

الفاللكاملة المدتعا المشيخ بمعجد لإعبة لاع الطبّعة آلثّانتيّة ١٤٢٧م- ٢٠٠٦م

بتمتنيع أنجقوق مجفوظت

© دارالشروق__

۸ شارع سيبويه المسري ـ رابعة العدويــة ـ مدينة نصر تليــفـون : 4037567 (202) – قاكـس : 4037567 c-mail: dor@shorosk.com - www.shorosk.com

الفاللكاملا

للانطاع المنطاع المنتهج المنتهج المنتهج المنتهج المنتهج المنابع المناب

تحقيق وتقديم الدكتورمحة مَدعث مَارة

> الحِزِّه الحَامِشُ فيث تفسه برالقرآبث

۳۰. سورة آل عمران

سورة آل عمران مدنية وآياتها ٢٠٠ نزلت بعد الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم

وِ السّمَ اللهُ لا إِلّهُ إِلا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ آ نَزُلُ عَلَيْكَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزِلَ النُّورَاةَ وَالإَنْجِيلَ ۚ مَن قَبْلُ هُدَى لِنَاسِ وَأَنْزِلَ الْفُرِقَانَ إِنَّ اللّهِ بِنَ فَي الأَرْضِ وَلا فِي اللّهِ لَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام ۞ إِنَّ اللّه لا يَخْفَى عَلَيه شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السّمَاءِ ۞ هُو اللّذِي يُصورُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِنَهَ إِلاَّ هُو الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ هُو اللّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتشابِهَاتٌ فَأَمَّا اللّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتشابِهَاتٌ فَأَمَّا اللّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتشابِهَاتٌ فَأَمَّا اللّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ الْكَتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أَمُّ الْكَتَابِ وَأَخَرُ مُتشابِهَاتٌ فَأَمَّا اللّذِي فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ النَّفَاءِ الْفَتَةُ وَابْتَعَاءَ تَأُويلِهُ وَاللّذَى إِلّا أُولُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لا يُحْلَقُ الْمُعَادُ وَمَا يَذُكُولُ إِلاَ أُولُوا الأَلْبَابُ كَاللّهُ لا يُحْلَقُ الْمُعِادُ ۞ ﴾.

﴿ وَأَنزَلَ التُورَاةَ وَالإنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لَلنَّاسِ ﴾: المتبادر من كلمة ﴿ أَنزَلَ ﴾ أن التوراة نزلت على موسى مرة واحدة وإن كانت مرتبة في الأسفار المنسوبة إليه ، فإنها مع ترتيبها مكررة والقرآن لا يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها . وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدة وليس هو هذه الكتب التي يسمونها الأناجيل ، لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائمًا مع أنها كانت متعددة عند النصاري حينتذ . وحاول بعض المفسرين بيان اشتقاق التوراة والإنجيل من أصل عربي وما هما بعربين . ومعنى النوراة ، وهي يونانية ، البشارة ،

وإنما المسيح مبشر بالنبي الخاتم الذي يكمل الشريعة للبشر . وأما كونها ﴿ هُدُى لَلنَاسِ ﴾ فهو ظاهر .

﴿ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ : إن القرقان هو العقل الذي به تكون التفرقة بين الحق والباطل، وإنزاله من قبيل إنزال الحديد لأن كل ما كان عن الحضرة العلية الإلهية يسمى إعطاؤه إنزالاً.

إن المفسرين قالوا. كما أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر. إنها نزلت هي وما بعدها إلى نحو ثمانين آية في نصارى نجران، إذ وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ستين راكباً فذكروا عقائدهم واحتجوا على التثليث وألوهية المسيح بكونه خلق على غير السنة التي عرفت في توالد البشر، وبما جرى على يديه من الآيات، وبالقرآن نفسه، فأنزل الله هذه الآيات (١).

بدأ بذكر توحيد الله لينفي عقيدتهم من أول الأمر، ثم وصفه بما يؤكد هذا النفي كقوله ﴿ الْحَيُّ الْقَيُومُ ﴾ أى الذى قامت به السماوات والأرض، وهى قد وجدت قبل عيسى فكيف تقوم به قبل وجوده ؟ ثم قبال إنه ﴿ فَرْلُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ ﴾ ﴿ وَافْزِلُ التُورَاةَ ﴾ لبيان أن الله تعالى قد أنزل الوحى وشرع الشريعة قبل وجود عيسى كما أنزل عليه وأنزل على من بعده، فلم يكن هو المنزل للكتب على الأنبياه وإنما كان نبيا مثلهم. وقوله: ﴿ وَأَنوَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ لبيان أنه هو الذى وهب العقل للبشر ليفرقوا به بين الحق والباطل، وعيسى لم يكن واهبًا للعقول، وفيه تعريض بأن السائلين تجاوزوا حدود العقل.

ثم قال تعالى: ﴿ هُو الذي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هُنُ أَمُّ الْكِتَابِ
وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ، وهذا رد لاستدلالهم ببعض آيات القرآن على تمييز عيسى على
غيره من البشر إذ ورد فيه أنه روح الله وكلمته ، فهو يقول ؛ إن هذه الآيات من
المتشابهات التي اشتبه عليكم معناها حتى حاولتم جعلها ناقضة للآيات المحكمة في
توحيد الله وتنزيهه .

المتشابه إنما يكون بين شيئين فأكثر، وهو لا يفيد عدم فهم المعنى مطلقاً كما قال الفسر (الجلال)(٢). ووصف التشابه في هذه الآية هو للآيات باعتبار معانيها، أي إنك إذا تأملت هذه الآيات تجد معاني متشابهة في فهمها من اللفظ لا يجد الذهن مرجحًا لبعضها على بعض. وقالوا أيضًا إن المتشابه ما كان إثبات المعنى فيه للفظ الدال عليه ونفيه عنه متساويات فقد تشابه فيه النفي والإثبات، أو ما دل فيه اللفظ على شيء والعقل على خلافه فتشابهت الدلالة ولا يمكن الترجيح؛ كالاستواه على العرش وكون عيسى روح الله وكلمته، فهذا هو المتشابه الذي يقابله المحكم الذي لا ينفي العقل شيئا من ظاهر معناه.

أما كون المحكمات ﴿ هُنَ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ فمعناه أنهن أصله وعماده أو معظمه ، وهذا ظاهر ، لكنه لا ينطبق إلا على بعض الأقوال . إن معنى ذلك أنها هى الأصل الذي دعا الناس إليه ، ويكنهم أن يفهموها ويهتدوا بها ، وعنها يتفرع غيرها وإليها يرجع ، فإن اشتبه علينا شى ، نرده إليها . وليس المراد بالرد أن نؤوله ، بل أن نؤمن بأنه من عند الله وأنه لا ينافى الأصل المحكم الذي هو أم الكتاب وأساس الدين الذي أمرنا بأن تأخذ به على ظاهره الذي لا يحتمل غيره إلا احتمالاً مرجوحًا . والرغم مثال هذه المتشابهات قوله تعالى : ﴿ الرحم منال على العرش استوى ﴿) ﴾ (طه : ٥) وقوله : ﴿ وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه ﴾ (الفتح : ١٠) وقوله : ﴿ وكلمته ألقاها إلى مربم منهم إلى أنه لا متشابه في القرآن إلا أخبار الغيب كصفة الآخرة وأحوالها من نعيم وعذاب .

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَايَهُ مِنهُ التِعَاءُ الْفِتَةَ وَابْتِعَاء تَأْوِيلِهِ ﴾ معنى اتباعه ﴿ ابْتَعَاء الْفِتَة ﴾ أنهم يتبعونه بالإنكار والتنفير استعانة بما في أنفس الناس من إنكار ما لم يصل إليه علمهم ولا يناله حسهم كالإحياء بعد الموت وشؤون تلك الحياة الأخرى. وابتغاء الفتنة بالنسبة إلى الوجه الأول في معنى المتشابه هو أن يتبع أهل الزيغ من المشركين والمجسمة مثل قوله تعالى ﴿ وَرُوحٌ مَنْهُ ﴾ فيأخذونه على ظاهره من غيسر نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم ظاهره من غيسر نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى أهوائهم

ويختلبوهم بشبهتهم فيقولون: إن الله روح والمسيح روح منه فهو من جنسه وجنسه لا يتبعض فهو هو: فالتأويل هنا بمعنى الإرجاع، أى إنهم يرجعونه إلى أهوائهم وتقالبدهم لا إلى الأصل المحكم الذي بني عليه الاعتقاد. وأما ﴿ وَابْتَعَاءُ تَأُولِكِ ﴾ فهو أنهم يطبقونه على أحوال الناس في الدنيا فيحولون خبر الإحياء بعد الموت وأخبار الحساب والجنة والنار عن معانيها ويصرفونها إلى معان من أحوال الناس في الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين بالمرة، والقرآن مملوه بالرد عليهم كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِها الذي أنشاها أول مرة ﴾ (يس: ٧٩).

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلٌّ مَنْ عند رَبَّنا ﴾ : قال بعض السلف إن قوله ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ ﴾ كلام مستأنف، وقال بعضهم إنه معطوف على لفظ الجلالة. واستدل الذين قالوا بالوقف عند لفظ الجلالة وبكون ما بعده استئناقًا بأدلة: (منها) أن اللَّه تعالى ذم الذين يتبعون تأويله. (ومنها) قوله: ﴿ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مَنْ عِندِ رَبَّنا ﴾ فإن ظاهر الآية التسليم المحض لله ومن عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحض، وهذا رأى كشير من الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب وعائشة. وذهب ابن عباس وجمهور من الصحابة إلى القول الثاني، وكان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله. وقالوا في استدلال أولئك إن اللَّه تعالى إنما ذم الذين يبتخون التأويل بذهابهم فيه إلى ما يخالف المحكمات يبتغون بذلك الفتنة، والراسخون في العلم ليسوا كذلك فإنهم أهل اليقين الثابت الذي لا زلزال فيه ولا اضطراب فهؤلاء يفيض اللَّه تعالى عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع المحكم. وأما دلالة قولهم ﴿ أَمَّا بِهِ كُلُّ مُنْ عند ربَّنا ﴾ على التسليم المحض فهو لا ينافي العلم، فإنهم سلموا بالمتشابه في ظاهره أو بالنسبة إلى غيرهم لعلمهم باتفاقه مع المحكم، فهم لرسوخهم في العلم ووقوقهم على حق اليقين لا يضطربون ولا يتزعزعون بل يؤمنون بهذا وبذاك على حد سواء لأن كلا منهما من عند الله ربنا، ولا غرو فالجاهل في اضطراب دائم والراسخ في ثبات لازم، ومن اطلع على ينبوع الحقيقة لا تشتبه عليه المجاري فهو يعرف الحق بذاته ويرجع كل قول إليه قائلاً ﴿ أَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مَنْ عِند رَبَّنَا ﴾ .

بيَّنا أن المُتشابه ما استأثر اللَّه بعلمه من أحوال الآخرة أو ما خالف ظاهر لفظه المراد منه، وورود المتشابه بالمعنى الأول في الغرآن ضروري، لأن من أركان الدين ومقاصد الوحي الإخبار مأحوال الآخرة، فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك على أنه من الغيب، كما نؤم بالملائكة والجن، ونقول إنه لا يعلم تأويل ذلك، أي حقيقة ما تؤول إليه هذه الألفاظ، إلا الله. والراسخون في العلم وغيرهم في هذا سواه، وإنما يعرف الراسخون ما يقع تحت حكم الحس والعقل فيقفون عند حدهم ولا يتطاولون إلى معرفة حقيقة ما يحبر به الرسل عن عالم الغيب لأتهم يعلمون أنه لا مجال الحسهم ولا لعقلهم فيه وإنما سبيله التسليم، فيقولون ﴿ آمنًا به كُلُّ مَنْ عند ربُّنا ﴾: فعلى هذا يكون الوقف على لفظ الجلالة لارمًّا. وإنما خص الراسخين بما ذكر لأنهم هم الذين يفرقون بين المرتبتين: ما يجول فيه علمهم وما لا يجول فيه ، ومن المحال أن يخلو الكتاب من هذا النوع فيكون كله محكمًا بالمعني الذي يقابل المتشابه . ومن الشواهد على أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء وينطبق عليه لا بمعنى ما يفسر به، قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَهُولُ الَّذِينِ مَسُوهُ مِن قَبُّلُ قَدُّ جاءتُ رُسُلُ ربَّنا بِالْحَقِّ ﴾ (الأعراف: ٥٣). فتبين عما قررناه أنه لا يقال على هذا لماذا كان القرآن منه محكم ومنه متشابه، لأن المتشابه بهذا المعنى من مقاصد الدين فلا يلتمس له سبب لأنه جاه على أصله .

وأما التفسير الثاني للمتشابه وهو كوبه ليس قاصراً على أحوال الأحرة بل يتناول غيرها من صفات الله التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها، وصفات الأنبياء التي من هذا القيل نحو قوله تعالى: ﴿ وكلمتُهُ القاها إلى مربم ورُوحٌ بَنُهُ ﴾ (النساء: ١٧١)، فإن هذا عا يمنع الدليل العقلي والدليل السمعي من حمله على ظاهره، فهذا هو الذي يأتي الخلاف في علم الراسخين بتأويله كما تقدم، فالذين قالوا بالنفي جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتسليم والتضويض هي غللفين قالوا بالنفي جعلوا حكمة تخصيص الراسخين التسليم والتضويض هي يردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب الذي هو المحكم ويأخذون من مجموع المحكم ما يمكنهم من فهم المتشابه، فهؤلاء يقولون إنه ما ويأخذون من مجموع المحكم ما يمكنهم من فهم المتشابه، فهؤلاء يقولون إنه ما

خص الراسحين بهذا العلم إلا لبيان منع غيرهم من الخوض فيه. فهذا خاص بالراسحين لا يجوز تقليدهم فيه وليس لفيرهم النهجم عليه. وهذا خاص بما لا يتعلق بعالم الغيب.

وههنا يأتي السؤال: لم كان في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم؟ ولم لم يكن كله محكمًا يستوى في فهمه جميع الناس وهو قد نرل هاديًا والتشابه يحول دون الهداية بما يوقع اللس في العقائد ويفتح باب العتنة لأهل التأويل؟

أجوية العلماء ثلاثة

- ان الله أنرل المتشابه ليمتحن قلوبا في التصديق به، فإنه لو كان كل ما ورد في
 الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند أحد من الأدكياء ولا من البلداء لما كان
 في الإيمان شيء من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتسليم لرسله.
- ٧. جعل الله المتشابه في القرآن حافزاً لعقل المؤمن إلى النظر كيلا يضعف فيموت، فإن السهل الجلي جداً لا عمل للعقل فيه. والدين أعز شيء على الإنسان فإدا لم يجد فيه مجالاً للبحث يجوت فيه، وإذا مات فيه لا يكون حيّا بعيره. فالعقل شيء واحد إذا قوى في شيء قوى في كل شيء، وإذا ضعف، صعف في كل شيء، لذلك قال ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ ﴾ ولم يقل والراسحون في الدين لأن العلم أعم وأشمل. فمن رحمته تعالى أن جعل في الدين مجالاً لبحث العقل بما أودع فيه من المتشابه، فهو يبحث أولاً في غييز المتشابه من غيره، وذلك يستلزم المحث في الأدلة الكونية والبراهين العقلية وطرق الخطاب ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدى إلى تأويله. وهذا الوجه لا يأتي إلا على قول من عطف في والراسخُونَ ﴾ على لفظ الجلالة وليكن كذلك.
- "٣- أن الأبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناس وخاصتهم، سواء كانت بعثتهم لأقوامهم خاصة كالأنبياء السالفين عليهم السلام أو لجميع البشر كبينا

صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدعوة إلى الدين موحهة إلى العالم والجاهل والدكى والبليد والمرأة والخادم، وكان من المعانى ما لا يمكن التعيير عه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه بحيث يعهمه كل مخاطب عاميًا كان أو خاصيًا، ألا يكون في ذلك من المعامى العالية والحكم الدقيقة ما يعهمه الخاصة ولو بطريق الكناية والتعريض ويؤمر العامة بتقويض الأمر فيه إلى الله تعالى والوقوف عند حكم المحكم، فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده؟ مثال دلك: إطلاق لفظ كلمة الله وروح من الله على عيسى، فالخاصة يفهمون من ذلك: إطلاق لفظ كلمة الله وروح من الله على عيسى، فالخاصة يفهمون من المحكم وهو التنزيه واستحالة أن يكون لله جس أو أم أو ولد، والمحكم عندنا وسيأتي في هذه السورة.

ومن المتشابه ما يحتمل معانى متعددة ويبطق على حالات مختلفة لو أخذ منها أى معنى وحمل على أى حالة لصح. ويوجد هذا النوع في كلام جميع الأنبياء، وهو على حد قوله تعالى: ﴿ وإنّا أو إياكُم لعلى هُدى أو في ضلال مُبين () ﴾ (سبأ: ٤٢). ومنه إيهام القرآن لمواقبت الصلاة لحكمة، وقد بيّر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بلاد العرب المعتدلة بالأوقات الخمسة للصلوات الخمس، وما كانت العرب تعلم أن في الدنيا بلاداً لا يمكن تحديد المواقبت فيها كالبلاد التي تشرق فيها الشمس نحو ساعتين لا يريد نهار أهلها على ذلك. أشار القرآن إلى مواقبت الصلاة بقوله وحي تُقهرون (٨٠) ﴾ (الروم: ١٧ ، ١٨). وسبب هذا السموات والأرض وعشيًا وحي تُقهرون (٨٠) ﴾ (الروم: ١٧ ، ١٨). وسبب هذا الإبهام أن القرآن دين عام لا خاص ببلاد العرب ونصوها فوجب أن يسبهل الاهتداء به حيثما بلغ، ومثل هذا الإجمال والإبهام في مواقبت الصلاة يجعل لعقول الراسخين في العلم وسيلة للمراوحة فيه واستخراج الأحكام منه في كل لمقول الراسخين في العلم وسيلة للمراوحة فيه واستخراج الأحكام منه في كل

من المتشابه من أجل نعم الله تعالى، ولا سبيل إلى الاعشراض على اشتحال الكتاب عليه.

﴿ وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾: أى وما يعقل دلك ويفقه حكمته إلا أرباب القلوب النيرة والعقول الكسيرة، وإنما وصف الراسخون بدلك لأنهم لم يكونوا راسحين إلا بالتعقل والتدر لجميع الآيات المحكمة التي هي الأصول والقواعد، حتى إذا عرض المتشابه بعد ذلك يتسنى لهم أن يتذكروا القواعد المحكمة وينظروا ما يناسب المتشابه منها فيردوه إليه.

﴿ رَبُّنَا لَا تُرَخَّ قُلُوبًا بِعَد إِذْ هِدِيْتِنَا وَهِبُ لِنَا مِن لَدُمِكَ رَحَمَمَةً إِنَّكَ أَنْتِ الْوهَابُ ﴾ : قالرحمة في هذا المقام هي الثبات والاستقامة .

﴿ رَبُنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوَمِ لِأَ رَبِّ فِيهِ إِنَّ اللَّهِ لا يُطلَقُ الْمَيعَاد ﴾: إن مناسبة هذا الدعاء للإيمان بالمتشابه ظاهرة على القول بأن المتشابه هو الإخبار عن الآحرة ، أى أنهم كما يؤمنون بالمتشابه يؤمنون بمصمونه والمراد منه ما يؤول إليه ، وأما على القول بأنه ﴿ وما يعلمُ تأويلهُ إِلاَّ اللَّهُ والرَّاسِخُون في الْعلم ﴾ فوجهه أنهم يذكرون يوم الجمع ليستشعروا أنفسهم الخوف من تسرب الربغ اللي يبسلهم عي ذلك اليوم ، فهذا الخوف هو مبعث الحفر والتوقي من الربغ ، أعادنا اللَّه منه بجنه وكرمه .

وَ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِن اللَّهُ شَيْئًا وَأُولَئك هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ كَدَأَبِ آلِهُ شَيْئًا فَأَحَدَهُمُ اللَّهُ بَدُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدًا النَّارِ ﴿ كَدَأْبِ آلِهُ مِنْ اللَّهُ بَدُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدًا الْعَقَابِ ﴿ فَي كَدَرُوا سَتُعَلُّونَ وَتُعَشّرُونَ إِلَى جَهِنَّم وَبَئْسَ الْمَهَادُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُمْ الْعَقَابِ ﴿ فَي فَعَيْنِ النَّفَيَا فَعَدٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَأَخْرَىٰ كَافِرةٌ يَرُونِهُم مَثَلَيْهِمْ رَأَي الْعَبْنِ وَاللَّهُ يُؤِيدُ اللَّهُ مِنْ يَتَامُ وَاللَّهُ يُؤِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ يَعْمُ وَاللَّهُ مُؤْمِلًا اللَّهُ وَأَخْرَىٰ كَافِرةٌ يَرُونَهُم مَثَلَيْهِمْ رَأَي الْعَبْنِ وَاللَّهُ يُؤِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَسَاءُ إِنْ فِي دَلْكَ لَعَبْرَةَ لَأُولَى الأَبْصَارِ ۞ ﴾ .

﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِن تُفَيِّ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وِلا أُولَادُهُم مَن اللَّهَ شَيْعًا ﴾ : يقال إن هذه الآية وما قبلها في تقرير التوحيد، سواء كان ردًا على نصارى تجران أو كان كلامًا مستقلاً، فإن التوحيد لما كان أهم ركن للإسلام كان عما تعرف البلاغة أن يبدأ بتقرير

الحق في نفسه ثم يؤتي ببيان حال أهل المناكرة والجحود ومناشئ اغترارهم بالباطل وأسباب استغنائهم عن ذلك الحق أو اشتغالهم عنه، وأهمها الأموال والأولاد، فهي تنبثهم هنا بأنها لا تعنى عنهم في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه إذ يحمع الله فيه الناس ويحاسبهم بما عملوا، بل ولا في أيام الدنيا لأن أهل الحق لابد أن يغلبوهم على أمرهم. وما أحوح الكافرين إلى هذا التدكير. إن الجحود إنما يقع من الناس للغرور بأنفسهم وتوهمهم الاستعناء عن الحق، وإن صاحب القوة والجاه إذا وعظ بالدين عند هضم حق من الحقوق لا يؤثر فيه الوعظ، ولكنه إذا رأى أن الحق له واحتاح إلى الاحتجاح عليه بالدين فإنه ينقلب واعطاً بعد أن كان جاحداً، فهم لطدمة بصيرتهم وغرورهم بما أوتوا من مال وولد وحاه يتبعون الهوى في الدين في كل حال.

فسر معسرنا (الجلال) تغنى بتدعم (٣)، وهو خلاف ما عليه جمهور المفسرين، وإنما تعنى هنا كيغنى في قوله عز وجل. ﴿إِنَّ الظُّنُ لا يُعْيِ مِن الْحقَ شيئًا ﴾ (يونس: ٣٦)، ولا أراك تقول إن معناها لن يدفع من الحق شيئا، وإنما معنى «من هما البدلية (٤)، أى أن أموالهم وأولادهم لى تكون بدلاً لهم من الله تعالى تغييهم عنه، فإنهم إذا تمادوا على باطلهم يغلبون على أمرهم في الدنيا ويعذبون في الآخرة. بل توعدهم أيضا بقوله، ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾. الوقود بالمتح (كصبور) ما توقد به النار من حطب وبحوه، أى أنهم مسب وحود نار الآخرة كما أن الوقود سبب وجود النار في الدنيا، أو أنهم عا توقد به. ولا نبحث عن كيفية ذلك فإنه من أمور الغيب التي تؤخذ بالتسليم.

ثم ذكر تعالى مثالاً لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن الحق فمارضوه وناهضوه حتى ظهر بهم فقال ﴿ كَذَاب آل فرعود والدين من قبلهم كذّبوا بآياتنا فأخذه م الله بذُنُوبهم ﴾ بأن أهلكهم وتصر موسى على آل فرعون ومن قبله من الرسل على أعهم المكذبين، ذلك بأنهم كانوا مكفرهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون فما أخذوا إلا مذبوبهم ومامصر الرسل ومن امن معهم إلا مصلاحهم وإصلاحهم والله تعالى لا يحابى ولا يظلم. ﴿ والله شديدُ العقاب ﴾ على مستحقه إذ

قضت سنته مأن يكون العقاب أثرًا طبيعيًا للدنوب والسيئات وأشدها الكفر وما تفرع عنه، فليعتبر المخذولون إن كانوا يعقلون.

﴿ قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعَلِّونَ وَتُحَسَّرُونَ إِلَىٰ جَهِنَّمَ وَبِقَسَ الْمَهَادُ ﴾ : كان الكافرون يعشزون بأموالهم وأولادهم فتوعدهم الله تعالى وبين لهم أن الأمر ليس بالكثرة والثروة وإنما هو بيده سبحانه وتعالى.

و قد كان لكم آية في فعنين التقنا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مُعليهم وأي المسرر أي العبين إلى واقعة بدر كسما قبال المفسر الحيال العبين إلى واقعة بدر كسما قبال المفسر (الحلال)(٥). ويحتمل أن تكون إشارة إلى وقائع أحرى قبل الإسلام، ويرجع هذا إذا كان الخطاب لليهود فإن في كتبهم مثل هذه العبرة كقصة طالوت وجالوت في سورة البقرة.

ويرجح الأول إذا كان الخطاب لمشركي العرب وثبت أن بزول الآية كان بعد وقعة بدر. وقد كانت المئة الكافرة في مدر ثلاثة أضعاف المسلمة، ويصح أن يكونوا مع دلك رأوهم مثليهم فقط لأن الله قللهم في أعبتهم كما ورد في سورة الأنفال،

﴿إِنْ فِي ذلك لِعبرةَ لأُولِي الأَبْصَارِ ﴾ وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تويد العبة القليلة فتعلب الكثيرة بإذن الله. وقد ورد في القرآن ما يمكن أن نفهم به سنته تعالى في مثل هذا التأييد، لأن القرآن يفسر بعصه بعضاً ويجب أحدة بجملته. بل إن هذه الآية نفسها تهدى إلى السر في هذا النصر، فإنه قال ﴿ فَتَهُ تُقَالُ فِي سبيل الله ﴾ ومتى كان القتال في سبيل الله، أي سبيل حماية الحق والدفاع عن الدين وأهله، فإن الفس تتوجه إليه بكل ما فيها من قوة وشمور ووجدان وما يحكها من تدبير واستعداد مع الثقة بأن وراه قرتها معوية الله وتأييده. ومما يوضيح ذلك قوله تعالى: ﴿ با أَيُها الدين آمنُوا إذا تقيتُم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيراً لَعلكم ذلك قوله تعالى: ﴿ با أَيُها الدين آمنُوا إذا تقيتُم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيراً لَعلكم ذلك قوله تعالى: ﴿ با أَيُها الدين آمنُوا إذا تقيتُم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيراً لَعلكم

(الأنفال: ٦٠): ولا شك في أن المؤمنين قد استثلوا أصر الله تعالى في كل ما أوصاهم به بقدر طاقتهم، فاحتمع لهم الاستعداد والاعتقاد مكان المؤمن يقاتل ثابتًا واثقًا والكافر متزلزلا مائقًا (٦) ونصروا الله فنصرهم وعاء بوعده في قوله ﴿ يا أَيُها الّذِينَ آمَنُوا إِن تنصُّرُوا الله ينصُر كُمُ ويُثبيتُ أَقْدامكُمُ (٧) ﴾ (محمد: ٧)، وقوله: ﴿ وكان حقّا عليًا بصر المُورِين (٤) ﴾ (الروم: ٤٧). فالمؤمن من يشهد له بإيمانه القرآن وإيتاؤه ما وعد الله المؤمني، لا من يدعى الإيمان بلسانه وأخلاقه وأعماله وحرمانه مما وعد الله المؤمنين تكذب دعواه. وغزوات الرسول وأصحابه شارحة لما ورد من الآيات في ذلك، وناهيك بغزوة أحد فإنهم لما خالفوا ما أمروا به مزل بهم ما ورد من الآيات في ذلك، وناهيك بغزوة أحد فإنهم لما خالفوا ما أمروا به مزل بهم ما وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلاً، فبنس ما اختاروا لأنفسهم. ولو عادوا إليه وراء ظهورهم واشتروا بحبل لفازوا بالعز الدائم والسعادة الكبرى والسيادة العليا في الدنيا والأخرى.

﴿ زُيَن للنَّاسِ حُبُّ الشَّهِواتِ مِن النِّساءِ وَالْمِدِينِ وَالْقَناطِيرِ الْمُقْتَطِرةِ مِن اللَّهِدِينِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مِنَاعُ الْحِياةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندهُ حُسْنُ الْعَآبِ 30 ﴾ .

إن رئيس وقد نجران ذكر في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينعه من الاعتراف بأنه هو النبي المشر به وبصدقه أن هرقل ملك الروم أكرم مثواه ومتعه وأنه يسلمه ما أعطاه من مال وجاه إذا هو آمن. قَبَيَّن تعالى أن ما زين للناس من حب الشهوات حتى صرفهم عن الحق لا خير فيه .

والمحتار عندي أنه لما كان الكلام السابق يتضمن وعيد الكافرين حاه بعده بوعد المتقين، وجعل له مقدمة بيَّن فيها جميع أصول اللذات التي يتمتع بها الناس بحسب غرائزهم تمهيدًا لتعظيم شأن ما بعدها من أمر الأخرة.

ولمحبة الولد طوران: طور الصغير، وهو حب ذاتي لهم لا علة ولا فكر فيه ولا

عقل ولا رأى، بل هو جنون فطرى ورحمة ربانية عامة لحميع الحيوانات لا فرق بين الإنسان والهرة. والطور الثاني حب معلول معه فكر، وهو المراد بالآية، وهو حب الأمل والرجناء بالولد ولدلك كنان خاصًا بالنين، وإنما الحب على قدر الأمل فإذا حاب يصعف الحب ويرث وربما انقلب إلى عداوة تستشع التقاصي وطلب العقاب أو الغرامة كما يقع كثيرًا.

﴿ قُلْ الرَّبَعْكُم بِحَيْرٍ مَى ذَلكُمْ لَلْدِينَ اتَقُواْ عند ربَهِمْ جَنَاتٌ تجري مِن تحتها الأنهارُ خالدين فيها وأزواجٌ مُطهَرةٌ ورحنواتُ مَى الله والله بصيرٌ بالماد (ع) الدين يقُولُون ربّا إنّا آمنًا فاغْضَرْ لِمَا ذُنُومِا وقنا عنداب النّار (ع) الصّابرين والصّادقين والْقانتين والْمُنفقين وَالْمُسْتَخُرِينَ بالأَمْحَارِ (اللهُ).

تقدم تفسير التقوي والحنات والأرواج المطهرة في سورة النقرة.

. . . وأكبر من هذه اللذات كلها رضوان الله تعنائى . وهذا يدلما على أن أهل الجمة طبقات ومراتب كما براهم في الدنيا . فمن الناس من لا يفهم معنى رصوان الله تعالى ولا يكون باعثًا له على ترك الشر ولا على فعل الخير ، وإنما يفهمون معنى اللدات الحسية التي جربوها فكانت أحسن الأشياء موقعًا من نفوسهم ، فهم فيها يرغبون ولأجلها يعملون ، ولكن جميع المتقين يعرفون في الأحرة هذه اللذة التي لم يكونوا يعقلون لها معنى في الدنيا .

﴿ وَاللَّهُ بِصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ : حتم الآية بهذه الجملة للإشبعار بأنه ليس كل من ادعى التقوى في نفسه أو بلسانه يكون متقيّا ، وإنما المتنفى عند الله هو من يعلم الله منه التقوى، وفي هذا تبيه للناس وإيقاط لمحاسبة بقوسهم على التقوى لئلا يغشهم العجب بأعسهم فيحسبوها متقية وما هي بجتقية .

﴿ الَّذِيلِ يَقُولُونَ رَبُنا إِنَّا آمًا ﴾ : وصف أهل التقوى بشأن من شؤونهم، وهو أنهم لتأثر قلوبهم بالتقوى التي هي ثمرة الإيمان تفيض ألسنتهم بالاعتراف بهذا الإيمان في مقام الابتهال والدعاء. و الصابرين والعنادقين والقاندين والمنفقين والمستعفوين بالأستعاري: وصف الله المتعبر بهذه الصفات التي استحقوا بها تلك الدرجات. ومحموع الآيات الواردة في الصحر تدلنا على أن الصحير هو حبس النفس عند كل مكروه يشق على النفس احتماله. وأكمل أنواعه الصحر على ملارمة الشريعة في المنشط والمكره، فعدما تهب زوابع الشهوات فتزلرل الاعتقاد بقبح المعاصي وصوء عاقبتها يكون الصبر هو الذي يثبت الإيمان ويقف بالفس عند الحدود المشروعة؛ لذلك قرن الأمر بالتواصي بالحق بالأمر بالتواصي مورة العصر، والحق هو المقصود الأول من الدين وهو لا يقوم إلا بالصحر. وكما يحفظ النفس عند حدود الشرع يحفظ شرف الإنسان في الدنيا عند المكاره ويحفظ حقوق الناس أن تعتالها أيدي المطامع.

والصدق يكون في القول والعمل والوصف، يقال فلان صادق في عمله، صادق في حهاده وصادق في حبه، كما يقال صادق في قوله. وفسروا القائين بالمطيعين وبالمداومين على الطاعة والعادة والمفقون معروفون. . . إلخ.

ومن مباحث اللفظ المكتبة في نسق هذه الأوصاف بالمطف مع أن الأوصاف المعدودة تسرد غير معطوفة. وعن الزمخشري أن العطف يفيد كمال الموصوفين بهذه الأوصاف، وقال غيره من المفسرين إما لا تعهد من معاني الواو الكمال في معطوفاتها، ومن عنده ذوق في اللسال يجد في نفسه فرقًا بين المعطوف وعيره، ومن الأمثلة على ذلك قوله الشاعر:

ولوكان رمحًا واحدًا لاتقيته ولكمه رمنع وثمان وثالبث

وإن بيان الفرق ربما لا تفي به العبارة إلا مع الاستعانة بالسليقة ، ويمكن تقريب ذلك بأن يقال إن الأوصاف المسرودة بغير عطف كالوصف الواحد وأما عطعها فيفيد أن كل واحد منها وصف مستقل .

﴿ شهد اللهُ أَنَّهُ لا إِله إِلاَّ هُو وَالْصَالِاتِكَةُ وَأُولُوا الْعَلْمِ قَائمًا بِالْقَسْطُ لا إِله إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ إِنَّ الذِّينِ عَند الله الإسْلامُ وما احْتَلْفِ الَّذِينِ أُوتُوا الْكَتَابِ إِلاَّ مِن بعُد ما جاءهُمُ

الُمِلْمُ بِنِياً بِيهُمْ وَمِن يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجُهِي لَلّهِ وَمِن اتَّبِعِن وَقُل لَلّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ وَالْأُمْيِنِ ءَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ آسْلَمُوا فقد الْعَدُوا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِلاعُ وَاللّهُ بِصِيرٌ بِالْعِادِ ۞ ﴾ .

﴿ فَإِدا حَاجُوكَ فَقُلُ أَمَلَمُتُ وَجُهِي لَلْهُ وَمِنَ اتَّبَعَنَ ﴾ : كأنه يقول إن من يقصد إلى الحجاج بعد تأييد الحق وتفنيد الباطل لا يقصد إلا إلى المجادلة والمشاعمة لمحض العناد والمشاكسة وذلك شأن المبطلين، وأما طالب الحق فإنه يبخل بالوقت أن يضيع صدى.

وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين وأملمتم ها؟ الاستفهام للتقريع، والمراد بالإسلام روح الدين الذى نزل به الكتاب ومقصده، يعنى أنه ليس لهم إلا الرسوم منه ، وإن أسلموا له هذا الإسلام و فقد اهتدوا له لأن هذا هو روح الدين فمن أصابه فهو على هداية من هذا الوجه ، فإن غشيه مع ذلك شيء من الباطل الصورى فهو لا يلبث أن يزول متى ظهر له الدليل على بطلابه، ولذلك كان إسلامهم هذا لا بد أن يستبع اتباعك فيما حثت به لأن من كان كذلك فهو نير القلب متوجه دائماً إلى طلب الحق، فهو أقرب الناس إلى قبوله متى جاءه وظهر له . ﴿ وَإِن تولُوا } معرضين عن الاعتراف بما سألت عنه ، لعلمهم أنهم ليسوا على شيء منه ، ﴿ فَإِنْ المُوا له من الأحكام . ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ ، فهو أعلم بمن عنه المسرة بالعباد ﴾ ، فهو أعلم بن طمس قلبه فارتكس في شقائه ، ووقع اليأس من اهتدائه ، ومن يرجى له بتوفيق الله من بعد ما لا يرجى له اليوم .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ بِكُمُّرُونَ بِآيَاتَ اللهُ ويقَطُّونَ النَّبِينِ بَغِيْرَ حَقَّ ويَقَتُلُونَ الْذَيْنَ بِأَمُّرُونَ بِالْقَسْطُ مَنَ النَّاسِ فَبِشَرْهُم بعدابِ أَلِيمِ ﴿ أَوْلَتِكَ الْذَيْنَ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة ومَا لَهُم مَن نَّاصِرِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ .

قيل إن الآية في اليهود، وعندي أن القول على أنها عامة هو الأولى، وهي

تتحدث عن مشركي العرب الذين حاولوا قتل نبي واحد، على حدكون قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس.

﴿ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقَسْطَ مِنَ النَّاسِ ﴾ : إنَّ مرتبة هؤلاء تلى مرتبة الأنبياء . وقوله تعالى ﴿ مَنِ النَّاسِ ﴾ يشعر بقلتهم .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَىٰ كَتَابِ اللهِ لِيحَكُم بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيلٌ مَنْهُمُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ذَكَ فَلْكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَثَّا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعَدُّودات وعَرُهُمُ فِي دينهم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيوْمِ لاَّ رَيَّبِ فِيهِ وَوُقِيتٌ كُلُّ نَفْسَ مَا كَسِبَ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿ فَ كُلُ نَفْسَ مِنَا كَسِبَ

إنه مبين لقوله تعالى ﴿ أُوتُوا الْكتاب ﴾ (آل عمران: ١٩، ٢٠) وهو بمعنى ﴿ لا يَعْلَمُونَ الْكتاب إلا أمانيُّ ﴾ (البقرة: ٧٨) فالتصيب عبارة عن تمسكهم بالألفاظ بتعظيمها وتعظيم ما تكتب فيه مع عدم العناية بالمعانى نفقهها والعمل بها.

ولك أن تقول إن ما يحفظونه من الكتاب هو حزه من الكتب التي أو حاها الله إليهم. وقد فقدوا منائرها وهم مع ذلك لا يقيمونها بحسن الفهم لها والتزام العمل بها. ولا غرابة في فقد بعض الكتاب فالكتب الخمسة المسبوبة إلى موسى عليه السلام التي يسمونها التوراة لا دليل على أنه هو الذي كتبها، ولا هي محفوظة عنه، بل قام الدليل عند الساحثين من الأوروبيين على أنها كتبت بعده بمثات من السين. وكدلك يقال في سائر الكتب المسوبة إلى الأبياء في المجتموع الذي يسمونه الكتاب المقدس؟.

أما قوله تعالى. * ثم يتولى فريق منهم وهم معرصود * فللتراخى فيه وجهان: (أولهما) استمعاد توليهم، لأنه حلاف الأصل الذي يكون عليه المؤمن. (ثانيهما) أنهم إدا دعوا إلى حكم الكتاب يتولى دلك الفريق بعبد تردد وترو في القبول وعدمه، وكان من مقتضى الإنجان آلا يتردد المؤمن في إجابة الدعوة إلى حكم كتابه الذي هو أصل دينه، على أنهم لم يكتفوا بالتردد حتى تولوا بالفعل، ولم يكن

التولى عرصاً حدث لهم بعد أن كانوا مقبلين على الكتاب خاضعين لحكمه في كل حال وآن، بل هو وصف لهم لازم، بل اللازم لهم ما هو شر منه وهو الإعراض عن كتاب الله في عامة أحوالهم فجملة ﴿ وهُم مُعُرضُون ﴾ ليست مؤكدة للتولى، كما قيل، بل هو مؤسسة لوصف الإعراض الذي هو أبلغ منه. وإنما قال ﴿ فريقٌ مُنهُم ﴾ لأن هذا الوصف ليس عامًا لكل فرد مسهم بل كان مسهم ﴿ أُمُةٌ يَهَدُون بالْحق وبه يعُدلُون (آن) (الأعراف: ١٥٩، ١٨١) ومنهم الذين أموا بالسي صلى الله عليه وسلم.

﴿ ذلك بأنهُم قالُوا لن تمسّنا النّارُ إلا أيّامًا مُعَدُّودات ﴾ . إنه لم يثبت في عدد هذه الأيام شيء ، وليس هي كتب اليهود التي في أيديهم وعد بالآخرة ولا وعيد ، فكل ما وعدت به على العمل بالكتباب هو الخير والخصب والسلطة في الأرض ، وما أوعدت به هو سلب هذه النعم وتسليط الأم عليهم . ولكن الإسلام بين لنا أن كل نبي أمر بالإيمان باليوم الأحر ووعد وأوعد ، فهذا هو الحق سواء أوجد في كتبهم أم لم يوجد .

والجملة عبارة عن استسهال العقوبة والاستحفاف بها اتكالاً على اتصال نسهم بالأنبياء، واعتماداً على مجرد الانتساب إلى الدين، وكانوا يعتقدون أن دلك كاف في نجاتهم، ومن استخف وعيد الدين زاعماً أنه حميم في نفسه أو أنه عير واقع بمن يستحقه حتماً تزول حرمة الأوامر والنواهي من نفسه فيقدم على ارتكاب المحارم بلا مبالاة ويتهاون في الطاعات المحتمة، وهكذا شأن الأم عندما نفسق عن دينها وتنتهك حرماته، ظهر في اليهود ثم في المصارى ثم في المسلمين.

﴿ قُلَ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مِن تشاءُ وتنزعُ الْمُلْكَ مَمْن تشاءُ وتُعزُ من تشاءُ وتنزعُ المُلْكَ مَمْن تشاءُ وتُعزُ من تشاءُ وتُديرٌ ۞ تُولِجُ اللَّيْل في النّهار وتُولِجُ اللَّيْل وي النّهار وتُحرِجُ الْحيُ مِن الْمَيْتَ وتُخرِجُ الْمَيْتَ مِن الْحَيْ وترزُقُ مِن تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابٍ ۞ ﴾.

روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل ملك قارس والروم في أمسّه، فترل قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مالك الْمُلْك تُؤْتِي الْمُلْك مِن مُشَاءُ وتمزعُ الْمُلُكِ مِنَّى تشاءُ ﴾. وإن الكلام متصل بما قبله، صبح ما قبل في سبب النرول أم لم يصح، والكلام في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع من خوطبوا بالدعوة من المشركين وأعل الكتاب، فالمشركون كانوا ينكرون النبوة لرجل ﴿ يَأْكُلُ الطُّعَامِ وَيَمُّتِّي فِي الأُسُواقِ ﴾ (الفرقان ٢)، كيما أبكر أمشالهم على الأنساء قمله. وأهل الكتاب كانوا ينكرون أن يكون نسى من غير آل إسرائيل. وقد عهد في غير موضع من القرآن تسلبة النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيال عناد المنكرين ومكابرة الجاحدين وتدكيره بقدرته تعالى على تصره وإعلاء كلمة دينه، فهذه الآية من هذا القبيل. كأنه يقول له: إذا تولى هؤلاء الجاحدون عن بينانيك، ولم ينظروا في برهانك، وطل المشتركتون منهم على جمهلهم، وأهل الكتاب في غرورهم، فعليك أن تلحأ إلى الله تعالى وترجع إليه بالدعاء والشاء، وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل ما يشاه. وهذا يماسب ما تقدم في الردعلي نصاري سجران من أمره بالالتجاء إليه سمحانه بقوله : ﴿ فَإِنَّ حَاجُوكَ فَقُلَّ أَمُلَّمَتُ وَجُهِي لَلَّهُ ﴾ (أل عمران: ٢٠).

وعلى هذا التفسير يصح أن يكون الملك بمعنى النبوة أو لارمها . ولا شك في أن النبوة ملك كبير لأن سلطانها على الأجساد والأرواح ، على الظاهر والباطن ، قال تعالى . ﴿ فقد آتيا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتياهم ملكا عظيما (٥٤) ﴾ (النساء ٤٥) . فإن لم يكن هذا الملك عين النبوة فهو لازمها . ونزع الملك على هذا القول عبارة عن نزعه من الأمة التي كان يبعث فيها الأنبياء كأمة إسرائيل فقد نزعت منها السوة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم . ويمكن أن يفسر النزع هنا بالحرمان ، فإنه تعالى يعطي السوة من يشاء ويحرم منها من يشاء فإن قيل . إن النزع إنما يكون لشيء قد وجد صح أن يجاب عنه بأن هذا على حد قوله تعالى حكاية عن نسان الرسل : ﴿ قد الْعَترِينَا على الله كذبًا إنْ عُدنا في ملتكم بعد إذ

نجُانا اللهُ منها ﴾ (الأعراف: ٨٩) فإنهم لم يكونوا في ملتهم إد يستحيل الكفر على الأنبياه.

﴿ وَتُعزُ مِن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مِن تَشَاءُ ﴾ : العز والذل معروفان، ومن آثار الأول حماية الحقيقة ونفاد الكلمة، ومن أسبابه كثرة الأعوان وملك القلوب بالجاه والعلم النافع للناس وسعة الرزق مع التوفيق للإحسان. ومن آثار الثاني الضعف عن الحماية، والرضا بالضيم والمهانة.

﴿ بِيدَكُ الْحَيْرُ ﴾ قدر المفسر (الجلال) هنا كلمة والشر (() ، هربًا من المعتزلة ، على أنه ليس فيها إثبات له فلا معمى على أنه ليس فيها إثبات له فلا معمى لتصادم المداهب فيها وحسبنا قوله : ﴿ إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

﴿ تُولِجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ ﴾ : أي تدحل طائفة من الليل في النهار في الليل فيطول النهار في الليل فيطول هذا من حيث يقصر ذاك .

﴿ وتُخْرِجُ الْحِيِّ مِن الْمَيْتِ ﴾ كالعالم من الجاهل والصالح من الطالح والمؤمن من الكفر . ﴿ وتُحُرِّجُ الْمَيْتِ من الْحِيِّ ﴾ كالكافر من المؤمن والجاهل من العالم والشرير من الخير .

و لا يَتَخذ المُؤمنون الكافرين أولياء من دُونِ المُؤمنين ومن يفعل دلك فليس من الله في شيء إلا أن تَتَقُوا منهُم تَقاةُ ويُحذَرُكُمُ اللهُ نفسهُ وإلَى الله المصيرُ (٣٠) قُل إن تَتَقُوا ما في صُدُوركُم أو تُدُوركُم أو تُدُور ما في الأرض والله على كُل شيء قدير الله يوم تجدُ كُلُ نفس ما عملت من حير مُحضراً وما عملت من سُوء تودُ لو أن بيتها وبينه أمدا بعيداً ويُحدَركُم الله نفسه والله رُوف بالعباد هـ كه .

جاء قوله تعالى: ﴿ لا يتُحد الْمُؤْمِنُونِ الْكَافِرِينِ أُولَياء مِن دُونِ الْمُؤْمِينِ ﴾ بعد تلك الآية التي نبه الله فيها النبي والمؤمنين إلى الالتحاء إليه معترفين بأن بيده الملك والعز ومجامع الخبر والسلطان المطلق في تصريف الكون يعطي من يشاه ويمنع من يشاء . فإذا كانت العزة والقوة له عز شأنه فمن الجهل والغرور أن يعتز بغيره من دونه ، وأن يلتجأ إلى غير جنابه ، أو يذل المؤمن في غير بابه . وقد نطقت السير بأن بعض الذين كانوا يدخلون في الإسلام كان يقع منهم قبل الاطمستنان بالإيجاب اغترارهم بعزة الكافرين وقوتهم وشوكتهم فيوالونهم ويركنون إليهم ، وهذا أمر طبيعي في البشر ،

وذكروا في سبب نزول الآية أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، وقصته معروفة. وقيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول (زعيم المنافقير) وقيل في جماعة من الصحابة كانوا يوالون بعض اليهود. ومهما كان السبب في نرولها فإنا نعلم أن من طبيعة الاجتماع في كل دعوة أن يوجد في المستجيبين لها القوي والضعيف، على أن مظاهر القوة والعزة ثغر بعض الصادقين وتؤثر في نفوس بعض للخلصين فما بالك بغيرهم، ولذلك نهى الله تعالى السؤمنين عن اتخاذ الأولياء من الكافرين. وقد ورد بمعنى هذه الآية آيات أخرى فلا بد من تفسيرها تفسيراً تنفق به معانبها.

الأولياء: الأنصار، والاتخاذ يفيد معنى الاصطباع، وهو عبارة عن مكاشفتهم بالأسرار الخاصة بمصلحة الدين. وقوله: ﴿ من دُول الْمُؤْمِنِنَ ﴾ قيد في الاتحاد، أي لا يتحذ المؤمنون الكافرين أولياء وأنصاراً في شيء تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين، أي كما فعل حاطب بن أبي بلتعة، لأن في هذا اختياراً لهم وتفضيلاً على المؤمنين، بل فيه إعانة للكفر على الإيمان ولو بطريق اللزوم، ومن شأل هذا ألا يصدر من مؤمن ولو كال فيه مصلحة خاصة له، ولذلك هم عمر رضي الله عنه بقتل حاطب وسماه منافقًا لولا أن نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذكره بأنه من أهل بدر.

وقال تعالى في آية أخرى: ﴿ لا تجدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْيَوْمِ الآَحْرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادُّ اللّه ورسُولهُ ولو كَانُوا آباءهُم ﴾ (المجادلة: ٢٢)، الآية. فالموادة مشاركة هي الأعمال، فإن كانت في شأن من شؤون المؤمنين من حيث هم مؤمنون والكافرين من حيث هم كافرون فالممنوع منها ما يكون فيه خذلان للينك وإيذاء لأهله أو إضاعة لمصالحهم، وأما ما عدا ذلك كالتجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخل في ذلك النفي لأنها ليست معاملة في محادة الله ورسوله أي في معاداتهما ومقاومة دينهما.

و ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ﴾: معنى العبارة أنه يكون بيته وبين الله غاية البعد، أي تنقطع صلة الإيان بينه وبين الله تعالى، أي فيكون من الكافرين كما قال في آية أخرى: ﴿ ومن يتولّهم مَنكُم فإنّهُ منهُم ﴾ (المائلة: ١٥). أو معناه فيكون عدو الله. وقوله ﴿ إلا أن تغفّوا منهُم نُقاةً ﴾ استثناه من أعم الأحوال، أي إن ترك موالاة الكافرين على المؤمنين حتم في كل حال إلا في حال الخوف من شيء نتقونه منهم فلكم حينئذ أن توالوهم بقدر ما يتقى به ذلك الشيء، لأن درء المهاسد مقدم على جلب المصالح؛ وهذه الموالاة تكون صورية لأنها للمؤمنين لا عليهم، والظاهر أن الاستثناء منقطع، والمعى ليس لكم أن توالوهم على المؤمنين ولكن لكم أن تتقوا ضروهم بحوالاتهم. وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضور فجوازه لأجل منفعة المسلمين يكون أولى، وعلى هذا يجوز لحكام المسلمين أن يحالفوا الدول غير المسلمة لأجل فائلة المؤمنين بدفع المضرر أو حلب المنفعة وليس لهم أن يتولوهم في المسلمة لا جل فائلة المؤمنين بدفع المضرر أو حلب المنفعة وليس لهم أن يتولوهم في شيء يضر بالمسلمين وإن لم يكونوا من رعيستهم. وهذه الموالاة لا تختص بوقت المنهف بل هي جائزة في كل وقت.

وينه أمنا بعداً كُلُ نفس ما عملت من خير مُحضرا وما عملت من سوء تود أو أن بينها وينه أمنا بعداً في: الكلام تتمة لوعيد من يوالي الكافرين ناصراً إياهم على المؤمنين. والمني: اتقوا واحذروا، أو ليحذروا يوم تجد كل نفس عملها من الخير مهما قل محضراً. ولا يجوز تقدير افكره متعلقاً لقوله ﴿ يوم تجد ﴾ كما فعل (الجلال)(٨). ومعنى كونه محضراً أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لديه. وأما عمل السوء فتود كل نفس اقترفته لو بعد عنها ولم تره وتؤخذ بجزائه، وهذا يدل على أن عمل الشر يكون محضراً أيضاً ولكنه عبر عنه نما ذكر ليدل على إحضاره مؤذ لصاحبه يود لو

لم يكن، ومنه يعلم أن إحضار عمل الخير يكون غبطة لصاحبه وسروراً. وهذا التعبير ضرب من التمثيل كالآيات التي فيها ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأنجان والشمائل، فإن الغرض من التعبير بأخذها باليمين أخدها بالقبول الحسن ومن أخذها بالشمال أو من وراه الظهر أخذها مع الكراهية والامتعاض.

ومن مباحث اللفظ في الآية دخول الحرف المصدري على مثله في قوله ﴿ لَوْ أَنْ ﴾ وهو معروف في الكلام العربي القصيح فلا حاجة إلى جعل الأصل فيه المنع وتأويل ما سمع منه ،

و إن الله اصطفى آدم ومُوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمي فَرْيَةُ بعضها من بعض والله سميع عليم في بعضي أذ قالت امرات عمران رب إلى ندرت لك ما في بعشي مُحرراً فعقبُلُ منى إلك أست السّميع العليم ف فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإلى سميتها مريم وإلى أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرّجيم في فتعبلها ربها بقبول حسن وأبتها بهاتا حسنا وكفلها ركويًا كُلما دخل عليها وكريًا المحراب وجد عندها رزقًا قال يا مريم ألى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرارق من يشاء بغير حساب في .

﴿ فَرَيَّةُ بِعُصُهَا مِنْ بِعَضِ ﴾ : يقال إن لفظ الذرية قد يطلق على الوالدين والأولاد خلافًا لعرف الفقهاء وهو أن الذرية الأولاد عقط. فقوله ﴿ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضَ ﴾ ظاهر على الأول. ويخص على الثاني بأل إبراهيم وأل عمران. ويصح أن يكون بجعنى أبهم أشباء وأمثال في الخيرية والفضيلة التي هي أصل اصطفائهم على حد قوله تعالى: ﴿ الْمُنافِقُونَ والمنافِقاتُ بَعَضُهُم مَنْ بَعْضٍ ﴾ (التوبة: ٦٧)، وهو استعمال معروف.

ورد دكر عمران في هذه الآيات مرتين، فيعضهم يقول إنهما واحد وهو أبو مريم ويستدل على ذلك بورودهما في سياق واحد. وأكثرهم يقول إن الأول أبو موسى والثاني أبو مريم وبيمهما نحو ألف وثمانمائة سنة تقريبًا، وتفصيل ذلك معروف عند اليهود (٩). والمسيحيون لا يعترفون بأن أبا مريم يدعى عمران، ولا ضير في ذلك، فإنه لا يلزم أن تكون كل حقيقة معروفة عندهم، وليس لهم سند لنسب المسيح يحتج به فهو كسلسلة الطريق عند المتصوفة يزعمون أنها متصلة بعلي أو بالصديق وليس لهم في دلك سند متصل يحتج بمثله.

﴿ وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُها بِكَ وَذُرْيَتُهَا مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ ﴾ : في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما واللفظ هنا لمسلم : "كل بني أدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مرج وابنها».

وإدا صح الحديث فهو من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة.

إن القرآن نول سائعًا يسهل على كل أحد فهمه من غير حاجة إلى عناء ولا ذهاب في الدفاع عن شيء خلاف الظاهر، فعلينا ألا تخرج عن سبته ولا نضيف إليه حكايات إسرائيليه أو عير إسرائيلية لجعل هذه القصة من خوارق العادات. والبحث عن ذلك الرزق: ما هو؟ ومن أبل حاء؟ فصول لا يحتاج إليه لفهم المعنى ولا لمزيد العبرة، ولو علم الله أن في بيامه خيرًا لبينه.

أما ما سيقت القصة لأجله، وهو الذي يجب أن نبحث فيه، ونستخرج العر من قوادمه وحوافيه، فهو تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودحض شبه أهل الكتاب الذين احتكروا فضل الله وجعلوه حاصًا بشعب إسرائيل وشبهة المشركين الذين كانوا ينكرون نبوته لأنه بشر وبيان ذلك أن المقصد الأول من مقاصد الوحي هو تقرير عقيدة الألوهية، وأهم مسائلها: هسألة الوحدانية وتقرير عقيدة البعث والحراه وعقيدة الوحي والأنبياء. وقد افتتحت السورة بذكر التوحيد وإنزال الكتاب ثم كانت الآيات من أولها إلى هذه القصة أو قبيل هذه القصة في الألوهية والجزاء بعد البعث بالتفصيل وإزالة الشبهات والأوهام في ذلك، ثم بين أن الإيمان بالله وادعاء حبه ورجاه النجاة في الأخرة والفوز بالسعادة فيها إنما تكون باتباع رسوله، وقفى على ذلك بهذه القصة التي تزيل شبه المشركين وأهل الكتاب في رسالته وقدها على وجوههم.

رد عليهم بما يعرفونه من أن أدم أبو البشر، وأن الَّله اصطفاه بجعله أفضل من كل أنواع الحيوان، وتمكينه هو وذريته من تسخيرها، وهذا متفق عليه بين المشركين وأهل الكتاب، ومن اصطفاء نوح وجعله أبا البشر الثاني وجعل ذريته هم الباقين، ومن اصطفاء إبراهيم وآله على البشر فإن العرب وأهل الكتاب كانوا يعرفون دلك، فالأولون يفخرون بأنهم ولد إسماعيل وعلى ملة إبراهيم كما يفخر الأخرون باصطفاء أل عمران من بني إسرائيل حفيد إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى يرشد هؤلاء وأولئك وجميع البشر إلى أنه هو الذي اصطفى هؤلاء بغير مزية سبقت منهم تقتضي ذلك وتوجبه عليه . فإذا كان الأمر له في اصطفاء من يشاء من عباده وبذلك اصطفى هؤلاء على عالمي رمانهم فما المانع له من اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على العالمين كما اصطمى أولئك؟ لا مانع يمنع ذلك عند من يعقل. فإن قيل: إنه لم يعهد أن معث نبّيا من غير بني إسرائيل بعد وجودهم، قلنا: ولم اصطفى بني إسرائيل عند وجودهم؟ أليس ذلك بمحض مشيئته؟ بلي وبمحض مشيئته اصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم فهذه المثل مسوقة لبيان أنه تعالى يصطفى من خلقه من يشاء . أما الدليل على كونه شاء اصطفاءه فاصطفاه بالفعل ، فهو أنه اصطفاه بالفعل إذ جعله هاديًا للناس مخرجًا لهم من ظلمات الشرك والجهل والفساد إلى بور الحق الجامع للتوحيد والعلم والصلاح، ولم يكن أثر غيره من أل إبراهيم وآل عمران في الهداية بأظهر من أثره. بل أثره أظهر، ونوره أسطع، صلى الله عليه وعلى كل عبد مصطفى. وهذا بيان لوجه اتصال القصة بما قبلها من أول السورق

ومن هذه المثل قصة مرم. فإن أمها إذا كانت قد ولدتها وهي عاقر على خلاف المعهود كما نقل، أو يقال إذا كان قبول الأنثى محررة لحدمة بيت الله على خلاف المعهود عندهم وقد تقبله الله، فلماذا لا يجوز أن يرسل الله محمداً من غير بني إسرائيل على خلاف المعهود عندهم؟ ومثل هذا يقال في قصة زكريا عليه السلام الآتية. ومن دلك كله يعلم أن أعساله تعالى لا تأتي دائمًا على ما يعهد الناس ويألفون.

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُهُ قَالَ رَبَ هِبُ لَي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةُ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (﴿ فَاللّهُ فَاللّهُ وَهُو قَاتُم يُصلّي فِي الْمحرّابِ أَنَّ اللّه يُسْتَرُكَ بِيحْيَى مُصدَفًّا يكلمه مِن الله وسيّدًا وحصُورًا وسيّنًا مِن العثياطين ﴿ قَالَ رَبُ أَنّي يَكُونُ لَي عُلامٌ وقد بلعني الْكِيرُ وسيّنًا أَن يكُونُ لِي عُلامٌ وقد بلعني الْكِيرُ وامرائي عاقرٌ قال كذلك الله يفعلُ ما يشاءً ۞ قال رب اجْعل لِي آية قال آيتُك ألا تُكلم النّاس ثلاثة أيّام إلا رمزًا واذْكُر رَبُك كثيرًا وسيّح بالْعشي والإيكار ۞ ﴾.

فسر بعضهم ﴿ هُالك إلكان الذي خاطبته فيه مريم مما ذكر دعا ربه ورؤية الأولاد المحان أي في ذلك المكان الذي خاطبته فيه مريم مما ذكر دعا ربه ورؤية الأولاد البحماء تشوق نفس القارئ وتهيج تميه لو يكون له مثلهم. وذهب المسر (الجلال) إلى أن الذي بعث ركريا إلى الدعاء هو رؤيته فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه فإن ذلك من قبيل مجيء الولد من الشيح الكبير والمرأة العاقر (١٠٠). وليس في الآية ما يدل عليه. وقد يعترض عليه بأن فيه إشعاراً بأن زكريا لم يك قبل ذلك عالما بإمكان الخوارق، ولا يقول بهدا مؤمس نبوته فإن قيل: إن تعجبه بعد نقوله ﴿ رَبّ أَنَىٰ يَكُونُ لَي غُلامٌ ﴾ قد يشعر شيء من دلك، فالجواب: إن هذا يؤيد امتاع أن تكون رواية الخوارق هي التي أثارت في نفسه هذا الدعاء.

إن زكريا لما رأى ما رآه من نعمة الله على مريم في كمال إيمانها وحسن حالها ولا سيما اختراق شعاع بصيرتها خجب الأسباب، ورؤيتها أن المسخر لها هو الدي يرزق من يشاه بعير حساب، أخذ عن نعسه، وغاب عن حسه، وانصرف عن العالم وما فيه، واستغرق قلمه في ملاحظة فصل الله ورحمته، فنطق بهذا الدعاء في حال غيبته، وإنما يكون الدعاء جديراً بأن يستجاب إذا جرى به اللسان تلقين القلب في حال استعراقه في الشعور بكمال الرب ولما عاد من سفره في عالم الوحدة، إلى عالم الأسباب ومقام التفرقة، وقد أودن بسماع ندائه، واستجابة دعائه سأل ربه عن كيفية تلك الاستجابة، وهي على غير السة الكونية فأجابه بما أجابه، وذلك قوله عز وجل ﴿ فادتُهُ الْملاكةُ ﴾.

إن زكريا أحب بمقتضى الطبيعة البشرية أن يتعين لديه الرمن الذي بنال مه تلك

المنحة الإلهية ليطمئن قلبه، ويبشر أهله، فسأل عن الكيفية، ولما أجيب بما أجيب به سأل ربه أن يخصه بعبادة يتعجل بها شكره ويكون إتحامه إياها آية وعلامة على حصول المقصود، فأمره بألا يكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطع للذكر والتسبيح مساء صباح مدة ثلاثة أيام، فإذا احتاج إلى خطاب الناس أوما إليهم إيماء، وعلى هذا تكون بشارته لأهله بعد مضى الثلاث الليال.

﴿ وَإِذْ قَالَت الْمَلَائِكَةُ مِا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَاكِ وطَهْرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاء الْعالمِي ﴿ } . يَا مَرْيَمُ الْفُتِي لَرَبُكِ وَاصْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿] ﴾ .

قال الجلال إنه التطهير من مسيس الرجال (١١). وللختار عندي حمله على ما هو أعم من هذا وذلك. أي طهرك مما يستقبح كسفساف الأخلاق وذميم الصفات وغير دلك. والاصطفاء الثاني. . هو جعلها تلدنبيًا من غير أن يمسها رجل، فهو على هذا اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل، بل بالإعداد والتهيئة.

﴿ ذَلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لِدَيْهِمْ إِذَ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَوْيُم وَمَا كُنتَ لِدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

أعقب هذه القصة بهذه الآية الناطقة بأنها من أنباء الغيب، وأخر خبر إلقاء الأقلام لكفالة مريم، وذكره في سياق نفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم مجلس القوم وشهود ما جرى منهم، ولا بدلهده العناية من نكتة، وقد قالوا في بيانها إن كونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أخبار القوم ولم يروها سماعًا عن أحد معلوم عند منكري نبوته فلم يبق له طريق للعلم بها إلا مشاهدتها فنفاها تهكمًا بهم، وبقلك تعين أنه لم يبق له طريق لمعرفتها إلا وحي الله تعالى إليه بها. وهذا الجواب منقوض، وإن اتفق عليه من نعرف من المفسرين، وذلك أن القرآن نطق بأنهم قالوا: ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ (النحل: ١٠٢). ﴿ وقالُوا أَسَاطِيرُ الأَولُين لَعْلَى بانهم على نفي حضور النبي القوم إذ يلقون أقلامهم، بعد النص على كون القصة من أنباء الغيب، هي أن هذه

الممالة لم تكن معلومة عند أهل الكتاب فيكون للمكرين شمهة على أنه أخذها عنهم.

و إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يعشرك بكلمة منه اسمة المسيخ عيسى ابن مريم وجيها في الديا والآخرة ومن المقربين (3) ويكلم الناس في المهد وكهالا ومن الصالحين (3) قالت رب أنى يكود لي ولد ولم يمسسي بشر قال كذلك الله يحلق ما يشاء إذا قصى أمرا فإنما يقول له كن فيكود (3) ويعلمه الكتاب والمحكمة والتوراة والإنجيل (4) ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ريكم أنى أحلق لكم من الطين كهنة الطير فألفح فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الاكمه والأبرص وأحيي الموتى بإدن الله وأنكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمين (1) ومصدقا لما بين يدي من التوراة والأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فانقوا الله وأطبعون (2) والمعدق الله وأطبعون (3) والله وي وربكم فاعدوه هذا صراط مستقيم (4) .

قد عرف بكلمة الله أي بوحيه الأنبياته. والكلمة تطلق على الكلام كفوله: ﴿ ولقد سِفت كلمتنا لعادما المرساي (الصافات: ١٧١).

إن الناس إنما يولون الملك عليهم لأجل تقرير العدل فيهم ورفع أثقال الظلم عنهم، وقد فعل المسيح ذلك، فإن اليهود كانوا عند بعثته فيهم متمسكين بطواهر ألماظ الكتاب، وخاضعين لأفهام الكتة والفريسيين وأوهامهم، حتى أرهقهم دلك عسراً، وتركهم يشون من الظلم وأثقال التكاليف، فرفع المسيح دلك عنهم بإرجاعهم إلى مقاصد الدين وحملهم على الأخوة الرافعة للطلم.

﴿ وجيها في الدّنيا والآخرة ﴾ : إن كون المسيح ذا جاه ومكانة في الآخرة ظاهر ،
أمّ وجاهته في الدنيا فهي قد تكون موضع إشكال لما عرف من امتهال اليهود له
ومطاردتهم إياه على فقره وضعف عصبيته . . والجواب عن دلك سهل وهو أن
الوجيه في الحقيقة من كانت له مكانة في القلوب واحترام ثانت في النفوس ، ولا
يكون أحد كذلك حتى يكون له أثر حقيقي ثانت من شأنه أن يدوم معده رماً

طويلاً أو عرطويل، ولا يمكر أحد أن منزلة المسيح في نفوس المؤمين به كانت عظيمة جداً، وأن ما جاء به من الإصلاح هو من الحق الثابت، وقد بقي أثره بعده. فهذه الوجاهة أعلى وأرفع من وجاهة الأمراء والملوك الدين يحترمون في الظاهر لطلمهم واتقاء شرهم ولدهائهم والتزلف إليهم رجاء الانتفاع بشيء مما في أيديهم من عرص الحياة الدنيا؛ لأن هذه وجاهة صورية لا أثر لها في النفوس إلا الكراهة والبغض والانتقاض، وتلك وجاهة حقيقية مستحوذة على القلوب. وحقيقة الوجاهة في الاخرة هي أن يكون الوجيه في مكان علي ومزلة رفيعة يراه الناس فيها فيجلونه ويعلمون أنه مقرب من الله تعالى، ولا يمكننا أن نحدها ونعرف بماذا تكون. فإن قال قائل: إن هذه الوجاهة تكون بالشفاعة (١٢). فالحواب: إن الآية لم تبين ذلك. على أنكم تقولون إن هذه الشفاعة عامة لكل مبي وعالم صالح، فما مزية المسيح إذن؟

﴿ ويُكُلّمُ النّاسَ فِي الْمَهُ وَكَهُلاً ﴾: الجملة معطوفة على ما قبلها ولا يضر عطف الفعل على الاسم. والكهل الرحل النام السوي من غير تقبيد بسن معينة. والكلام في المهد يصدق بما يكون في سن الكلام وهي سنة فأكثر وما يكون قبل ذلك وهو آية على كل تقدير، لأن تعديته إلى الناس تفيد أنه يكلمهم كلام التفاهم، وكلام الأطفال في المهد لا يكون كذلك عادة. وفي قوله: ﴿ وكهلاً ﴾ بشارة بأنه يعيش على أن يكون رجلاً سويًا كاملاً ﴿ ومن العناجين ﴾ الذين أنعم الله عليهم وأصلح حالهم وهم الأنبياء الذين تعرف مريم سيرتهم.

﴿ قالتُ رَبِ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمُسَنِّي بَشَرٌ ﴾ : أي كيف يكون لي ولد والحال أنني لم أتزوج فألمس؟ كناية طاهرة، والاستفهام على حقيقته في وجه، ومعناه هل يكون بزواح يطرأ أم بمحض القدرة؟ وفي وجه أخر للتحجب من قدرة الله والاستعطام لشأنه ﴿ قال كذلك الله يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي كمثل هذا الحنق البديع يحلق الله ما يشاء فإن من شأنه الاحتراع والإبداع.

﴿ ورسُولاً إلى بني إسرائيل ﴾ : إن الرسول هنا بمعنى الرسالة، والتقدير : ويعلمه

الرسالة إلى بني إسرائيل. واستعمال لفظ الرسول بمعنى الرسالة شائع، قال كُنْبُر ·

لقد كذب الواشون ما محت عندهم بسير ولا أرسلتهم مرسول وفي رواية ابرسيل، وبعض المسرين يجعل الرسول بمعنى الناطق، أي ناطقاً إلى سي إسرائيل،

و أَنِي قَدْ جَنْتُكُم بآية مَن رُبكُم أَنِي أَحْلَقُ لكُم مَن الطّين كهيئة الطّير فأنفخ فيه فيكُونُ طُيرًا بإذْن الله ﴾: الخلق والتقدير والترتيب لا الإنشاء والاختراع، ويقرب أن يكون هذا إجماعًا من المفسرين، وفسره (الجلال) هنا بالتصوير، لأنه من التقدير، ولقد ذكر ـ كغيره ـ أنه كان يتخذ من الطين صورة خفاش فينفخ فيها فتحلها الحياة وتتحرك في يده (١٣). وقال معضهم بل تطير قليلاً ثم تسقط.

ولا حاحة إلى هذه التفصيلات بل بقف عند لفظ الآية، وغاية ما يفهم منها أن الله تعالى جعل فيه هذا السر، ولكن لم يقل إنه خلق بالفعل، ولم يرد عن المعموم أن شيئا من ذلك وقع. وقد جرت سنة الله تعالى أن تجري الآيات على أيدي الأنبياء عند طلب قومهم لها وجعل الإيمان موقوفًا عليها، فإن كانوا سألوه شيئًا من دلك فقد جاء به. وكذلك يقال في قوله: ﴿ وَأَبْرِئُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصِ وَأَحْيِي الْمَوْتِي بالْذُنِ اللهِ فقد جاء به. وكذلك يقال في قوله: ﴿ وَأَبْرِئُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصِ وَأَحْيِي الْمَوْتِي بالدُنِ الله عليه وسلم وأبي بنوت كما تقدم، وأما وقوع ذلك كله أو بعضه بدلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما تقدم، وأما وقوع ذلك كله أو بعضه بالفعل فهو يتوقف على نقل بحتج به في مثل ذلك.

﴿ جَلَّتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ أعاد ذكر الآية للتفرقة بين ما قبلها وما بعدها .

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفُرُ قَالَ مِنْ أَنصَارِي إلى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله آمَّا بِاللهِ وَاشْهِدُ بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴿ ٢٠ رَبُنا آمَنَا بِمَا أَنزَلْت وَاتَّبِحَا الرَّمُولَ فَاكْتَبَنَا مِع الشَّاهِدِينَ ٤٠ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ وَاللهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ ٢٠ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرَكَ مِن الَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفُرُوا إِلَىٰ يوم الْقيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمُ فِيما كُنتُمْ فِيهِ تخْتَلِعُونَ ۞ ﴾ .

انتقل من المسارة بعيسى إلى ذكر خبره مع قومه، وطوى ما ينهما من خبر ولادته ونشأته وبعشته مؤيداً بتلك الآيات، وهذا من إيجاز القرآن الذي انفرد به، فقد انظوى تحت قوله: ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر ﴾ جميع ما دلت عليه البشارة، وعلم أنه ولد وبعث ودعا وأيد دعوته كما سبقت البشارة فأحس وشعر من قومه وهم بنو إسرائيل الكفر والعناد والمقاومة والقصد بالإيذاء، وفي هذا من العبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه. وإن أكبر ما فيه الإعلام بأن الآيات الكونية وإن كثرت وعظمت ليست ملزمة بالإيان ولا مفضية إليه حتماً، وإنما يكون الإيان باستعداد المدعو إليه وحسن بيان الداعي، ولذلك كان من أمر عيسى عليه السلام أنه لما أحس من قومه الكفر ﴿ قال من أبصاري إلى الله ﴾ أي توجه إلى البحث عن أهل الاستعداد الذين ينصرونه في دعوته تاركين لأجلها كل ما يشخل عنها منخلعين عما كانوا فيه متحيزين ومعزوين إلى الله منصر في إلى تأييد رسوله ونصره على خادليه والكاورين بما حاء به. ﴿ قال المواربُونَ مَنْ أَنْصارُ الله ﴾ أي تأييد السابقة أي أنصار دينه، وهذا القول يفيد الانخلاع والانفصال من الشقاليد السابقة أي أنصار دينه، وهذا القول يفيد الاستطاعة في تأييده، فإن بصر الله لا يكون والأخذ بالتعليم الجديد وبذل منتهى الاستطاعة في تأييده، فإن بصر الله لا يكون إلا بذلك.

والحواريون أنصار المسيح، والنصر لا يستلزم القتال، فالعمل بالدين والدعوة إليه نصر له، ولا نتكلم في عددهم لأن القرآن لم يعينه.

ومن مباحث اللفظ في الآية أن الجار في ﴿ إلى الله ﴾ متعلق بلفظ ﴿ أنصاري ﴾ وإن لم يعرف أن مادة نصر تعدى بإلى، دلك مأن مجموع الكلام هنا قد أشرب الكلمة معنى اللجأ والانضمام لأن النصر حصل بذلك.

﴿ رَبُّنَا آمنًا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبِعُنَا الرَّسُولَ ﴾: ذكر الاتباع بعد الإيمان لأن العلم الصحيح يستلزم العمل والعلم الذي لا أثر له في العمل يشبه أن يكون مجملاً

وناقصاً لا يقينا وإيمانا، وكثيراً ما يظن الانسان أنه عالم بشيء حتى إذا حاول العمل به لم يحسنه فتبين له أنه كان مخطئا في دعوى العلم. إن العلم بالشيء يظل مجملاً مبهماً في النفس حتى يعمل به صاحبه فيكون بالعمل تفصيليا، فذكر الحواريين الاتباع بعد الإيمان يعيد أن إيمانهم كان في مرتبة اليقين التفصيلي الحاكم على النفس المصرف لها في العمل. ﴿ فَاكْتُبا مِع الشّاهدين ﴾ للرسول بالتبليخ للدعوة، وعلى قومه بما كان منهم من الكفر والحجود، فحدف معمول الشاهدين ليعم المشهود له والمشهود عليهم، أو يقال: الشاهدين على هذه الحالة أي حالة الرسول مع قومه وهو الذي احتباره، ومن المعروف في الفقه أن الشاهدين بمنزلة الحاكم، لأن الفصل بين الخصمين يكون بشهادتهما، ولا تصح الشهادة إلا من العارف بالمشهود به معرفة صحيحة، وقد كان الحواريون كذلك كما علم من إقرارهم بالإيمان والاتباع.

﴿ ومكرُوا ومكر الله ﴾: أي ومكر أولئك الذين أحس عيسسي منهم الكفر به فحاولوا قتله، وأبطل الله مكرهم هلم ينجحوا فيه وعبّر عن ذلك بالمكر على طريق المشاكلة، كذا قال الجمهور وهوحق.

﴿ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ ، أي إن كان في الخير مكر فمكره سبحاته وتعالى موجه إلى الخير ومكرهم هو الموجه إلى الشر .

﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عَيْسَىٰ إِنِّي مُتُوفِيكَ وَرَافَعُكَ إِلَيْ وَمُطَهَرُكُ مِن الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: يقول بعض المفسرين ﴿إِنِّي مُتُوفِيكَ ﴾ أى منومك، وبعضهم: إنى قائضك من الأرض بروحك وجسدك ﴿ وَرَافَعُكَ إِلَيْ ﴾ بيان لهذا التوفي، وبعصهم: إنى أنجيث من هؤلاء المعتدير علا يتمكنون من قتلك وأميتك حتف أنقك ثم أرفعك إلى وهذا قول الحمهور، وللعلماء ههنا طريقتان: إحداهما: وهي المشهورة، أنه رفع حيّا بجسمه وروحه، وأنه سينرل في آحر الزمان فيحكم بين الناس بشريعت ثم يتوفه اللّه تعالى، ولهم في حياته الثانية على الأرض كلام طويل معروف، وأجاب هؤلاء عما يرد عليهم من مخالفة القرآن في تقديم الرفع على التوفي بأن الواو لا تفيد ترتيباً

والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرها وأن التوفى على معناه الظاهر المتبادر وهو الإمانة العادية، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح. ولا بدع في إطلاق الخطاب على شخص وإرادة روحه فإن الروح هي حقيقة الإنسان، والجسد كالثوب المستعار فإنه يزيد وينقص ويتغير والإنسان إنسان لأن روحه هي هي. ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان: ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي، لأن المظلوب فيها هو اليقين، وليس في اللب حديث متواتر. وثابهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ على الناس، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ حكمتها وما شرعت لأحله، فالمسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة موسى عليه ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الحمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم بمراعاته وبما يجذمهم إلى عالم السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها ويأمرهم بمراعاته وبما يجذمهم إلى عالم الأرواح بتحرى كمال الآداب.

فإذا سأل سائل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له (١٤) فالحواب أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول متقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها، وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبيئة لذلك فلا حاجة للمشر إلى إصلاح وراء الرجوع إلى دلك.

﴿ إِنَّ مثل عيسىٰ عند الله كمثل آدم حلقه من تُراب ثُمُ قال لَهُ كُن فيكُون (٦٠) الْحقُ من رَبِّك فَلا تكُن مَن الْمُمْترين (٢٠) فمن حاجَك فيه من بعُد ما جاءك من العلم فقُل تمالوا نَدُعُ أَبُاءنا والْبَاءكُم ونساءنا ونساءكم وأنفُسنا وأنفُسكُم ثُمُ نَيْتهلُ فَتجُعل لَعْنَة الله على الكادبين (١٠) إِنْ هذا لَهُو الْعَصِينُ الْحقُّ وما من إِله إِلاَ اللهُ وإِنَّ الله لهُو الْعزيزُ الْحكيم (١٠) فإن تولُوا فإنَّ الله عَليه المُنسدين (١٠) ﴾.

قلنا إن هذه الآيات سيقت في معرض إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ببيان أن للَّه تعالى أن يصطفى من عباده من بشاء لرسالته، وأنه مستقل في أفعاله، فلا وجه لإنكار اصطفائه محمدًا، وقد اصطفى قبله أدم ونوحًا وآل إبراهيم وأل عمران. ثم جاء في السياق ذكر قصة عيسى وأمه وما جاء به وما كال من كفر بعض قومه به ورمي أمه بالزناء وإيمان بعض، وهناك قسم ثالث لم يكفر بعيسي ولم يؤمن به إيمانًا صحيحًا بل افتتن به افتتانًا لكونه ولد من غير أب، وزعموا أن معمى كونه ولد بكلمة من اللَّه وكونه من روح اللَّه أن اللَّه تعالى حل في أمه وأن كلمة اللَّه تجسدت فيه فصار إلهًا وإنسانًا، فضرب للكافرين والمفتونين مثل خلق أدم من تراب، وهو حجة على الفريقين من اليهود والنصاري. ولا شك في أن خلق أدم أعجب من خلق عيسي لأن هذا خلق من حيوان من نوعه وذاك قد خلق من تراب. وفي الكلام إرشاد إلى أن أمر الخلقة يشبه بعضه بعضًا فكنه غريب بالنسبة إليا إذا تفكرنا في حقيقتها وعللها، ولا شيء منه بعريب عند الموجد الممدع. أما القوانين المعروفة في علم الخليقة، فهي قد استخرجت بما نعهده وتشاهده، وليس قوانين عقلية قامت البراهين على استحالة ما عداها، كيف وأننا نرى كل يوم ما يخالمها كالحيوانات التي لها أعضاه زائدة والتي تولد من غير جنسها وترون ذكر ذلك في الجرائد ويعبرون عنه بفلتات الطبيعة، و وهو إنما خالف ما تعرف لا ما يعلم الله تعالى، وما يدرينا أن لكل هذه الشواذ والفلتات سننًا مطردة محكمة لم تظهر لنا، وكذلك شأن خلق عيسى، فكونه على غير المعهود ليس مزية تقتصي تفصيله عليهم فكيف تقتضي أن يكون إلهًا؟ وإذا كان عيىسى قد خلق من بعض جنسه فأدم قد خلق من غير جنسه فهو أولى بالمزية لو كانت، وبالإنكار إن صح. على أن ما نعرف من أمر الخلقة ليس لنا مه إلا الظاهر، تصفه ونقول به وإن لم نعقله، وماذا معقل من الرابطة بين الحس والبطق في الإنسان مثلاً؟ بل ماذا بعقل من أمر حبة الحنطة في نبتها واستوائها على سوقها وتناسب أوراقها وغير ذلك؟!

﴿ فَمِنْ حِاجُكَ قِيهِ مِنْ بِعُدِ ما جاءك مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ بَدَّعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءَنا ونسَاءَكُمْ وَأَنفُسِنا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلُ قَنجُعل لُعْنَةِ الله على الْكاذِبين ﴾ .

الروايات متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتار للمماهلة عليًّا وفاطمة وولديهما، ويحملون كلمة ﴿ نساءًا﴾ على فاطمة وكلمة ﴿ أَنفُسنا ﴾ على على فقط، ومصادر هذه الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف. وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على ألسنة كثير من أهل السنة. ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية، فإن كلمة ﴿ونساءنا ﴾ لا يقولها العربي ويريد بها بنته لاسيما إذا كان له أزواج، ولا يفهم هذا من لغشهم. وأبعد من ذلك أن يراد بـ﴿ أَنفُسنا ﴾ على عليه الرضوان. ثم إن وفد نجران الذين قالوا إن الآية نرلت فيهم لم يكن معهم نساؤهم وأولادهم. وكل ما يفهم من الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للحاجين والمجادلين في عيسي من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساء وأطفالًا، ويجمع هو المؤمنين رجالًا ونساء وأطفالًا، ويبتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فبما يقول عن عيسى. وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه وثقته بما يقول، كما يدل على امتناع من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب سواء كانوا نصاري تجران أو غيرهم على امتراثهم في حجاجهم ومماراتهم فيما يقولون وزلزالهم فيما يعتقدون وكونهم على غير بينة ولا يقين. وأنَّى لمن يؤمن باللَّه أد يرضى بأن يجتمع مثل هذا الجمع من الناس المحقين والمطلين في صعيد واحد متوجهين إلى الله تعالى في طلب لعنه وإبعاده من رحمته؟ وأي جراءة على الله واستهزاء بقدرته وعظمته أقوى من هذا.

أما كون النبى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا على يقين عا يعتقدون في عيسى عليه السلام، فحسبنا في بيانه قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعَلْمِ ﴾ ، فالعلم في هذه المسائل الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين. وفي قوله: ﴿ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ إلخ وجهان: أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبناءنا ونحن ندعو أبناءكم وهكذا الباقي. وثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله فنحل المسلمين ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنتم كذلك. ولا إشكال في وجه من وجهى التوزيع في دعوة الأنفس، وإغا الإشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص.

﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلَمَةَ سُواء بيَّتَا وَبِيْنِكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهُ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وِلا يَتُخذَ بِعَضَنَا بَعْضًا أَرْبَايًا مَن دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بَأَنَّا مُسْلَمُونَ (١٤) ﴾ .

الكلام من أول السورة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المنكرين، وقد ظهر بالدعوة إلى المباهلة انقطاع حجاج المكابرين ودل نكولهم عنها على أنهم ليسوا على يقين من اعتقادهم ألوهية المسيح، وفاقد اليقين يتزلرل عندما يدعى إلى شيء يخاف عاقبته. فلما نكلوا دعاهم إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء وهو سواء بين الفريقين، أي عدل ووسط لا يرجح فيه طرف على آخر، وقد فسره بقوله: ﴿ أَلا نَعْبُد إِلا الله ولا نُشُوك به شيئًا ولا يُتُخذ بعُفنًا بعُفنًا أَرْبابًا من دُون الله ﴾.

المعنى أننا نمس وإياكم على اعتقاد أن العالم من صنع إله واحد، والتصرف فيه لإله واحد هو خالقه ومديره، وهو الذي يعرفنا على ألسنة أنسيائه ما يرضيه من العمل وما لا يرصيه، فتعالوا بنا نتفق على إقامة هذه الأصول المتفق عليها ورفض الشبهات التي تعرض لها حتى إذا سلمنا أن فيما جاءكم من نيا المسيح شيئًا فيه لفط ابن الله خرجناه جميعًا على وجه لا ينقض الأصل الشابت العام الذي اتفق عليه الأنبياء، فإن سلمنا أن المسيح قال إنه ابن الله قلما: هل فسر هذا القول بأنه إله يعبد؟ وهل دعا إلى عبادته وعمادة أمه؟ أم كان يدعو إلى عبادة الله وحده؟ لا شك في أنكم متفقون معما على أنه كان يدعو إلى عبادة الله وحده والإحلاص له بالتصريح الذي لا يقبل التأويل ،

كان اليهود موحدين، ولكن كان عندهم شيء هو منبع شقائهم في كل حين وهو اتباع رؤساء الدين فيما يقررونه وجعله بمزلة الأحكام المنزلة من الله تعالى، وجرى النصارى على ذلك، وزادوا مسألة غفران الخطايا وهي مسألة تفاقم أمرها في بعض الأرمان حتى التلعت بها الكاتس أكثر أملاك الناس، ومن الغلو فيها ولدت مسألة «البروتستانت» إذ قاموا فقالوا هلم ما نترك هؤلاء الأرماك من دون الله ومأحذ الدين من كتابه لا نشرك معه في ذلك قول أحد.

قال تعالى : ﴿ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا اشْهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ : الآية حجة على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد ما لم يسنده إلى المعصوم .

وَ وَدُّت طَائفةٌ مِنْ آهُلِ الْكتاب لو يُصَلُّونكُمْ وَمَا يُصَلُّون إِلاَّ انفُسهُمْ وَمَا يَشْعُرُون آلَ عَلَمُ الْحَلُ الْمُتَابِ لِم تَكْفُرُون بآيات الله وَأَشُمْ تَشْهِدُون ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمَ تَلْسُون الْحَلُ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتَمُونَ الْحَقُ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالْتَ طَائفةٌ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمِنُوا بِاللَّهِي أَنزِل على اللَّذِينَ آمنُوا وَجُه النّهار واكْفُرُوا آخِرهُ لعلَهُمْ يَرْجَعُون ﴿ وَلا تُؤْمنُوا إِلاَ تَنْ تَبِع دِينكُمْ قُلُ إِنْ الْفَصْلَ فَلَ إِنْ الْفَصْلَ فَلَ إِنْ الْفَصْلَ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عليمٌ ﴿ وَ يَحْتَصُ بِرَحْمَتُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عليمٌ ﴿ وَ يَحْتَصُ بِرَحْمَتُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْمُعْلَى مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عليمٌ ﴿ * يَحْتَصُ بِرَحْمَتُهُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلُ الْمُعْلَى إِلَا يُؤْتِيهُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عليمٌ ﴿ * يَحْتَصُ بِرَحْمَتُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْمُعْلَى إِلَيْ الْمُعْلَى اللَّهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عليمٌ ﴿ * يَحْتَصُ بِرَحْمَتُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا لَا لَيْ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ لَلَا الْمُعْلِقُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الْمُعْلَلُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ووما يُضلُون إلا الفسهم (10): معداه أنهم بتوجههم إلى الإضلال واشتغالهم به ينصرفون عن النظر في طرق الهداية وما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات على كومه نبيًا هاديًا، فهم يعبشون بعقولهم ويعسدون فطرتهم باختيارهم. ولا وجه لمى قال: إن معنى إضلال أنفسهم هو كون عاقبته شراً عليهم ووبالاً في الآخرة لأنهم يعذبون عليه. فإن الكلام في المحاجة وبيان اعوجاج طريقة المضلين، وأما العقاب في الأخرة على الإضلال فهو مين في مواضع من الكتاب وليس هذا محله وهو لا يفيد هنا في الاحتجاج لأنه إنفار لغير مؤمن بالنذير، ولكل مقام مقال.

﴿ وَقَالَتَ طَائِعَةً مَنْ أَهُلُ الْكُتَابِ آمنُوا بِاللَّذِي أَنزل على اللَّذِي آمنُوا وجه النّهار واكفُرُوا آخرة لقلّهُم يرجعُون ﴾ : هذا النوع الذي تحكيه الآية من صد اليهود عن الإسلام مبني على قاعدة طبيعية في البشر، وهي أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرفه، وقد فقه هذا *هرقل* صاحب الروم فكان عاسأل عنه أبا سفيان من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه إلى الإسلام: هل يرجع عنه من دخل في دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الباس من هذه الناحية ليقولوا لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه، واطلعوا على باطنه وخوافيه، إذ لا يعقل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته، ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير صبب. فإن قبل إن بعض الناس قد ارتدوا عن الإسلام بعد الدخول فيه رغبة لا حيلة ومكيدة كما كاد هؤلاء، فماذا تقول في هؤلاه؟ والجواب عن هذا يرجع إلى قاعدة أخرى وهي أن بعض الناس قد يدخل في الشيء رغبة فيه لاعتقاده أن فيه منعمة له لا لاعتقاده أنه حق في نفسه فإدا بنا له في دلك ما لم يكى يحتسب وخاب ظنه في المنفعة فإنه يترك ذلك الشيء. ويظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر يفتل المرتد إلا لتخويف أولئك الدين كانوا يدبرون المكايد لإرجاع الناس عن أمر يفتل المرتد إلا لتخويف أولئك الدين كانوا يدبرون المكايد لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه لأن مثل هذه المكايد إذا لم يكن لها أثر في نفوس الأقوياء من الصحابة الذين عرفوا الحق ووصلوا عبه إلى عين اليقين فإنها قد تحدع الضعفاء الذين يدخلون في الإسلام لتفضيله على الوثنية في الجملة قبل أن تطمئن قلوبهم بالإيمان كالدين كانوا يعرفون بالمؤلفة قلونهم. وبهذا يتعق الحديث الأمر بذلك مع بالإيمان كالدين كانوا يعرفون بالمؤلفة قلونهم. وبهذا يتعق الحديث الأمر بذلك مع والله أعلم.

﴿ ولا تُوْمُوا إلا لمن تبع ديكُم ﴾: هذا من قول الكائدين من أهل الكتاب. وأمن له: صدقه وسلم له ما يقول، قال تعالى ﴿ فأم له لُوطٌ ﴾ (العنكبوت: ٢٦) وقال حكاية عن إخوة يوسف: ﴿ وما أنت بعلومن لقا ﴾ (يوسف: ١٧). الإيمال يتعدى باللام إذا أريد بالتصديق الثقة والركون كقوله: ﴿ ويُؤْمَنُ تَلْمُؤُمنِي ﴾ (التوبة ١٦٠)، أي فيكول تصديقًا خاصًا تفسمن معنى زائدًا، وذلك أن اليهود حصروا الثقة بأنفسهم لزعمهم أن النبوة لا تكول إلا فيهم، بل غلوا في العصب والغرور حتى عقروا جميع الناس، فجعلوا كل ما يكون من أنفسهم حساوما يكون من غيرهم قبيحاً. وهذا من الانتكاس الذي يحول بين أهله وبين كل خير، وإنا ترى من الناس اليوم من يحاول تغرير قومه بحملهم على أن يكونوا كذلك يحقرون كل ما لم يأت مهم وإن كان حسنًا، فنعوذ بالله من الخدلان، وعسى أن يعتبر هؤلاء بما رد الله به على أهل الكتاب إد قال لنبيه: ﴿ قُلْ إِنْ الْهُدِيٰ هُدى الله ﴾ لا هدى شعب معين هو على أهل الكتاب إد قال لنبيه: ﴿ قُلْ إِنْ الْهُدىٰ هُدى الله ﴾ لا هدى شعب معين هو

لازم من لوازم ذاته فهو سبحانه يبين هداه على لسان من شاء من عباده لا تتقيد مشيئته بأحد ولا بشعب.

﴿ وَمِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ مِنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقَطَارِ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنَ إِن تَأْمِنَهُ بِدِينَارِ لاَ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنَ إِن تَأْمِنَهُ بِدِينَارِ لاَ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن إِنْ تَأْمِنُهُ بِدِينَارِ لاَ يُؤَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِن النّجابِ وَرَحَمَهُم أَنْهُم شَحِبِ اللّه الحَمَاص، وأن الدين والحق من خصرور أهل الكتاب وزعمهم أنهم شحب اللّه الحماص، وأن الدين والحق من خصائصهم، وابتداؤها بالعطف يشبعر بمعطوف محذوف، حذف إيجازًا لأن السياق لا يقتضى ذكره وهو مبين في آيات أخرى كقوله تعالى: ﴿ مَن أَهُلِ الْكَتَابِ أَمُدُ السياق لا يقتضى ذكره وهو مبين في آيات أخرى كقوله تعالى: ﴿ مَن أَهُلِ الْكَتَابِ أَمُدُ قَلْمَهُ عَلَى ما همالك أي منهم كذا ومنهم كذا .

﴿ ذلك بانهُم قَالُوا لَيْس عَلَيْا فِي الأُمْيِين سبيلٌ ﴾ : كأنهم يقولون إن كل من ليس من شعب الله الخاص وليس من أهل دينه فهو ساقط من نظر الله ومبغوض عده فلا حقوق له ولا حرمة لماله فيحل أكله متى أمكر. وقد رد الله عليهم هذه المراعم بقوله : ﴿ ويقُولُونَ عَلَى اللهِ الكدب وهُم يَعَلَمُون ﴾ . إن ذلك كذب عليه لأن ما كان منه فهو ما جاء في كتابه وليس في التوراة التي عندهم إباحة خيانة الأميين وأكل أموالهم بالباطل وهم يعلمون أن ذلك ليس فيها ولكنهم لا يأخذون الدين من الكتاب وإنما بخثوا إلى التقليد فعدوا كلام أحبارهم ديناً ينسبونه إلى الله وهؤلاء يقولون في الدين بأرائهم ويحرفون الكلام عن مواضعه ليؤيدوا بذلك أقوالهم، فكل هذه الدواهي جاءتهم من هذه الناحية ، ناحية التقليد والأخذ بكلام العلماء في الحلال والحرام،

وهو بما لا يؤخد فيه إلا بكتاب الله ووحيه. وانطر كيف أنصفهم الكتاب فسين أن منهم الوفي والخائن ولا يكون أفراد جسيع الأمة خائنين وناهيك بأمة منها السموءل.

وبلنى من اولنى بعهده واتقى فإن الله يُحبُ المتقين ﴾: إن ورود الحواب بهذه العبارة أفادنا قاعدة عامة من قواعد الدين وهي أن الوفاء بالعهود واتقاء الإخلاف وسائر المعاصى والخطايا هو الذي يقرب العبد من ربه ويجعله أهلاً لمحبته لا كونه من شعب كذا. ومن هذه القاعدة يعلم خطأ اليهود في زعمهم أنه لبس عليهم في الأميين سبيل، وفيه التعريض بأن أصحاب هذا الرأى ليسوا من أهل التقوى التي هي الركن الركن لكل دين قوم .

﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لِفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَتُهُمَ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُو مِنَ الْكِتَابِ ويقُسُولُونَ هُو مِنْ عِندَ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِبدَ اللهِ وَيَقُـولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذَبِ وَهُمْ يَعْلَمُسُونَ ﴿ ﴾ .

هذا اللي هو أن يعطى الناطق للفط معنى آخر غير المعنى الذى يظهر منه ، مثال ذلك الألفاط التي جاءت على لسان سيدنا عيسى عليه السلام ككلمة أبن الله وتسمية الله آبا له وأبا للناس، فقد كان ذلك استعمالاً مجازياً، ولواء بعضهم فنقله إلى الحقيقة بالنسبة إلى المسيح وحده . أى فهم يعسرون لفظا نعير معناه المراد في الكتاب ويوهمون الناس أن الكتاب جاء بذلك ، كما قال : ﴿ لتُحسُوهُ مِنَ الْكتابِ ومَا هُو من عند الله ويقُولُون على الله الْكتاب ومُم مُن الْكتاب على الله الكذب وما هُو من عند الله ويقُولُون على الله الْكذب وما على عليهم كأنه يقول إنهم لا يُعَرِّضون ولا يُورَون وإنما يصرحون بالكذب تصريحا للسرم عليهم كأنه يقول إنهم لا يُعَرِّضون ولا يُورَون وإنما يصرحون بالكذب تصريحا لفرط جراءتهم وعدم خوفهم من الله تعالى لأن الدين عندهم وسم ظاهر وجنسية هي مصدر الغرور إذ يعتقدون أنهم يغفر لهم جميع ما يجترمون لأنهم من وجنسية هي مصدر الغرور إذ يعتقدون أنهم يغفر لهم جميع ما يجترمون لأنهم من أهل الجنة حتماً مهما كانت سيرته سيئة وعمله المسلمين، يقولون إن المسلم من أهل الجنة حتماً مهما كانت سيرته سيئة وعمله المسلمين، يقولون إن المسلم من أهل الجنة حتماً مهما كانت سيرته سيئة وعمله المسلمين، يقولون إن المسلم من أهل الجنة حتماً مهما كانت سيرته سيئة وعمله المسلمين، يقولون إن المسلم من أهل الجنة حتماً مهما كانت سيرته سيئة وعمله

قبيحًا فإن لم تدركه الشماعات أدركته المعفرة. ويعنون بالمسلم من اتخذ الإسلام جسًا له وإن لم يصدق عليه ما جاء في الكتاب والأحاديث من صفات المؤمين الصادقين، بل صدق عليه ما جاء في وصف الكافرين والمنافقين.

﴿ مَا كَانَ لِسَتْرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكُم وَالنَّبُولَة ثُمَّ يَقُولَ لَكَنَامَ كُونُوا عِبَادًا لَي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّامِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (٣) وَلا يَأْمُر كُمْ أَن تَتَخذُوا الْمَلائكة وَالنَّبِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفُرِ بِعَدْ إِذْ انتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

إن ما روى من أن بعض الصحابة طلب أن يسجدوا للرسول هو من الروايات التي لم يق الله المسلمين شرها، ولا حاجة إليها في القرآن، فإن الآية متصلة بما قبلها فهي في سياق الرد على أهل الكتاب إبطال لما ادعاه يعضهم من أن لله تعالى ابنا أو أبناء حقيقة وأن بعض الأنبياء أثبت ذلك لنفسه. وصرح بأن هذه الدعوى مما يدخل في لي المسان بالكتاب وتحريفه بالتأويل. ويصح أن تكون ردًا على أصحاب هذه الدعوى ابتداء مستأنفًا استئنافًا بيانيًا كأن النفس تتشوف بعد بيان حال فرق اليهود إلى بيان حال النصارى وما يدعون في المسيح فجاءت الآيتان في ذلك.

إن عبارات الكتاب ربما تذهب النفس فيها مذاهب التأويل، فالعمل هو الذي يقرر الحق فيها. وقد تقدم تفسير الحكمة نفقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذلك يستلزم العمل به.

﴿ وَلَكُنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُتُمّ تُعَلّمُونَ الْكُتَابِ وَبِمَا كُتُمّ تَدْرُسُونَ ﴾ : أفادت الآية أن الإنسان يكون ربانيًا بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه للناس ونشره. ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعمل بالعلم، والعلم الذي لا يبعث إلى العمل لا يعد علمًا صحيحًا لأن العلم الصحيح ما كان صفة للعالم وملكة راسخة في نفسه، وإنما الأعمال آثار الصفات والملكات، والمعلم يعسر عما رسخ في نفسه. ومن لم يحصل من علم الكتاب إلا صورًا وتخيلات تلوح في الذهن ولا تستقر في النفس لا يحكنه أن يكون معلمًا له يفيض على غيره كما أنه لا يكون عاملاً به على وجهه كما ثبت بالمشاهدة والاختبار.

﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَشَخَدُوا الْمَلائِكة والنّبِينَ أَرْبابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفُرِ بِهُدَ إِذْ أَنتُم مُسْلَمُون ﴾ : معناه أنه ما كان للمسيح أن يأمر أهل الكتاب الذين بعث فيهم بعبادته بعد إذ كانوا موحدين بمقتضى ما جاءكم به موسى .

﴿ وَإِذَ أَحَدَ اللهُ مَيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَن كتاب وَحَكُمة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ به ولتنصُرُنهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالُوا أقررنا قال فاشهدُوا وأما معَكُم مَن الشّاهدين (الله فمن تولّى بعد ذلك فأولتك هُمُ الفاسقُون (الله افغير دين الله يُمُون ولَهُ أَسَلَم من في السّموات والأرض طوعًا وكرهًا وإليه يُرْجعُون () .

هدا رجوع إلى أصل الموضوع الذى افتتحت السورة بتقريره، وهو التنزيل وكون الله تعالى الدين عند الله واحداً، وهو ما كان عليه إبراهيم وسائر النبيين، وكون الله تعالى مختاراً فيما يختص به بعض خلقه من مزية أو نبوة. وقد سيقت تلك المسائل لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإزالة شبهات من أنكر من أهل الكتاب بعثة نبى من العرب واستبع ذلك محاجتهم وبيان خطئهم في ذلك وفي غيره من أمر دينهم، وهذه المسألة التي تقررها هذه الآية من الحجج الموجهة إليهم للحض مزاعمهم، وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع النبين وعلى أتباعهم بالتبع لهم بأن ما يعطونه من كتاب وحكمة وإن عظم أمره فالواحب عليهم أن يؤمنوا بحن يرسل من بعدهم مصدقا لما معهم منه وأن ينصروه.

أما أخذ الميثاق من المرء. وهو العهد الموثق المؤكد. فهو عبارة عن كون المأخوذ منه وهو المعاهد (بكسر الهاء) يلتزم للآخذ وهو المعاهد (بفتح الهاء) أن يفعل كذا مؤكداً ذلك باليمين أو بلفظ من المعاهدة أو المواثقة .

وفي قوله ﴿ ميشاق النّبيّن ﴾ وجهان: أحدهما: أن معناه الميشاق من النبيين فالنبييون هم المأخوذ عليهم. وعلى هذا يكون حكمه ساريًا على أتباعهم بالأولى. وثانيهما: أن إضافة ميثاق إلى النبيين على أمهم أصحابه فهو مضاف إلى المواثق لا إلى الموثق عليه كما تقول عهد الله وميثاق الله. وحينتذ يكول المأحوذ عليه مسكوتًا عنه للعلم به وتقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين على أيهم، أو الخطاب لأهل الكتاب، والمعنى وإذ أخذ الله عليكم ميثاق النبيين الذين أرسلوا إلى قومكم، أو التقدير ميثاق أم النبيين، وكل من القولين مروى عن السلف، وعن قال بالثانى من أل البيت جعفر الصادق وهو على حد: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ السّاء ﴾ (الطلاق: ١) فالخطاب فيه للنبي والمراد أمته عامة

فإذا سأل سائل عن إيمان نبى بنى آخر يبعث فى عصره هل يستلزم ذلك نسخ الثانى لشريعة الأول (١٦) فالجواب لا يستلزم ذلك ولا يافيه، وإنما المقصود تصديق دعوته ونصره على من يؤديه ويناوته، فإن تصمنت شريعة الثانى نسخ شىء مما جاء به الأول وجب النسليم له وإلا صدقه بالأصول التي هي واحدة في كل دين ويؤدى كل واحد مع أمته أعمال عبادتها التفصيلية، ولا يعد ذلك اختلافًا وتفرق في الدين فإن مثله بأتى في الشريعة الواحدة كأن يؤدى شخصان كفارة اليمير أو غيرها بغير ما يكفر به الآخر هذا بالصيام وذلك بإطعام المساكين، وسبب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد، ما سهل عليه.

﴿ قَالَ أَأْفُرِرُتُمْ وَأَحَدُثُمْ عَلَىٰ دَلكُمْ إصري قَالُوا أَفْرِرُنَا قَالَ فَاشْهِدُوا وَأَنَا مَعكُم من الشّاهِدِين ﴾: إن هذا الأمر بالشهادة دليل على ترجيح قول جعفر الصادق أن العهد مأخوذ من الأنبياء على أعهم، والمعنى أن الله تعالى أمر الأنبياء بأن يشهدوا على أعهم بذلك وهو سبحانه معهم شهيد. والعبارة لست نصّا في أن هذه المحاورة وقعت وهذه الأقوال قيلت، والمختار أن المراد بها تقرير المعنى وتوكيده على طريق التمثيل.

﴿ فَمَن تُولَىٰ بعد دلك فأولئك هُمُ الفاسِقُود ﴾ : أي أن مقتضى ذلك الميثاق أن دين الله واحد، وأن دعاته متفقون متحدود، فمن تولى بعد الميثاق على دلك عن هذه الوحدة واتخذ الدين ألة للتفريق والعدوان ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه، ولم يتصره، كأولئك الذين يجحدون بوة محمد صلى الله عليه وسلم

ويؤذونه ﴿ فَأُولَنكَ هُمُ الْفَاصِقُونَ ﴾ أي الخارجون من ميثاق الله الناقضون لعهده، وليسوا من دين الحق في شيء.

و وله أسلم من في السُمُوات والأرض طَوْعًا وكُوهًا ﴾: إن الذين أسلموا طوعًا هم الذين لهم اختيار في الإسلام، وأما الذين أسلموا كرهًا فهم الذين فطروا على معرفة الله كالأنبياء والملائكة، وإن كان لفظ الكره يطلق في الغالب على ما يحالف الاختيار ويقهره فإن الله تعالى قد استعمله في غير دلك كقوله بعد ذكر خلق السماء في الكلام على التكوين: ﴿ فقال لها وَللأَرْض انتها طوّعًا أو كُرهًا ﴾ (فصلت: ١١)، فأطلق الكره وأراد به لازمه وهو عدم الاختيار.

﴿ قُلُ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ ويَعْقُوب وَالْأَسُبِاطُ وَمَا أُولِي مُوسَىٰ وعيسَىٰ والنِّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْسُ أَحَدَ مِنْهُسِمْ ومُحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ (10) ومَن يَسْتِعْ عَيْسَ الإسْلامِ دِينًا فلس يُقْسِلُ مِنْهُ وهُو في الآجِرَة مِنَ الْخَاصِرِينُ (20) ﴾ .

قدم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل على من قللا مع كونه أنزل قله في الزمر لأن ما أنرل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمشبت له ولا طريق لإثباته سواه لانقطاع سند تلك وفقد بعضها ووقوع الشك فيما يقي منها، فما أثبته كتابنا من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل وما أثبته لهم من الكتب كذلك، ونؤمن بأن أصول ما جاءوا به واحدة وهي الإيمال بالله وإسلام القلوب له والإيمان بالأخرة والعمل الصالح مع الإخلاص. فكما أن الإيمان بالله أصل للإيمان بما أنزل علينا، كدلك ما أنزل علينا أصل للإيمان بما أنزل عليهم، فقدم عليه.

﴿ كَيْفَ بِهَدِي اللَّهُ قُولُمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ البَّيَّاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الطَّالِمِينَ (٨٠) أُولُنك جَراؤُهُمْ أَنَّ عَلِيْهِمُ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجُمعين ۞ خَالِدينَ فِيهَا لا يُخفُفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمْ يُسْظَرُونَ ۞ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ يَعْدُ دلكُ وأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رُحيمٌ ۞ ﴾ .

نرلت في أهل الكتاب. والكلام من أول السورة معهم. . وفي تفسير الآية طريقتان: إحداهما شهادتهم بأن الرسول حق، هي أنهم كانوا يعرفون بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء في زمنهم وانفيقت عليه العلامات وظهرت فيه الشارات على إنهم كفروا به وعاندوا بعد مجيثه بالسات لهم وظهور الآيات على يديه ، والله لا يهدى أمثال هؤلاء الظالمين مجيثه بالسات لهم وظهور الآيات على يديه ، والله لا يهدى أمثال هؤلاء الظالمين المنسب المرمان من الهداية ، فإل الظلم هو العدول عن الطريق الذي يجب سلوكه لأجل الوصول إلى الحق في كل شيء بحسبه ، فذكره من قبيل ذكر الدليل على الشيء بعد ادعائه وما كان من تنكب هؤلاء باختيارهم لطريق الحق وهوالعقل وهدي النبوة بعدما عرفوه بالبينات هو نهاية الطلم . والهداية هنا هي التي أمرنا بطلبها في سورة العاتحة وهي الإيصال إلى الحق ، لأن سائر معاني الهداية عام لهم ولغيرهم .

والطريقة الثانية: هي أنهم كمروا بعدما مبق لهم من الإيمان بالرسل فالرسول على هذا القول للجنس وجاءهم البيئات على ألستهم وذلك بتركهم ما اتفق عليه أولئك الرسل من التوحيد الخالص وإسلام الوجه لله وإحلاصه له بالبراءة من حظوظ النفس وأهوائها في الدين واستبدالهم بهذه الهداية ما وضعوا لأنفسهم من التقاليد والبدع وحاصل المعنى على هذه الطريقة: كيف ترجو يا محمد هداية هؤلاء المعاندين لك ظنا أن معرفتهم بالكتاب والإيمان جعلتهم أقرب الناس إلى معرفة حقيقة ما كانوا عليه من الإسلام بنقضهم الميثاق وتحريفهم الكلم.

﴿ أُولَٰكِكَ جِزَاؤُهُمُ أَنْ عَلَيْهِمُ لَعَدَ اللَّهُ وَالْمَلائكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ : لعنة الله عبارة عن سخطه، ولعنة الملائكة والناس: إما سخطهم وهو الظاهر هنا وإما الدعاء عليهم باللعنة أى أنهم متى عرفوا حالهم فإنهم يلعنونهم. وقد استشكلوا قوله تعالى ﴿ وَالنَّاسِ أَجُمِعِي ﴾ مع العلم بأن من على عقيدتهم لا يلعنونهم . . . والجواب: أن
كل الناس يلعنونهم متى عرفوا حقيقة حالهم، فالمعنى أن هذه الحالة التي هم عليها
مجلبة للعنة بطبعها من كل من عرفها .

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بِعُدِ دَلِكَ وَأَصَلَّحُوا فَإِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ : عطف الإصلاح على التوبة لأن التوبة التي لا أثر لها في العمل لا شأن لها ولا قيمة في نظر الدين ولذلك جرى القرآن على عطف العمل الصالح عليها عند ذكرها أو وصفها بالنصوح.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَد إِيَّانِهِمْ ثُمَّ ارْدَادُوا كُفَرًا لَى تُقْبَل تُوبَتُهُمُ وَأُولَئك هُمُ العَالُون ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَى يُقْبِل مِنَّ أَحَدَهُمْ مَلَ أُ الأَرْضَ ذَهَبًا وَلَو الْعَدَى بِهِ أُولَئك لِهُمْ عَدَابٌ النِيمٌ وَمَا لَهُمْ مَن نَاصِرِين ﴿ ﴾ .

إن أولئك الكافريس الذين ازدادوا كفراً قد يحدث لهم في أنمسهم ألم من مقاومة الحق، وقد يحملهم ذلك الألم على ترك بعض الدتوب والشرور. فهذا النوع من التوبة لا يقبل منهم ما لم يصلحوا أمرهم ويخلصوا لله في اتباع الحق ونصرته. فالتوبة التي يرعمونها على ما هم عليه من مقاومة المحقين لا يقبلها الله تعالى.

﴿ إِنْ الدين كفرُوا وماثُوا وهُمْ كُفّارٌ فلى يُقبل من أحدهم مَلَ الأرْص دَهبا ولو اقتدى

به ﴾: الكلام في هذا الحرء من التنمشيل لأنه ليس هناك حاجة إلى ذهب ولا إلى
إنفاقه لأن الأشقياء لا نصير لهم فينفق عليه والأولياء في غنى بفصل الله ورحمته
عمن ينفق عليهم، والمراد أنه لا طريق للافتداء لو أريد.

﴿ لَنْ تَناتُوا الَّمِرُ حَتَّى تُنفقُوا مَمَا تُحبُّونَ وَمَا تُنفقُوا مِن شيءَ فِإِنَّ اللَّه بِه عليمٌ (ع) : إن الخطاب لا يزال لأهل الكتاب ، وإن المتبادر من الإنفاق هنا هو إنفاق المال لأن شأنه عند النفوس عظيم حتى إن الإنسان كثيراً ما يخاطر بنفسه ويستسهل بذل روحه لأجل الدفاع عن ساله أو المحافظة عليه.

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلاَّ لِبني إَسْرائيلِ إِلاَّ مَا حرَّم إِسْرائيلُ عَلَىٰ نفْسه مِن قَبْلُ أَن تُنزُلُ التُوْرَاةُ قُلُ فَأَتُوا بِالتُورَاةِ قَاتَلُوها إِن كُتُم صَادقين (﴿ فَمِن افْترَىٰ على الله الكدبَ مِن بَعُد فَلَكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الطَّالُونَ ﴿ فَ قُلُ صَدَق اللَّهُ فَاتَبعُوا مِلَّة إِبْراهيم حيماً وما كان مِن الْمُشْركين فلك فَأُولِئِكَ هُمُ الطَّالُونَ ﴿ فَى قُلْ صَدَق اللَّهُ فَاتَبعُوا مِلَّة إِبْراهيم حيماً وما كان مِن الْمُشْركين ﴿ وَ اللهُ عَلَى النَّاسِ عَمْ الْمُشْركينَ وَهُوكِ وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ (وَ) فِيهِ آيَاتُ بِيّاتُ مُقَامُ إِبْراهيم ومن دخلهُ كَانَ آمناً ولله على النَّاسِ حَجُّ الْبَيْت مِن اسْتَطَاعِ إِلَيْهُ سبيلاً وَمَن كَفرَ فَإِنْ اللهُ غَنيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

قالوا: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين من بعده، كما تدعى، فكيف تستحل ما كان محرمًا عليه وعليهم كلحم الإبل؟ أما وقد استبحت ما كان محرمًا عليهم فلا ينبغى لك أن تدعى أنك مصدق لهم وموافق في الدين، ولا أن تخص إبراهيم بالذكر وتقول إنك أولى الناس به . هده هي الشبهة الأولى، وأما الثانية فهي أنهم قالوا: إن الله وعد إبراهيم بأن تكون البركة في نسل ولده إسحاق، وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمون بيت المقدس ويصلون إليه، فلو كنت على ما كانوا عليه لعظموا ولما تحولت عن بيت المقدس وعظمت مكانًا آخر كانوا عليه لعظمة وهو الكعبة فحالفت الجميع .

فقوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعامِ كَانَ حَلاَّ لَيني إسْرائيلِ إِلاَّ مَا حَرُم إسْرائيلُ على نفسه مِن قَبْلِ أَن تُنزَلَ التُورَاةُ ﴾ هو جواب عن الشبهة الأولى. ولكن (الجلال)(١٧) وكثيراً من المسرين يقررون الشبهة ولا يبينون وجه دفعها بيانًا مقتنعًا إذ يعترفون بأن بعض الطيبات كانت محرمة على إسرائيل والصواب ما قصه الله تعالى عليه في هذه الآية وغيرها من الآيات التي توضحها وهي أن كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل، ولإبراهيم من قبل بالأولى، ثم حرم الله عليهم بعض الطيبات في التوراة عقوبة لهم وتأديبًا كما قال: ﴿ فَيِظُلُم مَن الذين هَادُوا حرَّمًا عَلَيْهمُ طَيَباتِ أَحَلْتُ لَهُمْ ﴾ (النساء: ١٦٠) الآية. فالمراد بإسرئيل شعب إسرائيل كما هو مستعمل عندهم، لا يعقوب نفسه، ومعنى تحريم الشعب ذلك على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيئات التي كانت سبب التحريم كما صرحت الآية، فكأنه يقول إذا كان الأصل في الأطعمة الحل، وكان تحريم ما حرم على إسرائيل تأديبًا على جرائم أصابوها، وكان النبي وأمته لم يجترحوا تلك السيئات، هلم تحرم عليهم الطبيات؟ ثم قال تعالى مبيئًا تقرير الدفع وسنده: ﴿ قُلْ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاة فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صادقين ﴾ في قولكم لا تخافون أن تكذبكم نصوصها.

أما قول (الجلال) وغيره من أن يعقوب كان به عرق النّسا . بالفتح والقصر - فنذر إن شفى لا يأكل لحم الإبل (١٨) ، فهو دسيسة من اليهود . وقيل إنه نذر ألا يأكل هذا العرق . وفي التوراة أن يعقوب التقي ببعض أسعاره بالرب في الطريق فتصارعا إلى الصباح ، وكاد يعقوب يغلبه ولكن اعتراه عرق النسا إلخ ما حرفوه ،

وفهن افترى على الله الكدب من بعد دلك والبيان وإلرام الكاذيين على إبراهيم والأنبياء بالتوراة ودعوتهم إلى الإنبان بها وتلاوتها على الملأ وامتناعهم عن ذلك لشلا يطهر أن الله لم يحرم عليهم شيئا من الطعام قبل التوراة، والأصل في الأشياء الحل حتى يرد النص بالتحريم، وفأوثك هم الطالون وبتحويلهم الحق في المسألة عن وجهه ووضع حكم الله بتحريم بعض الطببات عليهم في غير موضعه. وقامت الحجة عليكم بذلك فثبت أنى مملغ عنه إدما كان لى لو لا وحيه أن أعرف وقامت الحجة عليكم بذلك فثبت أنى مملغ عنه إدما كان لى لو لا وحيه أن أعرف عدقكم من كذبكم فيما تحدثون به عن أنبيائكم. وإذ كان الأمر كذلك وفاتبعوا ملة ولا إفراط ولا تفريط بل هو العطرة القوية والحنيفية السمحة المسة على الإخلاص ولا إفراط ولا تغريط بل هو العطرة القوية والحنيفية السمحة المسة على الإخلاص تعالى أو يخافون الخير من غيره تعالى أو يخافون الخير من غيره المناس أو يخافون الخير من غيره العالى أو يخافون الخير من غيره المساسة.

أما قوله عز وجل: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتٍ وَضِعِ لِلنَّاسِ لَلْدِي بِيكُة مُبَارِكًا وهُدُى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ، فهو جواب الشبهة الثانية . وتقريره أن البيت الحرام الذي نستقبله في صلاتنا هو أول بيت وضع معبدًا للناس بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام لأجل العمادة خاصة ، ثم بني المسجد الأقصى ببيت المقدس بعده بعدة قرون بناه سليمان بن داود عليهما السلام ، قصع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم ويتوجه بعبادته إلى حيث كان يتوجه إبراهيم وولده إسماعيل .

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسبة إلى وضع البيوت مطلقًا، فقالوا: إن الملائكة بنته قبل خلق آدم وأن بيت المقدس بنى بعده بأربعين عامًا. وإذا صح الحديث فلا شيء في العقل يحيله، ولكن الآية لا تدل عليه، ولا يتوقف الاحتجاج بها على ثبوته، وبيت المقدس المعروف الذي ينصرف إليه الإطلاق قد بناه سليمان بالاتفاق، وذلك قبل ميلاد المسيح بنحو ١٠٨ سنة.

أما قوله تمالي في البيت ﴿ مُارِكُا وهُدُى لَلْعالِي ﴾ ، فهو بيان لحاله الحسنة الحسية وحاله الشريفة المعتوية .

﴿ فِيهِ آياتٌ بَيَّناتٌ مُقامٌ إِبْراهِيمٍ ﴾ : أي فيه دلائل أو علامات ظاهرة لا تخفي على أحد، أحدها أو منها مقام إبراهيم أي موضع قيامه فيه للصلاة والعبادة تعرف ذلك العرب بالنقل المتواتر.

وقوله: ﴿ وَمَن دَخلهُ كَانَ آمًا ﴾ آية ثانية بيئة لا يمترى فيها أحد، وهي اتفاق قبائل العرب كلها على احترام هذا البيت وتعظيمه لنسبته إلى الله حتى إن من دخله يأمن على مفسه لا من الاعتداعليه وإيذائه فقط، بل يأمن أن يشأر منه من سفك هو دماهم واستباح حرماتهم ما دام فيه. مضى على هذا عمل الجاهلية على اختلافها في المنازع والأهواء والمبودات وكشرة ما بينها من الأحقاد والأضغان وأقره الإسلام.

ويرد على إقرار الإسلام لحرمة البيت فتح مكة بالسيف، وأجيب عنه بأنها

حلت للبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده كما ورد في الحديث، وذلك لضرورة تطهير البيت من الشرك وتخصيصه لماوضع له.

وأما فعل الحجاح، أخزاه الله، فإنه كان من الشدود الدى لا ينافى الاتعاق على احترام البيت وتعظيمه وتأمين من دخله. ولا بلجأ إلى نأويل الأمان بمثل ما أوله به من قال إن المراد به الأمن من العداب يوم القيامة فإنه هدم للدين كله، فإن الأمن هناك إنما يكون لأهل التوحيد الخالص والعمل الصالح الذين أقاموا الدين في الدنيا كما أمر الله تعالى، وما دخول البيت إلا بعض أعمال الإيمان إذا أحلص صاحبه فيه.

أما قوله تعالى. ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَمِيلاً ﴾، فهو بيان آية ثالثة من آيات هذا البيت.

هده الحملة وإن جاءت بصيغة الإيجاب هي واردة في معرص تعظيم البيت ،
وأي تعظيم أكبر من اعتراص حج الباس إليه وما زالوا يحجونه من عهد إبراهيم إلى
عهد محمد صلى الله عليهما وعلى ألهما وسلم ولم يمنع العرب عن ذلك شركها
وإنما كانوا يحجون عملاً بسنة إبراهيم : يعني أن الحج عمل عام جروا عليه جبلاً بعد
جيل على أنه من دين إبراهيم ، وهذه آية متواترة على نسبة هذا البيت إلى إبراهيم ،
فهي أصح من نقول المؤرخين التي تحتمل الصدق . وبهذا وبما سبقه بطل اعتراض
أهل الكتاب وثبت أن البي على ملة إبراهيم دونهم .

أما الحيح فمعناه في أصل اللغة القصد وهو بكسر الحاء وبه قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وفتحها وبه قرأ الباقون وقيل الفتح لغة الحجاز والكسر لغة نجد. أما قوله تعالى: ﴿ من استطاع إليه سبيلاً ﴾، فإنه بيان لموقع الإيجاب ومحله وإعلام بأن الفرضية موجهة أولاً وبالذات إلى هذا العمل، ولكن الله رحم من لا يستطيع إليه سبيلاً، والاستطاعة تختلف باختلاف الأشخاص.

﴿ قُلْ يَا أَهُل الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ واللّهُ شهيدٌ على ما تعملُون ۞ قُلْ يا أهلَ الْكَتابِ لَمْ تَعَمُدُونَ عَن صبيل الله من آمَن تَبْعُونها عِوجًا وأَنتُمْ شُهداء وما الله بغافِل عَمّاً تعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

المعنى وأشم شهداء على بقايا الكتاب وما يؤثر عن السين، فكال من حقكم أن تكونوا أقرب الناس إلى معرفة هذه السبيل، سبيل الحق، والسبق إليها بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.

﴿ يَا أَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مَن الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ يَرُدُوكُم بعد إيمانكُم كافرين (وكيف تكفُرُون وأنتُم تُتلَى عليكُم آياتُ الله وفيكُم رسُولُه ومن يعتصم بالله فقد هُدي إلى صراط مُستقيم () يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله حق تُقاته ولا تمُوتُن إلا وانتُم مُسلِمُون () واعتصمُوا بحبل الله جميعًا ولا تفرقُوا واذكرُوا نعمت الله عليكُم إذ كُنتُم أعداء فألف بين قُلُوبكُم فاصحَم بعمته إخوانًا وكُنتُم على شفا حَفْرة مِن النَّارِ فانقذكُم مِنها كَذلك يُبين الله لكُم آياته لَعلكُم تهتدُون () .

في سبب نزول هذه الآية يروون أن شامل بن قيس، وكان يهوديًا مرعلى نفر من الأوس والخررج يتحدثون، فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة، فأمر شابًا معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم معاشه، ففعل، فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان: أوس بن قرظى، من الأوس، وجسار من صخر، من الخزرج، فتقاولا، وغضب العريقان وتواثبوا للقتال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم، فسمعوا وأطاعوا، فأمزل الله في أوس وجمار: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مَن الدين أُوتُوا الْكتاب ﴾ الآية وفي شاس بن قيس: ﴿ يَا أَهُل الْكتاب لم تَصُدُون ﴾ الآية (١٩٠).

إن صح ما ورد في سبب نزول هذه الآيات فالمراد بالكهر في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مَن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يَرْدُوكُم بِعْدَ إِيَانِكُمْ كَافرين ﴾ هو العداوة والبغضاء التي كان الكفر سببها، كما أن المراد بالإيمان على هذا هو الألفة والمحبة التي هي ثمرة يانعة من ثمرات الإيمان. وإذا لم ننظر إلى ما ورد من السبب فالمعنى أن أهل الكتاب قد سلكوا سبل التأويل في الكتاب فحرفوه وانصرفوا عن هدايته إلى تقاليد وصعوها لأنفسهم، فإذا أطعتموهم وسلكتم مسالكم فإنكم تكفرون بعد إيمانكم.

﴿ وَكُيْفَ تَكُفُرُونَ ﴾ بطاعتهم واتباع أهوائهم ﴿ وأَنتُمْ تَتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آياتُ الله ﴾ وهي روح الهداية وحماظ الإيمان ﴿ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾ يبين لكم ما نزل إليكم.

﴿ وَمَن يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ ﴾ وكتابه يكون الاعتصام إذن هو حبله المدود، ورسوله هو الوسيلة إليه وهو ورده المورود، ﴿ فقد هدي إلى صراط مُستقيم ﴾ لا يضل فيه السالك، ولا يخشى عليه من المهالك.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اثَّقُوا اللَّه حَقَّ تُقاته ﴾ أي واجب تقواه وما يحق منها .

أما قوله تعالى: ﴿ ولا تَمُوتُنُ إِلاَّ وأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ فمعناه استمروا على الإسلام وحافظوا على أعماله حتى الموت. فالراد بالإسلام على هذا هو الدين إيمانه وعمله.

ووجه اختبارما هذا المعنى أنه جاء في مقابلة قوله : ﴿ يَرُدُوكُم بَعْدُ إِيمَانِكُمْ كَافَرِينَ ﴾ وبعد الأمر بالتقوى حق التقوى. وقيل : إن المرادبه الإخلاص. وقيل : الإيمان دون العمل، لأنه هو الذي يستمر إلى الموت.

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحِبْلِ الله حميمًا وَلا تَفْرُقُوا ﴾ : الأشبه أن تكون العبارة تمثيلاً ، كأن الدين في سلطانه على النفوس واستيلاته على الإرادات وما يترتب على ذلك من جريان الأعمال على حسب هديه حبل متين يأخذ به الآخذ فيأمن السفوط ، كأن الآخذين به قوم على نشز من الأرض يخشى عليهم السقوط منه فأخذوا بحبل موثق جمعوا به قوتهم فامتنعوا من السقوط.

و والأكروا نعمت الله عليكم إذ كتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بعمته إخوانا وكنتم على شعا حُفرة من النار فأنقذكم منها ﴾. انظر آية الله ، قوم متخالفون بين العداوات والإحن يتربص كل واحد بالآخر الهلكة على يده فيأتي الله بهذه الهداية فيجمعهم ويزيل كل ما في تقوسهم من التنافر ويجعلهم إخواناً ترجع أهواؤهم كلها إلى شيء واحد لا يختلفون فيه ، وهو حكم الله ، ولذلك قال ﴿ كذلك يُبِينُ الله لَكُمُ آياته لعلكم تهتدون ﴾ أي ليعدكم ويؤهلكم بها للاهتداء الدائم المستمر قلا تعودوا إلى عمل الجاهلية من التفرق والعدوان .

والتفرق والاختلاف قسمان: قسم لا يمكن أن يسلم منه البشر فالنهي عنه من قبيل تكليف ما لا يستطاع وليس بمراد في الأيات، وقسسم يمكن الاحتراس منه وهو المراد بها. أما الأول: فهو الخلاف في الفهم والرأي، ولا مفر منه لأنه مما قطر عليه البشر كما قال تعالى: ﴿ ولا يوالُون مُختلفين (١١٨ ولا من رُحم ربُك ولذلك خلقهم ﴾ (هود: ١١٨، ١١٩). فاستواء الناس في العقول والأفهام مما لا سبيل إليه ولا مطمع فيه إذ هو من قبيل الحب والبغض، فالإخوة الأشقاء في البيت الواحد تختلف أفهامهم في الشيء كما يختلف حبهم له وميلهم إليه.

وأما الثناني: . وهو ما جناءت الأديان لمحنوه . فنهمو تحكيم الأهواء في الدين والأحكام، وهو أشد الأشياء ضرراً في البشر لأنه يطمس أعلام الهداية التي يلجأ إليها في إزالة المضار التي في النوع الأول من الخلاف.

أما كون القسم الأول غير ضار فهو ما يعرف كل أحد من نفسه. والأمثلة كثيرة. . فمثلاً: إن بيني وبين بعض أصحابي الصادقين هي محبتي وإرادة الخير لي خلاف في إلقاء هذا الدرس هنا. فأنا أعتقد أن إلقاء درس التفسير في الأزهر عمل واجب على وخير لي، لا أشك في هذا كما أنني لا أشك في هذا الضوء الدي أمامي. ويوجد من أصحابي من يعتقد أن ترك هذا الدرس خير لي من قراءته، ويحاجوني في ذلك قائلين: إن تأخري لأجل الدرس إلى الليل ضار

بصحتي، وإنه مثير لحسد الحاسدين لي ودافع لهم إلى الكيد والإيذاه، وإن الدرس نفسه عقيم لأن أكثر الذين يسمعونه لا يفقهون ما أقول ولا يفهمون، ومن فهم لا يرجى أن يعمل به لغلبة فساد الأخلاق. وهذه حجة بعض أصحابي في مخالفة رأيي واعتقادي يصرحون لي بها، ومع ذلك ألقاهم ويلقونني لم ينقص ذلك من مودتنا شبئاً فضلاً عن أن يكون مثاراً للعداوة والبغضاء بيننا، فأنا أعذرهم في رأيهم، مع اعتقادي بإخلاصهم، وهم يعذرونني كذلك. ولنعرض أن الخلاف بيننا في مسألة دينية كأن أعتقد أنا أن فعل كذا حرام وهم يعتقدون حله، أكان يكون بينا تفرق لأجله؟ كلا، لا ربب عندي في أنه لا فرق بين الخلافين وأننا نبقى على هذا الخلاف أصدقاه.

كذلك كان الخلاف بين علماء السلف وأثمة المقهاء . فامالك، قد نشأ في المدينة ورأى ما كان عليه أهلها من حسن الحال وسلامة القلوب، فقال: إن عمل أهل المدينة أصل من الأصول، لأنهم على حسن حالهم وقرب عهدهم بالنبي وأصحابه لا يتفقون على غير ما مضت عليه السنة عملا. وأما «أبو حنيفة؛ فنشأ في العراق، وأهلها كما اشتهر عنهم أهل شقاق وبقاق، فهو معذور إذا لم يحتج بعملهم ولا بعمل غيرهم قيامًا عليهم. ولو اجتمعا لعذر كل منهما الآخر لأنه بذل جهده في استبانة الحق مع الإخلاص لله تعالى وإرادة الخير والطاعة. وقد نقل عن الأثمة أن كل واحد كان يعذر الأخرين فيما خالفوه فيه، ولكن تنكب هذه الطريقة طوائف جاءت بمدهم تقلدهم فيما نقل من مذاهبهم لا في سيرتهم حتى صار الهوى هو الحاكم في الدين وصار الملمون شيعًا يتعصب كل فريق إلى رأي من مسائل الخلاف ويعادي الآخر إذا خالفه فيه، وكان من جراه ذلك ما هو مدون في التاريخ. وما ذلك إلا لأن الحق لم يكن هو مطلوب هؤلاه المتعصبين، وإلا فبالله كيف يصدق أن يكون الإمام الشافعي، مثلاً مصيبًا في كل ما خالف به غيره؟ وإذا كان الصواب في بعض المسائل الاجتهادية مع غيره، فكيف يعقل أن يمر أكثر من ألف سنة على فقهاء مذهبه ولا يظهر لهم شيء من ذلك فيرجعوا عن قوله إلى ما ظهر لهم أنه الصواب من مذهب غيره اكأبي حنيفة او امالك، وهذا ما يقال في أتباع کل ملھب، هذا النوع من الخلاف هو الذي ذلت به الأم بعد عزها وهوت بعد رفعتها وضعفت بعد قوتها. هو الافتراق في الدين وذهاب أهله مذاهب تجعلهم شيعًا تتحكم فيهم الأهواء كما حصل من الفرق الإسلامية، لا يكاد أحدهم يعلم أن الأخر خالفه في رأي إلا ويبادر إلى الرد عليه بالتأليف وبذل الجهد في تضليله وتغنيد مذهبه، ويقابله الآخر بمثل ذلك، لا يحاول أحد منهم محادثة الآخر والاطلاع على دلاتله وورنها بميران الإنصاف والعدل. فالواجب أولاً محاولة العهم والإفهام في البحث والمداكرة، وثانيًا ألا يكون الخلاف مفرقًا بين المختلفين في الدين، فما دام المسلم لا يخل بنصوص كتاب الله ولا باحترام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على إسلامه لا يكفر ولا يخرج من جماعة المسلمين. فإذا تحكم الهوى فلعن بعضهم بعضًا وكفر معضهم بعضًا فقد باء بها من قالها كما ورد في الحديث.

ومثل الاختلاف في الدين الاختلاف في المعاملة لا يجوز أن يكون مفرقًا بين المؤمنين بل يرجعون في النزاع إلى حكم الله وأهل الذكر منهم. فإذا امتثلنا أمر الله ونهيه هاتقينا الخلاف الذي لنا عنه مندوحة وحكمنا كتاب الله ومن أمر الله بالرجوع إليهم في مسائل النزاع فيما نتنازع فيه أمنا من غائلة المخلاف وكنا من المهتدين.

﴿ وَلَنَكُن مَنكُمْ أَمَٰهُ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُوُونَ بِالْمَرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكر وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلُحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفْرُقُوا وَاخْتَلْفُوا مِنْ بِعَدْ مَا جَاءِهُمُ الْبَيَنَاتُ وَأُولَئكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَ الْمَعْدُونُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوِدُتُ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بِعَدْ إِيَانَكُمْ فَدُوقُولُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ٢٠٠) وَأَمَّا الَّذِينَ الْبِيعَنَّتُ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةَ اللّهُ إِيَّانَكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ ٢٠٠) وَأَمَّا الّذِينَ الْبِيعَنِّتُ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةَ اللّهُ مِنْ فَيَهَا خَالدُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾ .

إن الله تعالى قد وضع لنا بفصله ورحمته قاعدة نرجع إليها عد تفرق الأهواء واختلاف الأراء وهي الاعتصام بحمله، ولذلك نهانا عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام الذي قلنا في تفسيره إنه تمثيل لحمع أهوائهم وضبط إرادتهم. ومن القواعد المسلمة آنه لا تقوم لقوم قائمة إلا إذا كان لهم جامعة تضعهم ووحدة تجمعهم وتربط بعضهم ببعض فيكونون بذلك أمة حية كأنها جسد واحد كما ورد في حديث: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الألام، وحديث: «المؤمن كالسيان المرصوص يشد بعضة بعضاً (٢١)، فإذا كانت الجامعة الموحدة للأمة هي مصدر حياتها، منواه كانت مؤمة أم كافرة، فلا شك في أن المؤمنين أولى بالوحدة من عيرهم لأنهم يعتقدون أن لهم إلها واحداً يرجعون في جميع شؤونهم إلى حكمه الذي يعلو حميع الأهواء ويحول دون التفرق والخلاف، بل هذا هو ينبوع الحياة الاجتماعية لما دون الأم من الحمعيات حتى السيوت، ولما كان لكل بالتي هي مناط وحدتنا، وأعني بها الاعتصام بحله وتمالى إلى ما تحفظ به جامعتا التي هي مناط وحدتنا، وأعني بها الاعتصام بحله قفال: ﴿ ولتكُن مَنكُمُ أَمَةٌ يَدْعُون الله المردة والمهر والمهرون في المكر وأولئك هُمُ المُفلحُون في . فالأمر بالمعروف والهي عن المكر حفاظ الخامعة وسباج الوحدة.

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى ﴿ مَكُم ﴾ هل معناه بعضكم أمامن عيانية. ذهب مفسرنا (الجلال) إلى الأول (٢٢) لأن ذلك فرض كفاية، وسبقه إليه الكشاف وغيره. وقال بعضهم بالشاني، قالوا والمعنى ولتكونوا أمة تأمرون بالمسعروف وتنهون عن الملكر، والظاهر أن الكلام على حد اليكن لي مسك صديق فالأمر عام، ويدل على العموم قوله تعال: ﴿ والعصر (٢) إنّ الإنسان لهي حسر ﴿) إلاّ الدين آمنوا وغملوا العنا لحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالعبر (٣) ﴾ خسر ﴿) إلاّ الدين آمنوا وغملوا العنا العالم والنهي وقوله عروجل: ﴿ لعن الدين كفروا من بي إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مربع دلك بما عصوا وكانوا يعتدون (١٠) كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه لبش ما كانوا يفعلون (٣) ﴾ (المائدة ١٨٥، ١٩٥)، وما قص الله علينا شيئاً من أخمار الأم السالفة إلا لنعتر به، وقد أشار المفسر (الجلال) إلى الاعتراض الذي يرد على القول بالعموم وهو أنه يشترط فيمن يأمر وينهى أن

يكول عالمًا بالمعروف الدي يأمر به والمنكر الذي ينهى عنه وفي الناس جاهلون لا يعرفون الأحكام (٢٢). ولكن هذا الكلام لا ينطبق على ما يجب أن يكون عليه المسلم من العلم، فإن المفروض الدي ينبغي أن يحمل عليه خطاب التنزيل هو أن المسلم لا يجهل ما يجب عليه، وهو مأمور بالعلم والتفريق بين المعروف والمنكر على أن المعروف عند إطلاقه يراد به ما عرفته العقول والطباع السليمة، والمنكر ضده وهو ما أنكرته العقول والطباع السليمة، ولا يلزم لمعرفة هذا قراءة حاشية الن عابدين على الدر ولا فتح القدير ولا «المسوط»، وإنما المرشد إليه، مع سلامة الفطرة، كتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر والعمل وهو ما لا يسع أحد جهله ولا يكون المسلم مسلماً إلا به. فالدين منعوا عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جوزوا أن يكون المسلم جاهلاً لا يعرف الخير من الشر ولا يميز بين المعروف والنهي والمنكر وهو لا يجوز دينًا.

ثم إن هذه الدعوة إلى الخير والأمر والنهي لها مراتب: فالمرتبة الأولى هي دعوة هذه الأسة سائر الأم إلى الخير وأن يشاركوهم فيسما هم عليه من النور والهدى، وهو الذي يتجه به قول المفسر (٢٤): إن المراد بالنخير الإسلام، وقد فسرنا الإسلام من قبل بأنه دين الله على لسان جميع الأنبياء لجميع الأم، وهو الإحلاص لله تعالى والرجوع عن الهوى إلى حكمه، وهذا مطلوب ما محكم جعلنا أمة وسطا وشهداء على الناس. كما تقدم في سورة القرة. وخير أمة أخرجت للناس كما سيأتي بعد ايات مقيداً بكوننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبحكم قوله في وصف المؤمين الذي أذن لهم بالقتال: ﴿ الدين إن مُكُنّاهُم في الأرض أقامُوا الشاس إلى الإسلام أو لا فإن أجابوا وجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن الممكر. وأما كون هذا حماظاً للوحدة وماتماً من الفرقة فهو أن الأمة إذا اجتمعت على هذا المقصد العالي الشريف، وهو آن تكون مسيطرة على الأم كلها ومربية لها ومهذبة لمؤسها، فلا شك في آن جميع الأهواء الشخصية تثلاشي من بينهم، فإذا عرص الحسد والبعي لأحد من أفرادهم تذكروا وظيفتهم العالية الشريفة التي لا تتم إلا

بالتعاون والاجتماع فأزالت الدكري ما عرض، وشمت النعوس قبل تمكن المرض.

والمرتبة الثانية في الدعوة والأمر والهي هي دهوة المسلمين بعضهم بعضاً إلى الخير وتأمرهم فيما بيتهم بالمعروف وتناهيهم عن المكر، والعموم فيها ظاهر أيضاً وله طريقان: أحدهما: الدعوة العامة الكلية. كهذا الدرس بينان طرق الخير وتطبيق ذلك على أحوال الناس وصرب الأمثال المؤثرة في النفوس التي يأخذ كل منامع منها محسب حاله وإنما يقوم على هذا الطريق خواص الأمة العارفون بأسرار الأحكام وحكمة الدين وفقهه وهم المشار إليهم يقوله ثعالى: ﴿ فَاوَلا نفر من كُلُ فَرَقَةَ مَنْهُمْ طَاتُفَةٌ لِيتَفَقّهُوا في الدّين وليُندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون العماد في كل رمان ومكان فهم يأخذون من الأمر العمام بالدعوة والأمر والنهي على مقدار علمهم، والطريق الثاني: المدعوة الحزئية الخاصة وهي ما يكون بين المعاد من الدلالة على الخير والحث عليه عند عروضه والنهي عن الشر والتحذير منه من الدلالة على الخير والحث عليه عند عروضه والنهي عن الشر والتحذير منه العامة بقدره.

وقد يقال: كيف يكون التأمر والتناهي حافظا للوحدة ونحن نرى الأمر بالعكس الزعوان والتناصح سبب التخاصم والتدابر حتى صار من أعسر الأمور بين الإحوان والأصحاب أن يقول أحدهما للآحر إنك فعلت كذا وهو منكر فارجع عنه أو إنك قادر على كذا من المعروف فأته، وعن نفسي فلقد صار من الصعب جدا، حتى مع من أعده صنيعة لي أو ولذا أو أحا، أن أنصحه في الأمر أكثر من مرة خشية أن ينفر ويحمله ذلك على قطع ما بينا من الرابطة، فكأن الصح لهم من الكليات التي لا يوجد لها إلا فرد واحد، ولقد أصبحت لهذا النفور من النصح أسلك مع أصحابي والمتصلين بي مسلك الكيابة والتعريض في العالب، غير أن هذا لا يعد حجة على الله ولا شبهة على ديه لأنه منتهى ما تصل إليه الأم من الفساد والبعد

عن الخير واستحقاق الغضب الإلهي، وتكاد الأمة التي يفشو هذا فيها تكون من الأم التي تودَّع منها. وإنما الكلام في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المسلمين الذين كانوا يشعرون بنعمة الله عليهم بالتأليف بين قلوبهم وإنقاذهم من النار بعد أن كانوا قد أشعوا عليها ومع من يشاركونهم في شعورهم داك ويتسعون سنتهم في الاهتداء بما أنزل الله، كما وقع بين الأوس والخزرج في الرواية التي سبق ذكرها. فأمثال هؤلاء هم الذين يصدق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن مرآة المؤمن».

إن ما نحى فيه الآن من سوه الحال أثر تفريط كبير تمادى في رمن طويل بعد ما عظم التساهل في ترك التناصح ويطل رد ما يتنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، وخوت القلوب من احترام الدين حتى لم يعد له سلطان على الإرادة، بل صار كل شخص أسير هواه، ومتى أمسى الماس هكذا لا دين ولا مروهة ولا أدب فأي فرق بين الطائفة منهم والقطيع من المحز أو البقر؟!

وإذا سأل سائل عن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلِيكُمْ أَنفُسكُمْ لَا يَضُركُم مَن فل إِذا الْحَدَيْتُمْ ﴾ (٢٦) (المائدة: ١٠٥)؟ فالجواب؛ أن هذا بعد القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي أن الإنسان لا يضره ضلال غيره إذا هو أمره ونهاه، فإنه لا يكون مهتديًا مع تركه لهذه الفريضة. من العجب أن بعض الناس اشترطوا لهذه الفريضة شرطًا لم يأذن به الله ولم ينزله في كتابه، وهو أنه لا يأمر وينهى إلا من كان مؤترًا ومهها.

ويشترط بعضهم للوجوب شرطًا آخر، وهو الأمن على النفس. وكان ينغى أن يقولوا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا ينفر الناس أو لا يحملهم على إيذائه فإن الله يقول إنه لا نحاة للناس إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ولم يشترط في ذلك شرطًا.

إن الله تمالي أمر الناس بالتواصي بالحق والدعوة إلى الخير وأمرهم أن يعدوا

لذلك عدته ويعرفوا مبله، وهي مبسوطة في السنة، كقصة ذلك الرجل الذي كان ينادي في الطريق أريد أن أرني: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على كتفه وقال: «أتمعل هذا بأمك؟» قال لا، قال: «أتفعله مأختك؟» قال: لا، وحجل وانصرف، وكقصة الأعرابي الذي عاهد الرسول على ترك الكذب، فهذه هي الحكمة وبها تجب القدوة ﴿ قُلُ إِن كُتُمُ تُحبُونَ الله فَاتُهُونِي يُحبُكُمُ اللهُ ﴾ (آل عمران: ٢١). وإذا لن نكون متبعين له حتى نامر بالمعروف وتنهى عن المكر على منته وطريقته.

ها يحلطون بين الهي عن المنكر وتغيير المكر الذي جاء في حديث: «من رأى منكم منكراً فليعيره». وهذا شيء آخر غير النهي البتة، فإن النهي عن الشيء إنما يكون قبل فعله وإلا كان رفعاً للواقع أو تحصيلاً للحاصل، فإذا رأيت شخصاً غش السمن مثلاً وجب عليك تغيير دلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت، فالقدرة والاستطاعة هنا مشروطة بالنص، فإن لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير باللسان، وهو غير خاص سهي الغاش ووعطه بل يدخل فيه رفع أمره إلى الحاكم الذي يجنعه بقدرة فوق قدرتك. أما التغيير بالقلب فهو عبارة عن مقت العاعل وعدم الرضا بفعله. وللنهى طرق كثيرة وأساليب متعددة ولكل مقام مقال.

نعم إن دعوة الأمة غيرها من الأم إلى الخير الذى هي عليه لا يطالب مها كل قرد بالفعل، إذ لا يستطيع كل فرد ذلك، وإنما يجب على كل فرد أن يجعل دلك نصب عينيه حتى إذا عن له بأن لقي أحداً من أفراد تلك الأم دعاه، لا أنه ينقطع لدلك ويسافر لأجله، وإنما يقوم بهذا طائفة يعدون له عدته، وسائر الأفراد يقومون به عند الاستطاعة فهو يشمه فريضة الحج، هي فرص عين ولكن على المستطيع، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر آكد من فريضة الحج، ولم يشترط فيها الاستطاعة لأنها مستطاعة دائماً. فإذا قال قائل إن من الناس من لا يستطيع ذلك قطعاً (٢٧)، فقوله مردود.. والدليل، مثلاً، طائفة الشيعة، فإنهم لما كانت الدعوة ملتزمة عندهم صاروا كلهم دعاة عندما يعن لهم من يدعونه. ولم كنت في ميروت احتجت إلى ظئر (٢٨) لإرصاع ابنة لي، فجيء بطئر شيعية من

المتاولة»، فكانت في الدار تدعو النساء إلى مذهبها. وإن رعاة الإبل من الصحابة والتابعين كانوا يدعون كل أحد إلى الإسلام حتى الملوك والأمراء. فهذا يدل على أن الأمة إذا أرادت الدعوة لا يقف في سبيلها شيء. وإن الجهل ليس بعذر للمسلم لأنه يجب أن يكون عالمًا.

جملة القول أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المكر فرض حتم على كل مسلم كما تدل الآية في ظاهرها المتبادر وعيرها من الآيات، كفوله تعالى: ﴿ كَانُوا لا يِتَاهُونُ عَنْ مُنكِّرِ فَعَلُوهُ ﴾ (المائلة: ٧٩)، وكذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكون هذا حفاظًا للأمة وحرزًا ظاهر، فإن الناس إذا تركوا دعوة الخير وسكت بعضهم لبعص على ارتكاب المنكرات خرجوا عن معنى الأمة، وكانوا أفداذاً متفرقين لا جامعة لهم، ولهدا ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للمداهن مثل راكب في سمينة يطوف على جماعة معه بماء وكل يتفر مما معه فقال لهم إني في حاحة إليه، وذهب ينقر في السفينة فإن أحذوا على يده نجوا ونحا معهم وإلا هلك وهلكوا جميعًا. ففشو المتكرات مهلكة للأمة ﴿ واتَّقُوا فَيَّةُ لا تُصِيبِنُ الذينَ طَلْمُوا مِنكُمَّ خَاصَّةً ﴾ (الأنفال: ٧٥)، فلا بد للمرء في حفظ نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا سيما أمهات المنكرات المفسدة للاجتماع كالكذب والخيانة والحسد والعش. فهذا ليس من فروض الكفاية التي يتواكل فيها الناس كصلاة الجنّازة، إذ لا تجب على كل من علم أن هنا ميًّا أن ينتظر غسله ليصلي عليه بل يكفي أن يعلم أنه يوحد من يصلي عليه، ولكنه إدا رأي منكرًا وجب عليه أن يمهي عنه ولا ينتظر غيره لأنه تغيير على رأيه.

بقي علينا بيان معنى الآية على القول بأن «من» للتبعيص، وتقدير الكلام: ولتكن مكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمحاطب بهذا جماعة المؤمين كافة فهم المكلفون أن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة، فههنا فريضتان، إحداهما: على جميع المسلمين، والثانية: على الأمة التي يختارونها للدعوة. ولا يقهم معنى هذا حق الفهم إلا بفهم معنى لفظ الأمة، وليس معناه الجماعة فهى كما قيل وإلا لما اختير هذا اللفظ، والصواب أن الأمة أخص من الجماعة فهى الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها كالأعضاء في بنية الشخص، والمراد بكون المؤمنين كافة مخاطبين بتكوين هذه الأمة لهذا العمل هو أن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها وإسعادها ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أو انحراقا أرجعوها إلى الصواب، وقد كان السلمون في الصدر الأول، لا سيسما زمن أبي بكر وعمر على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة حتى كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين، وينهاه فيما يرى أنه الصواب، ولا بدع فالخلفاء على نزاهتهم وفضلهم ليسوا بمعصومين، وقد صرح عمر بخطئه ورجع عن رأيه غير مرة.

ومن العبر في هذا المقام تنفيذ بلال الحبشي العتيق لأمر عمر بمحاسبة خالد بن الوليد سيد بني مخزوم بعد تبليغه عرله من قيادة الجيش بالشام. ومجمل القصة: أن عمر كتب عدما ولي الخلافة إلى أبي عبيدة وهو في جيش خالد على الشام يوليه إمارة الجيش العامة ويعزل خالداً عنها، وكان الجيش على حصار دمشق أو في اليرموك. (روايتان). فكتم أبو عبيدة الأمر وكبر عليه أن يظهره قبل أن يتم لهم النصر، ولما أبطأ على عمر الجواب كتب إلى أبي عبيدة ثانية يأمره فيه بأن يقرأه على ملأ المسلمين، وفيه الإذن بأن يعتقل خالد بعمامته ويحاسب على ما كان منه في إمارته، فهابه أبو عبيدة لشرقه وشجاعته وبلائه في الحرب وحب الجيش له. ولكنه لما قرأ الكتاب قام بلال الحسشي من فقراء الموالي، وحل عمامة خالد واعتقله بها، الكرام: يقوم مولى من الفقراء الضعفاء إلى السيد القرشي العظيم والقائد الكبير وسأله عمامته على أعين الملأ الذين كان أميرهم وقائدهم ويحاسبه فيجيبه عن كل فيعقله بعمامته على أعين الملأ الذين كان أميرهم وقائدهم ويحاسبه فيجيبه عن كل فيعقله بعمامته على أعين الملأ الذين كان أميرهم وقائدهم ويحاسبه فيجيبه عن كل ما سأله. وروى أنه بعد أن أطاع وأجاب داعي الخليفة أعاد إليه بلال قلنسوته وعممه بيده قائلاً: نسمع ونطيع ونفخم موائينا. وروى أيضاً أن عمر استحضر وعممه بيده قائلاً: نسمع ونطيع ونفخم موائينا. وروى أيضاً أن عمر استحضر وعممه بيده قائلاً: نسمع ونطيع ونفخم موائينا. وروى أيضاً أن عمر استحضر

خالدًا إلى المدينة واعتلر له بعد العتاب بأنه لم يعزله ويأمر فيه بما أمر لربية، وإنما رأى أن الناس استنوا به وخاف عليه أن يفتتن بهم. وقيل إنه قال له: خفت أن يعبدك أهل الشام.

إذا كان كل فرد من أفراد المسلمين مكلفًا الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقتضي الوجه الأول في تفسير الآية، فهم مكلفون بمقتضى هذا الوجه الثاني أن يختاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل لأجل أن تتقنه وتقدر على تنفيده، إن لم يوجد ذلك بطبعه كما كان في زمن الصحابة. فإقامة هذه الأمة الخاصة فرض عين يجب على كل مكلف أن يشترك فيه مع الآخرين، ولا مشقة في هذا علينا، فإنه يتيسر لأهل كل قرية أن يجتمعوا ويختاروا واحدًا منهم أو أكثر. أن يختاروا جماعة يصح أن يطلق عليهم لفظ الأمة ويعملوا ما تعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا إقامة هذه الفريضة فيها كما يجب ذلك في كل مجتمع إسلامي سواء كان في ليتولوا إقامة هذه الفريضة فيها كما يجب ذلك في كل مجتمع إسلامي سواء كان في الحواضر أو البوادي. فإن معنى الأمة يدخل فيه معنى الارتباط والوحدة التي تجعل أفرادها على اختلاف وظائفهم وأعمالهم، حتى في إقامة هذه الفريضة عند تشعب الأعمال فيها، كأنهم شخص واحد.

وهده الأمة يدخل في عملها الأمور العامة التي هي من شأن الحكام وأمور العلم وطرق إفادته ونشره وتقرير الأحكام وأمور العامة الشخصية، ويشترط فيها العلم بذلك، ولذلك جعلت أمة وفي معنى الأمة القوة والاتحاد، وهذه الأمور لا تتم إلا بالقوة والاتحاد، فالأمة المتحدة لا تقهر ولا تغلب من الأفراد ولا تعتذر بالضعف يومًا ما فتترك ما عهد إليها وهو ما لو ترك لتسرب الفساد إلى مجموع المسلمين، وقد كان المسلمون في الصدر الأول، لا سيما على عهد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على هذه الطريقة فقد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه متواصلين متكاتفين يشعر كل منهم بما يشعر به الاخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحفظه ومقاومة كل ما يمس شيئًا من عقائده وآدابه وأحكامه ومصالح أهله، وكان سائر المسلمين تبعًا لهم.

ولا نتكلم هنا فيما طرأ على الإسلام فأزال تلك الوحدة، ولكننا نذكر ما يجب

أن تكون عليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، أي القائمة بالواجبات التي هي قوام الوحدة وحفاظها، فإن أعمالها لا تتم إلا بأمور كثيرة، منها:

(1) العلم التام بما يدعون إليه: إن أول ما يجب على هؤلاء الدعاة العلم بالقرآن والعلم بالسنة وسيرة البي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رصي الله عنهم وسلف الأمة الصالح، وبالقدر الكافي من الأحكام فهذا شيء من البيان وهو في نفسه يحتاح إلى بيان وتفصيل أهمه: أن العلم بالقرآن إنما ينظر فيه قبل كل شيء إلى كونه هدى وعبرة وموعظة على نحو تفسيرنا هذا وكذلك السة وما صح من أقوال الرسول وسيرته وينظر في هذا أيضًا إلى الفرق بين ما تواتر عملاً وما صح سداً وما ليس كذلك.

(۲) العلم بحال من توجه إليهم اللحوة: في شؤونهم واستعدادهم وطائع بلادهم وأخلاقهم، أو ما يعبر عنه في عرف العصر بحالهم الاجتماعية. وقد روي أن من أسباب ارتضاء الصحابة بحلافة أبي بكر كوبه أسب العرب، ولبس معنى كونه أعلم بالأنساب أنه كان عده كتاب المحر الأنساب ايراجع فيه، وإنما معناه أنه كان أعلمهم بأحوال قبائل العرب وبطوبها وتاريخ كل قبيلة وسابق أيامها وأخلاقها، كالشجاعة والجبن والأمانة والخيانة ومكانها من الصعف والقوة والغي والفقر، وما كان إقدامه مع ليه وسهولة حلقه التي يعرفها له كل أحد حتى الإفرنج على حرب أهل الردة إلا لهذا العلم الذي كان به على بصيرة، علم يهب ولم يمخف، وقد حاف عمر وأحجم على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقين حتى قال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذه قوة العلم، لا قوة الحهل.

(٣) مناشئ علم التاريخ العام ليعرفوا الفساد في العقائد والأحلاق والعادات في بنول الدعوة على أصل صحيح ويعرفول كيف تنهض الححة ويبلغ الكلام غايته من التأثير وكيف يمكن نقل هؤلاء المدعويل مل حال إلى حال ولهذا كال القران علوءًا بعبر التاريخ .

(3) علم تقويم البلدان: ليُعدُّ الدعاة لكل بلاد مها عدتها إدا أرادوا السفر إليها، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم أهل زمانهم بالتاريخ وما يسمى الآن بتقويم البلدان وبالجعرافية ولذلك أقدموا على الفتوح ومحاربة الأم فابتصروا عليهم بالعدم لا بالجهل، فلو كابوا يجهلون مسالك بلادهم وطرقها ومواقع المياه وما يصلح موقعً للقتال فيها لهلكوا وكان الجهل أول أسباب هلاكهم. ومن قرأ ما حفظ من حطهم وكتبهم التي كانوا يتراسلون بها ومحاوراتهم في تدبير الأعمال يظهر له دلك بأجلى بيان.

ومن الناس من ينصر من التاريخ وتقويم البلدان، الذي هو قرع من قروعه، وما أضر هؤلاء إلا بأنفسهم وأمتهم!! عقد قطعوا الصلة بينهم وبين القدوة الصاحة من سلمهم حتى صار أكثر المسلمين لا يعرفون مبدأ الإسلام ولا كيفية نشأته ولا كيف انتسبوا إليه. فالتاريخ يعرف الإنسان بنفسه من حيث هو متدين إن كان له دين أو من حيث هو إنسان إن كان من يتي الإنسان، وما أضر بالفقه شيء كالجهل بالتاريخ لأسا لو حفظنا تاريخ الناس، وصه عاداتهم وعرفهم ومصالحهم في البلاد التي كان فيها للجتهدون الواصعون لهدا الفقه، لكنا بعرف من أسباب حلافهم ومدارك أقوالهم من لا نعرفه اليوم، هما كان ذلك الحلاف حزاقًا و لا عشًا اللم تر أن الشافعي وضع بعد مجيئه إلى مصر مذهبًا جديدًا غير المدهب القديم الذي كان عليه أيام لم يكن حيراً بغير الحدز والعراق؟ وكذلك كان ما خالف به أبو يوسف أستاذه أنا حيفة مما يرحم الكثير منه إلى ما اختبره من حال الناس في مصالحهم ومناهمهم وعرفهم، عصره!! وحملة القول أن الجاهل بالتاريخ لا يصلح أن يكون فردًا من الأمة الداعية عصره!! وحملة القول أن الجاهل بالتاريخ لا يصلح أن يكون فردًا من الأمة الداعية إلى الإسلام الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر في الأمور العامة على الوجه الذي يرجى قبوله.

 (٥) علم النفس: وهو يساوي علم التارح في المكانة والفائدة، أي العلم الباحث عن قوى النفس وتصرفها في علومها وتأثير علومها في أعمالها الإرادية. مثال دلك أن الأصل أن يكون العمل تابعًا للعلم، ولكن كثيرًا من الناس يعتقدون أن عمل كدا ضار ويأتونه وعمل كذا نافع ويتركونه. فما السبب في ذلك؟ وهل يحسن دعوة هؤلاء إلى الخير وإقتاعهم بترك الشر من لا يعرف لماذا تركوا الخير وإقتاعهم بترك الشر من لا يعرف لماذا تركوا الخير وإقترفوا الشر؟ فهذه المعرفة هي من علم النفس الذي يؤخذ منه أن من العلم ما يكون صفة للنفس حاكمة على إرادتها مصرفة لها في أعمالها ومنه ما هو صورة تعرض للذهل لا أثر لها في الإرادة فلا تبعث على العمل وإنما يكون مظهره القول أحيانًا. ولا تطنوا أن الصحابة لم يكن عدهم شيء من هذا العلم إذ لم يكونوا يدرسونه في الكتب ويتلقونه عن المعلمين، فإنكم إذا قرأتم التاريخ وعرفتم كيف كانوا يتجالدون في الحرب، ويتجادلون في مواقع الخطب، عجرد الفطرة التي بعدنا عمها أمككم أن تعرفوا مكانهم منه. نعم إن الإنسان في كل زمن يحتاج إلى نوع من طرق التعليم غير ما كان في الزمل الذي قبله، فالحقيقة الواحدة قد تحتلف طرق العلم بها باختلاف الزمان والمكان والأحوال.

- (٦) علم الأخلاق. وهو العلم الذي يبحث في الفضائل وكيفية تربية المرء عليها، وعن الردائل وطرق توقيه منها. وهو ضروري، وما وردفيه من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين يعني بشهرته واستعاضته عن إطالة الكلام فيه.
- (٧) علم السياسة: وليس المراد السياسة الشرعية التي كتب فيها الن تيمية وغيره، فهذه على ضرورتها داحلة في علم الكتاب والسنة والأحكام، وإنما المراد العلم بحال دول العصر وعلاقاتها وطرق سعيها. . والسياسة بهدا المعى لم تكن في عصر الصحابة،
- (٨) العلم بالفنون والعلوم: المتداولة في الأم التي توجه إليها الدعوة ولو بقدر ما يفهم به الدعاة ما يورد على الدين من شبهات تلك العلوم والجواب عنها بما يليق بمعارف للخاطين بالدعوة.
- (٩) معرفة الملل والنحل: ومداهب الأم فيها ليتيسر للدعاة بيان ما فيها من الباطل، فإن من لم يتبين له بطلان ما هو عليه، لا يلتفت إلى الحق الذي عليه غيره وإن دعاه إليه.

(١٠) العلم بلغات الأم التي تراد دعوتها .

ومن أعمال هذه الأمة الأخذ على أيدي الظالمين، فإن الظلم أقسح المنكر، والظالم لا يكون إلا قويًا، ولذلك اشترط في الناهين عن المنكر أن يكونوا أمة لأن الأمة لا تخاف ولا تغلب، فهي التي تقوم عوج الحكومة. والمعروف أن الحكومة الإسلامية مبنية على أصل الشورى وهذا صحيح، والآية أدل دليل عليه ودلالتها أقوى من قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى: ٣٨). لأن هذا وصف خبري لحال طائفة مخصوصة أكثر ما يدل عليه أن هذا الشيء عدوح في نفسه محمود عند الله. وأقوى من دلالة قوله: ﴿ وشَاوِرْهُمُ في الأُمْرِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩). فإن أمر الرئيس بالمشاورة يقتضي وجوبه عليه. ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للأمر فماذا يكون إذا هو تركه؟ وأما هذه الآية فإنها تفرض أن يكون في الناس جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم، وقد ورد في الحديث: ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر من الظلم، وقد ورد في الحديث: ولابد أن يأطروهم على الحق أطراء (٢٩).

وعما يناط بهذه الأمة، وهو أصل كل معروف، النظر في تعليم الجاهلين، فإذا علمت أن في مكان منا طائفة من المسلمين جناهلين بما يجب اتخذت الوسسائل لتعليمهم. ومن هنا يعلم فساد ما يقوله كثير من الفقهاء من أنه لا يجب عليهم أن يتصدوا لتعليم الناس ما لم يسعوا إليهم ويسألوهم. ولا يجهل أحد أن الرسول صلى الله عليه وملم قد تصدى لتعليم الناس ولم يقعد في بيته منتظراً سؤال الناس ليفيدهم، وكذلك فعل الصحابة عليهم الرضوان اهتداء بهديه.

ثم إن كون القائمين بالأمر والنهى أمة يستلزم أن يكون لها رياسة تدبرها، لأن أمر الجماعة بغير رياسة يكون مختلاً معتلاً، فكل كون لا رياسة فيه فاسد. فالرأس هو مركز تدبير البدن وتصريف الأعضاء في أعمالها، وكذلك يكون رئيس هذه الأمة مصدر النظام وتوزيع الأعمال على العاملين، قمنهم من يوجهون إلى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ومنهم من يوجهون إلى إرشاد المسلمين في بلادهم.

ومقام الرياسة يختار بالمشاورة لكل عمل ولكل بلاد من يكوبون آكفًا وللقيام بالواجب فيها لتكون أعمالهم مؤدية إلى مقصد الأمة العام، فإن من معنى الأمة أن يكون للأمراد الدين تتكون منهم وحدة في القصد من أعسالهم وسيرهم فإذا احتلفت المقاصد فسد العمل باختلاف الآراء وتنكيث القوى، ولذلك جاء بعد هذه الآية النهى عن التفرق والاختلاف.

ثم إن كون الأمة الخاصة منتخبة من الأمة العامة يقتضى أن تكون للعامة رقالة وسيطرة على الخاصة تحاسبها على تفريطها ولا تعيد انتخاب من يقصر في عمله لمثله . عالأمة الصغرى المنتخبة (بعتج الخاء) تكون مسيطرة على أفراد الأمة الكبرى المنتخبة (بكسر الخاء) وهذه تكون مسيطرة على الأمة الصغرى وبهذا يكون المسلمون في تكافل وتضامن .

بعد أن أمر سبحانه وتعالى بأن تكون منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبين أن ﴿ أُولُكُ عُمُّ الْمُقْلَحُونَ ﴾ دون سواهم لأنهم هم الذين يقيمون الدين ويحفظون سياجه وبهم تتحقق الوحدة المقصودة منه نهانا عن التفرق والاحتلاف الذي يذهب يتلك الوحدة ويتعذر معه القيام بتلك الدعوة الصالحة، فقال عز من قاتل: ﴿ ولا تكُونُوا كَالَّذِينَ تَعْرُقُوا واخْتَلْفُوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾ .

إلى هذه الآية كالدليل على أنه يجب أن تكون وجهة الأمة الداعية الأمرة الماهية واحدة، لأن الذيل سبقوهم ما أفلحوا لعدم وحدتهم. كأنه يقول لا يمكن أن تتكون فيكم أمة للدعوة والأمر والنهى إلا اجتمعت على مقصد واحد. فالترتيب في الآيات طبيعي إذ من المديهي أن المتفقين في المقصد لا يختلفون اختلافًا صاراً ينافيه وإنما يقع الاحتلاف بعد التفرق في المقاصد والتبايل في الأهواء بدهاب كل إلى تأييد مقصده وإرضاء هواه فيه. والاختلاف في الرأى لأجل تأييد المقصد المتفق عليه لا يضر بل ينفع وهو طبيعي لا مندوحة عنه.

قال تعالى في المتفرقين المختلمين بعد مجيء البينات: ﴿ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ عِدَابً

عظيمٌ ﴾. أما عذاب الدنيا فهو أن المتفرقين المختلفين الذين اتبعوا أهواءهم، وحكموا في دينهم آراءهم، يكون بأسهم بينهم شديداً فيشقى بعضهم ببعض ثم يبتلون بالأم الطامعة في الضعفاء فتذيقهم الخزى والنكال، وتسلم عزة الاستقلال، وأما عذاب الأخرة فقد بين الله في كتابه أنه أشد من عذاب الديب وأبقى،

هل قيام المسلمون بذلك الأمر * ﴿ وَلَتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ ﴾ ؟ وانشهوا من هذا النهي : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَدِينَ تَفرُقُوا وَاحْتَلَفُوا ﴾ ؟ ! (٢٠)

أما المتفقون الذين جمعوا عزائمهم وإراداتهم على العلم بما عيه مصلحة أمتهم وملتهم واعتصموا واتفقوا على الأعمال النافعة التى فيها عزتهم وشرفهم وأصبح كل واحد منهم عونًا للآخر ووليًا له فأولئك تيض وجوههم. أى تنبسط وتنالألا بهجة وسروراً عند ظهور أثر الاتفاق والاعتصام ونتائجها، وهي السلطة والعزة والشرف وارتفاع المكانة وسعة السلطان، وهذا الأثر ظاهر في الأمم المتعقة المستحدة التى يتألم مجموعها إدا أهين واحد منها في قطر من أقطار الأرض بعيد أو قريب، وتجيش جميعها مطالبة بنصره والانتقام له لأنه ظلم وأهين ولا يصح عندها أن يكون صها ثم يظلم أو يهان وتكون هي راصية ناعمة البال. أولئك عنه ببياض الوجه، وأما المحتلفون لافتراقهم في المقاصد، وتباينهم في المداهب والمشارب، الذين لا يتناصرون ولا يتعاضدون ولا يهتم أفرادهم بالمصلحة العامة والمتنارب، الذين لا يتناصرون ولا يتعاضدون ولا يهتم أفرادهم بالملحة العامة والمتناوب عاقبة تفرقهم واختلافهم بقهم الذين تسود وجوههم بالذلة والكأنة يوم تظهر عاقبة تفرقهم واختلافهم بقهر الأجنبي لهم ويزحه السلطة من أيديهم، والتاريح شاهد على صدق هذا الخزاء في الماضين، والمشاهدة أصدق وأقوى حجة في الخاضرين.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسُودُتْ وَجُومُهُمْ ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَكَفَرْتُم بِعُد إِيمَابِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدَابِ بما كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ . يقال لهم هذا القول في الدنيا وفي الآخرة . أما في الدنيا فلا مد أن يوجد في الناس من يقول للأمة التي وقع لها ذلك مثل هذا القول تغليطًا عليها لأن عملها لا يصدر إلا من الكافرين، وأما في الأحرة فيوسخهم الله بمثل هذا السؤال.

﴿ تَلُكَ آيَاتُ اللَّهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمُ الْمُعَالِمِينَ (اللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ () ﴾.

﴿ تُلْكَ آياتُ اللَّهُ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِالْمُحَلِّ ﴾ : أي بالأمر الثابت الحق الذي لا مجال فيه للشكوك والشبهات، ولا للاحتمالات والتأويلات، فلا عذر لأمتك إدا اتبعت سن من قبلها فتفرقت في الدين وذهبت فيه مذاهب وصارت شيعًا ﴿ كُلُّ حزَّبِ بِعِهَا لَدِيُهِمْ فَرِحُونِ ٣٦) ﴾ (الروم. ٣٢) ويخلاف الأخرين مستمسكون، فما أمروا في هذه الأيات بما أمروا به من الاعتصام ووعدوا عليه بالملاح العطيم، ولا نهوا عما نهوا عنه من التفرق والاختلاف وأوعدوا عليه بالعذاب الأليم، إلا ليكونوا أمة واحدة متحدة في الدين متفقة في المقاصد، يعذر بعضهم بعضاً إذا فهم غير ما فهم مع المحافظة على ما لا تختلف فيه الأمهام، كوجوب الاتحاد والاعتصام، وتوحيد اللَّه وتقواه، واجتناب المواحش والمنكرات. ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُفُمُا لَفُعَالَمِن ﴾ فيمما يأمرهم به وينهاهم عنه، وإنما يريد به هدايتهم إلى ما تكمل به فطرتهم ويتم به نظام اجتماعهم، فإدا هم فسقوا عن أمره وحل بهم البلاء فإنما يكونون هم الظالمين لأنفسهم بتفرقهم واحتلافهم، وكدا بغير دلك من الدنوب الاجتماعية. فالكلام في الأم وعقوبتها، ولا يمكن أن يحل بها بلاء إلا نذنب فشا فيها فزحزحها عن صراط اللَّهُ الَّذِي بِينَهُ في هَـذَهُ الْآيَاتِ وغيرِها : ﴿ وَكَدَلُكَ أَخُذُ رَبُّكَ إِذَا أَحَدُ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالَةً إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 🗺 ﴾ (هود: ١٠٢).

﴿ وِللَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهَ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ﴾ فيهو مالك العماد والمتصرف في شؤونهم، وإلى منته الحكيمة ترجع أمورهم ولكل سنة منها عاية تنتهى إليها لا تبديل لها ولا تحويل، فلا يطمع أهل التفرق والخلاف بالوصول إلى غاية أهل الوحدة والاتماق؛ فهذه الآية وردت كالدليل على ما قبلها. ووجه الدلالة فيها على ما حرينا عليه في تفسير ما قبلها ظاهر، فإننا بيّنا أن المراد بالظلم التشريع؛ لأن الكلام في تلك الآيات وما فيها من الأحكام فهو على حد قوله في أحكام الصيام. ﴿ يُريدُ اللهُ بكُمُ اليّسرُ ولا يُريدُ بكُمُ العُسرُ ﴾ (المقرة: ١٨٥) قوله في أحكام الصيام. ﴿ يُريدُ اللهُ بكُمُ اليّسرُ ولا يُريدُ بكُمُ العُسرُ ﴾ (المقرة: ١٨٥) وقوله بعد الأمر بالوضوه والغسل: ﴿ ما يُريدُ اللهُ ليجعل عليكُم مَنْ حرج ﴾ (المائدة ٢) إلخ. والأمر ظاهر لا مجال فيه للخلاف وكثرة الآراء لولا المذاهب التي وضعت أصولها وقواعدها ثم نظر أصحابها في القران يلتمسون تأييدها به وحمله عليها. فقد قالت المعترلة: إن الظلم في الآية جاء نكرة في سياق النفي فهو عام، والمعنى أنه لا يريد الظلم مطلقًا من أفعاله ولا من أفعال عباده، وما لا يريده لا يقع منه حتمًا، وقد ثبت في المقل والمقل أن من أفعال العباد ما هو ظلم، فتعين أن تكون أفعالهم مهم لا صه، ووجهوا الآية الثانية على إثبات هذا، وقالت الأشعرية: إن وقوع مهم لا صه، ووجهوا الآية الثانية على إثبات هذا، وقالت الأشعرية: إن وقوع الله ملك فيكون ظلمًا بنصرفه فيه، ولذلك بيّن بعد نفي إرادة الطلم أن له ما في السماوات والأرض. فهم يقولون: إنه لو عذب الأنقياء الصالحين وأثاب الفجار المساوات والأرض. فهم يقولون: إنه لو عذب الأنقياء الصالحين وأثاب الفجار المساوات والأرض. فهم يقولون: إنه لو عذب الأنقياء الصالحين وأثاب الفجار المساوات والأرض.

ونحن نقول. أولاً: إن الآيتين في واد وهذه المسائل الكلامية في واد آخر، وثانيًا: إن الظلم محال عليه تعالى، لا لأن الظلم عبارة عن تصرف المتصرف في ملك غيره وأن تصرفه في ملكه لا يكن أن يكون ظلمًا فإن هذا عير صحيح، وإنحا يستحيل عليه الظلم؛ لأنه ينفي الحكمة والكمال في النظام وفي التشريع، ومن حمل عبيده أو دوابه ما لا تطبق يقال: إنه قد ظلمها. بل قالوا فيمن حفر الأرض ولم تكن موضعًا للحفر: إنه ظلمها وسموها الأرض المظلومة وسموا التراب الذي يخرج منها المظلوم. ومن نقص امرأ حقه فقد ظلمه، قال تعالى: ﴿ كُلّنا الْجُنتين آتَتُ وقال الراغب: «الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه وقال الراغب: «الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة وإما معدول عن وقته أو مكانها. فالظلم الذي

ينهيه تعالى عن نفسه في الأحكام هو ما ينافي مصلحة العباد وهدايتهم لسعادة الدنيا والآخرة، وفي الخلق ما ينافي النظام والأحكام.

ومن مباحث اللفط والنظم في الآيات أنه جعل الشرفي آية فويوم تيمن وجود في إلخ على غير ترتب اللف، إد دكر في اللف الإبيضاض قبل الاسوداد، وذكر في النشر حكم من اسودت وجوههم قبل حكم من ابيضت وجوههم، وليس اللف والشر الذي يسمونه المرتب أبلغ مما يسمونه المشوش، وإنما يختلف دلك باختلاف الكلام فلا يرجع أحدهما على الآحر إلا بحرجع، وقد قبل، إن نكتة الترجيح هن حعل مطلع الكلام ومقطعه في بيان حال المؤمنين وجزائهم قوافق ذلك استحسان البلعاء جعلهما مما يسر ويشرح الصدر، وقبل: إن نكتة ذلك بيان أن المقصود من الجلق الرحمة دون العداب؛ ولدلك بدأ بذكر أهل الرحمة وحتم بذكر جرائهم وأدمج دكر الأحرين في الأثناء، والقبول الأول ترجيح بحسب اللفظ والشاني ترجيح بحسب اللفظ والشاني ترجيح بحسب اللفظ والشاني برحيح بحسب المعنى، ومما يقوي هذا أنه تعالى ذكر أن أهل الرحمة خالدون فيها ولم يدكر أن أهل العذاب خالدون فيها.

به على هذا المعنى الرازي، وبين أنه تعالى أضاف الرحمة إلى نفسه دون العذاب، وذكر علة العداب وسبه وهو ﴿ بِما كُنتُم تَكُفُرُون ﴾ ، ثم دكر أنه لا يريد ظلمًا للعالمين قال : "وهذا حار مجرى الاعتدار عن الوعيد بالعقاب، وكل دلك مما يشعر بأن جانب الرحمة معلب . فيا وبل المتفرقين المحتلفين المتعادين في دين الرحمة الذي يأخذ بحجرهم أن يقتحموا في العذاب وهم يتهافتون عليه بجهلهم وسوء اختيارهم .

﴿ كُنتُمْ حَيْر أَمَّة أَحْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْهُونَ عِن الْمُسْكُرِ وَتُؤْمِنُون بِاللَّهُ وَلَوْ آمَن أَهُلُ الْكُتَابُ لَكَاد خَيْرًا لَهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُون وَاكْثَرُهُمُ الْعَاسِقُونَ ﴿ ١٠) لَى يَضُرُوكُمُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لا يُنصِرُون (١٠٠٠) فَيَعَالُهُمُ الدَّلَةُ أَيْنَ مَا لِأَذْبَار ثُمَّ لا يُنصِرُون (١٠٠٠) فَشَعْدُ اللَّهُ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَةُ أَيْنَ مَا تُقَفُّوا إِلاَ يَحِبُلُومَن اللَّه وَحَبُلُ مَن اللَّه وَحَبُلُ مَن اللَّه وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُنَةُ

دلك بأنَهُم كانوا يكُفُرُون بآيات الله ويقُتُلُون الأسياء بغير حقٍّ دلك بما عصواً وكانوا يَعْدُونَ (سَنَ ﴾ .

هذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولاً، وهم النبي صلى الله عليمه وسلم وأصحابه الدين كانوا ممه عليهم الرضوان، فهم الذين كانوا أعداء فألف اللَّه بين قلوبهم فكانوا بنعمته إخوانًا، وهم الدين اعتصموا بحبل الله ولم يتفرقوا في الدين فيذهبوا فيه مذاهب تشعصب لكل مذهب شيعة منهم، وهم الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر لا يخاف في ذلك ضعيف قويًا، ولا يهاب صغير كبيرًا، وهم المؤمنون بالله، ذلك الإيمان الذي استولى على عقولهم وقلوبهم ومشاعرهم وملك أرمة أهواتهم حتى كان هو المسير لهم في عامة أحوالهم، ذلك الإيمان الذي بيّن مسحانه خواصه وصفاته في آيات كثيرة، وظهرت فوائده وأثاره في تغيير هيئة الأرص على أيديهم، ذلك الإيمان الذي قال تعالى في أهله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورصُوله ثُمُّ لمَّ يرْتابُوا وَجاهَدُوا بأَمُوالهمْ وأَنفُسهمْ في سبيل الله أَوْلَتُكَ هُمُ الصَّادَقُونَ (١٠٠ ﴾ (الحجرات: ١٥). وقال فيهم: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذُكِر اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ رَادَتُهُمْ إِيَّامًا وَعَلَىٰ رَبَّهِمْ يَسُو كُلُونَ ﴿ ﴾ (الأنفال: ٢) إلى قوله ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفًّا ﴾ (الأنفال: ٤). وقال فيهم: ﴿ قَدُّ أَقَلَحَ الْمُؤْمُونَ ٢٠ الَّذِينَ هُمْ فِي صَالِاتِهِمْ خَاشِهُونَ ٢٠ ﴾ (المؤمنون: ١، ٢). إلخ الآيات التي تحقق معاها ومعنى أمثالها في أولئك الأصبحاب الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.

أما تقديم ذكر الأمر والنهي على الإيمان، فالحكمة فيه أن هذه الصفة. (الأمر والنهي). محمودة في عرف جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، ويعترفون لصاحبها بالفضل. ولما كان الكلام في خيرية هذه الأمة على جميع الأم مؤمنهم وكافرهم قدم الوصف المتمق على حسنه عند المؤمنين والكافرين، وهناك حكمة أخرى وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج الإيمان وحماطه، فكان تقديمه في الذكر موافقًا للمعهود عند الناس في جعل سياج كل شيء مقدمًا عليه.

وولو آمن أهلُ الكتاب لكان خيراً لهُم ﴾: إنه بعد ما نهانا سبحانه عى التفرق والاختلاف كما تفرق أهل الكتاب بعد ما حامهم الينات، وأمرنا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أننا خير أمة أخرجت للناس بهذا وبالإيان الحقيقي الذي يقترن بالإذعان النفسي والاتباع العملي، ناسب أن يذكر أن أهل الكتاب المختلفين ليسوا مؤمنين هذا الإيان الخاص الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، وهو الذي يكون الأمر بالمعروف ثمرة من ثماره والنهي عن المنكر أثراً من أثاره، فعلمنا أن المراد بهذا الإيان شيء أخص من الإيان العرفي الذي يدعيه كل أحدله دين وكتاب، بل هو ما عرفاه آمةً وقبل ذلك. والكلام يشعر بأنه لا يوجد فيهم مؤمن هذا الإيان الإذعاني الذي يصحبه الإخلاص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنه لا يمكن أن تعرى منه أمة لها دين سماوي. والواقع أنه كان في عن المنكر، مع أنه لا يمكن أن تعرى منه أمة لها دين سماوي. والواقع أنه كان في أهل الكتاب مؤمنون محلصون، ولذلك قال تعالى: ﴿ مُهُمُ المُؤْمنُون وأكثرُهُمُ الفاصقون ﴾ فعلم أن الحكم الأول على الأمة إنما هو حكم على أكثر أفرادها فهم الذين فسقوا عن حقيقة الدين ولم يبق عندهم منه إلا بعص الرسوم والتقاليد الفاهرة، فالكلام استثناف بياني لا استطراد كما قبل.

ثم قال جل شأنه: ﴿ فَسُرِيتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا تُقَعُوا إِلاَّ بَحَبُّلِ مِنَ الله وحبَّلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ ، أي أن حالهم معكم أن يكونوا أدلاء مهضومي الحقوق: برغم أبوفهم ﴿ إِلاَ بَحَبُلِ مِنَ اللهِ ﴾ وهو ما قررته شريعته لهم إذا دخلوا في حكمكم من المساواة في الحقوق والقضاء وتحريم إيدائهم وهضم شيء من حقوقهم ﴿ وحبُل مَن النَّاسِ ﴾ وهو ما تقتضيه المشاركة من احتياجكم إليهم واحتياجهم إليكم في بعض الأمور ، أي فهذا القدر المستنى من عموم الذلة لم يأتهم من أنفسهم وإنحا جاءهم من غيرهم فهم لا عزة لهم في أنفسهم لأن السلطان والملك قد فقدا منهم .

﴿ وَيَادُوا بِغضبِ مِن اللهِ وضربتَ عليهمُ المسكنةُ ﴾ : إن المسكنة حالة للشخص منشؤها استصعاره لنفسه حتى لا يدعي لها حقاً ، والدلة حالة تعتري الشخص من صلب غيره لحقه وهو يتمناه، فمنشؤها وسببها غيره لا نفسه كالمسكنة. ﴿ لَيْسُوا سَوَاءُ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتَلُونَ آيَاتَ اللَّهَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الآحرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وينْهُون عَنِ الْمُتَكُر ويُسارعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَأُولَاكُ مَن الصَّاحِين (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَلْنَ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ (١١٥) ﴾ .

هذه الآيات من العدل الإلهي هي بيان حقيقة الواقع وإزالة الإبهام السابق، وهي دليل على أن دين الله واحد على ألسة جميع الأنبياء وأن كل من أخذه بإذعان، وعمل فيه بإخلاص، فأمر مالمعروف ونهى عن المنكر، فهو من الصالحين. وفي هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الإيان والإخلاص في العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه استمالة لهم، وتناء عن التمرقة بين الأم والملل التي لم يكن يعترف فيها أحد الفريقين بفضيلة ولا مزية للآحر كانه عجرد محالفته له هي بعض الأشياء. وإن كان معذوراً. تشدل حسناته سيئات. وظاهر أن هذا كالذي قبله في أهل الكتاب حال على كونهم على دينهم خلافًا لمفسرنا (الجلال)(٢١١) وعيره الذين حملوا المدح على من أسلم منهم، فإن المسلمين لا يحدحون بوصف أنهم أهل الكتاب وإنما يحدون بعنوان منهم، فإن المسلمين لا يحدحون بوصف أنهم أهل الكتاب وإنما يحدون بعنوان

ولقد اختلف المفسرون في قوله ﴿قائِمةً ﴾ والراجع عندي أن معاها: موجودة ثابتة على الحق، وفي ذلك تعريض بالمتحرفين عن الحق بأنهم لا يعدون من أهل الوجود وإنما حكمهم حكم العدم (٣٢). أما الدين لا خير في وجودهم ففي مثلهم قال الشاعر:

> خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم حلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِن تُعَبِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ مَنَ اللَّهَ شَيْئًا وَأُولَئك أَصْحَابً النَّارِ هُمْ فِيها خَالدُونَ (((مثلُ ما يُنفقُونَ في هذه الْحياة الدُّنيا كَمَثل ربيح فيها صرَّ أصابتُ حرَّتُ قَوْمٍ ظلمُوا أَنفُسهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ومَا ظلمهُمُ اللَّهُ ولكنَ أَنفُسهُمْ يَظَلَمُونَ ((ان) ﴾ . فسر الجلال كغيره ﴿ تُغْنِي ﴾ بتدفع (٢٣) ، أي لا تدفع شيئًا من العذاب عنهم . وهذا التفسير مردود ، وإنما هو الغناء بمعني الكفاية . و ﴿ شيئًا ﴾ مفعول مطلق ، أي لا تغني عنهم نوعا من أنواع الغناء أو لا تعني غناء ما . وذكر الأموال لأن المعرور إنما يصده عن اتباع الحق أو النظر في دليله الاستغناء بما هو فيه من النعم وأعظمها الأموال والأولاد . فالذي يرى نفسه مستغنيًا بمثل ذلك قلما بوجه نظره إلى طلب الحق أو يصغي إلى الداعي إليه . وفسر (الجللال) «الصر» بأنه حر أو برد (الجلال) «الصر» بأنه حر أو بمجرد إصابته .

وإن الربح المهلكة مثال للمال الذي ينفقونه في لذاتهم وجاههم ونشر سمعتهم وتأييد كلمتهم فيصدهم عن سبيل الله ، وإن العقول والأخلاق الحسنة التي هي أصل جميع المنافع هي مثال الحرث ، أي أن المال الذي ينفقونه فيحا ذكر هو الذي أفسد أخلاقهم وأهلك عقولهم بما صرفها عن النظر الصحيح ولفتها من التفكر في عواقب الأمور . ولقد أشار المسرون إلى جعل التشبيه في المثل مركبًا وهو أن حالهم فيحما ينفقونه وإن كنان في الخير كحال الربح ذات الصر المهلكة للزرع ، فهم لا يستعيدون من نعقتهم شيئًا . ومن المفسرين من جعل هذا فيما ينفقونه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومة دعوته سواء كان المنفقون هم اليهود أم أهل مكة . ومنهم من جعل دلك فيما ينفق المنافقون رياء أو تقيية وقد خاب الفريقان وخسروا بنصر الله نسبه والمؤمنين وبقضيحة المنافقين في سورة مواءة . وبعض المفسرين يخص هذا الإنفاق بما يفعله الكافر على سبيل المر وهو لا يفيده في الأخرة شيئًا إذ الإيمان شرط لقبول الأعمال وتفعها في تلك الدار .

أما وصف القوم الدين أهلكت الربح حرثهم بكونهم ﴿ ظَلَمُوا أَنفُسهُم ﴾ فقد قال الرمخشري في الكشاف مبينًا نكتنه ما نصه: ﴿ فأهلك عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ ، وإن النكتة في ذلك هي إفادة أن أولئك لا يستفيدون شيئًا منه لأن حرث الكافرين الظالمين هو الدي يذهب على الكلية ، إذ لا منععة لهم فيه لا في الدنيا ولا في الأخرة ، فأما حرث المسلم المؤمر فلا يذهب على الكلية لأنه وإن كان

يدهب صورة إلا أنه لا يذهب معنى لما فيه من حصول أغراض لهم في الآخرة والثواب بالصبر على الذهاب.

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِنَ آمَنُوا لَا تَتَحَدُّوا بِطَانَةً مَن دُونِكُمْ لَا يَالُونِكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بِدِتِ الْمُعْفَاءُ مِنْ الْفُواهِمْ وَمَا تُحْفِي صُدُورُهُمْ أَكُيرُ قَدْ بِينَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُون () هَا أَنتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ ولا يُحبُّونِكُمْ وتُوامُون بِالْكِتَابِ كُلَّه وإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وإِدَا خَلُوا انتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ ولا يُحبُّونِكُمْ وتُوا بِعَيْظَكُمْ إِنْ اللّه عليمٌ بِذَات الصَّدُور () إِن عَضَدُوا عليكُمُ الأَنامِل مِن الْعَيْظَةُ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظَكُمْ إِنْ اللّه عليمٌ بِذَات الصَّدُور () إِن عَضَدُوا عَلَيْكُمْ الأَنامِل مِن الْعَيْظَةُ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظَكُمْ إِنْ اللّه عليمٌ بِذَات الصَّدُور () إِن تَصَدِّوا عَلَيْكُمْ اللّه بِمَا يَعْمُلُون مُحيطًا ﴿) .

إن الآيات السابقة من أول السورة كانت في الحجاج مع أهل الكتاب وكذا مع المشركين بالتمع والماسية، وإن هذه الآيات وما بعدها إلى آخر السورة في بيان أحوال المؤمنين ومعاملة بعضهم لبعض وإرشادهم في أمرهم.

ولبيان اتصال هذه الآيات بما قبلها لا بد من دكر ثلاث مقدمات:

- انه كان بين المؤمنين وغيرهم صلات كانت مدعاة إلى الثقة بهم والإفضاء إليهم
 بالسر وإطلاعهم على كل أمر، منها المحالفة والعهد، ومنها السب والمصاهرة،
 ومنها الرضاعة.
- ٢- أن العربة من طبع المؤمن، فإنه يبني أمره على البسير والأمانة والصدق، ولا يبحث عن العيوب، ولذلك يظهر لعيره من العيوب وإن كان بليداً ما لا يظهر له هو وإن كان ذكياً.
- ٣- أن المناصبين للمؤمنين من أهل الكتاب والمشركين كان همهم الأكبر إطفاء نور الدعوة وإيطال ما جاء به الإسلام، وكان هم المؤمنين الأكبر نشر الدعوة وتأييد الحق. فكان الهمان متبايين، والقصدان متناقضين. فإذا كانت حالة الفريقين على ما ذكر فهي لا شك مقتضية لأن يقصي النسيب من المؤمنين إلى نسيبه من أهل الكتاب والمشركين والمحالف منهم لمحالفه من غيرهم بشيء مسما في نفسه أهل الكتاب والمشركين والمحالف منهم لمحالفه من غيرهم بشيء مسما في نفسه أهل الكتاب والمشركين والمحالف منهم لمحالفه من غيرهم بشيء مسما في نفسه أهل الكتاب والمشركين والمحالف منهم لمحالفه من غيرهم بشيء مسما في نفسه المحالف منهم المحالف منهم المحالف منه مديد من غيرهم بشيء مسما في نفسه المحالف منهم المحالف منهم المحالف منه مديد منه المحالف منهم المحالف المح

وإن كان من أسرار الملة التي هي موضوع التسايل والخلاف بينهم، وفي ذلك تعريض مصلحة الملة للخبال. لذلك جعل الله تعالى للصلات بين المؤمنين وغيرهم حدًا لا يتعدونه فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمُوا لا تَتُحَذُوا بِطَانةُ مَن دُونكُمُ لا يألُونكُمْ خبالاً ودُوا ما عنتُمُ قد بدت البعضاءُ من أقواههم وما تُخفي صُدُورهُمْ أكبر ﴾ إلى آخر الآيات.

﴿ وإن تصبرُوا وتنقُوا لا يصرُكُم كيدهُم شيئًا ﴾ : إن الصبر يذكر في القران في مقام ما يشق على النفس، وحبس الإنسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقريبه عما يشق عليه، فإن من لذات النفوس أن تفضي بما في الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس به. فلما نهوا عن اتخاذ بطابة عن دوبهم من حلطائهم وعسسرائهم وحلفائهم، وعلل بما علل به من بيال مغضائهم وكيدهم، حسن أن يذكروا بالصسر على هذا التكليف الشاق عليهم وبانقاه ما يجب اتقاؤه لأجل السلامة من عاقبة كيدهم، ويصح أن يراد بالتقوى الأخذ بوصاياه، وامتثال أمره تعالى في البطانة وغيرها.

ثم قال: ﴿إِنَّ الله بِما يَعْمُونَ مُحِطٌّ ﴾. المحيط بالعمل هو الواقف على دقائقه ، فهو إذا دل على طريق السجاة لعامل من كبد الكائدين والوسيلة للخلاص من ضررهم فإنما يدل على الطريق الموصل للنجاة حتمًا ، والوسيلة المؤدية إلى النجاح قطمًا ، فالكلام كالتعليل لكون الاستعانة بالصبر والتمسك بالتقوى شرطين للنجاح . وهناك وجه آحر وهو أن الخطاب بـ ﴿ يَعْمُلُون ﴾ عام للمؤمنين والكافرين جميعًا ديعني على قراءة الحسن وأبي حاتم اتعملون الملثاة الفوقية أو على الالتمات ومن كان عالمًا بعمل فريقين متحادين محيطًا بأسباب ما يصدر عن كل منهما ومقدماته ، ونتائجه وغاياته ، فهو الذي يعتمد على إرشاده في معاملة أحدهما للآخر ، ولا يمكن أن يعرف أحدهما من نفسه في حاضرها وآتبها ما يعرف ذلك المومنين خير ما يلغون به المأرب ، وينتهون به إلى أحسن العواقب

﴿ وَإِذْ عَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُويُ الْمُؤْمِنِينِ مِقَاعِدِ لِلْقُتَالِ وِاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠) إذ همت

طَّائِفَتَانَ مَنكُمُ أَن تَفْسُلا واللهُ ولِيهُما وعلى اللهِ فَلَيْتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ (٢٣) ولقد نصركُمُ اللهُ بِيدُر وأَسُمُ أَذَلَةٌ فَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٣) إِذْ تَقُولُ لَلْمُؤْمِنِ النِ يكْفِيكُمْ أَن يُمدكُمُ وَنَ يُمدكُمُ بِينَا إِنْ تَصْبُرُوا وتَتَقُوا ويأْتُوكُم مَن فورهم هذا يُمددكُم وبكم بخمسة آلاف من المعلانكة مُسوّمِين (٢٣) وما جعلهُ اللهُ إلا بُشرئ لكم ولعظمتن قُلُوبُكُم به وما النَّصَرُ إِلاَ من عند الله العزيز العكيم (٢٠٠٠) ليقطع طرفا من الدين كفرُوا أو يكبتهم فينقلبُوا خالين (٢٠٠٠) ليس لك من الأوس يقور من يشاءُ ويعذبهم أو يُعذبهم في السّموات وما في الأوس يقور من يشاءُ ويعذبهم أو يُعذبهم في السّموات وما في الأوس يقور من يشاءُ ويعذبهم أو يُعذبهم في السّموات وما في الأوس يقور من يشاءُ ويعذب عليهم أو يُعذبهم في السّموات وما في الأوس يقور من يشاءُ ويعذب من يشاءُ والله

إن هذه الآبات وعشرات معدها نزلت في شأن غزوة أحد، ويتوقف فهمها على الوقوف على قصة تلك العزوة ولو إجمالاً، فوجب لذلك أن نأتي قبل تفسيرها بما يعين على فهمها ويبين له سواقع تلك الأخبار وما فيها من الحكم والأحكام فنقول:

لما حذل الله المشركين في غزوة بدر ورجع فلهم إلى مكة مقهورين موتورين نذر أبو سفيان بن حرب ألا يمس رأسه ماه من جابة حتى يغزو محمداً صلى الله عليه وسلم، فخرح في مئة رجل من قريش حتى أتى بني النفير ليلاً، وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي سيد بني النفير وصاحب كنزهم فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقبة ليلته وأرسل أصحابه إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض فقطعوا وحرقوا صوراً من النخل ورأوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له فقتلوهما ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرح في طلبهم فلم يدركهم لأمهم فروا وألقوا سويقاً كثيراً من أزوادهم يتخففون به فسميت غزوة السويق وكانت بعد بدر بشهرين وإغا ذكرناها قبل ذكر أحد ليعلم القارئ أن العدوان من المشركين على المسلمين كان متصلاً متلاحقاً.

ولما رجع أبو سميان إلى مكة أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكان بعد قتل صناديد قريش في بدر هو السيد الرئيس فيهم، لذلك كلمه في أمر المسلمين الموتورون من عظماء قريش كعبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي حهل وصفوان بن أمية ليبذل مال العير التي كان جاء بها من الشام في أخد الشأر فرصي هو وأصحاب العير بذلك، وكان مال العير كما في السيرة الحلبية حمسين ألف دينار ربحت مثلها فذلوا الربع في هذه الحرب فاجتمعت قريش للحرب حين فعل دلك أبوسفيان بن حرب وخرجت بحدها وحدها وأحابيشها، ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة فكانوا نحو ثلاثة آلاف وأخدوا معهم نساءهم التماس الحفيظة وألا يعروا فإن الفرار بالنساء عسر والعرار دونهن عار. وكان مع أبي سفيان وهو القائد زوجه هند بنة عشة فكانت تحرض الغلام وحشبا الحبشي الذي أرسله مولاه جبير بن مطعم ليقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بعمه طعمة بن عدي الذي قتل ببدر وقد علق عتقه على قتله. وكان هذا الحبشي ماهراً في الرمي على بعد قلما يخطئ فكانت هند كلما رأته في الجيش تقول له ويها أنا بالحربة على بعد قلما يخطئ فكانت هند كلما رأته في الجيش تقول له ويها أنا بالقيان والدفوف والمعازف والخمور.

دزل أبو سفيان بجيشه قريبًا من أحد في مكان يقال له اعيبرا على شغير الوادي مقابل المدينة وكان دلك في شوال من السنة الثالثة. قلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استشار أصحابه كعادته أيخرج إليهم أم يحك في المدينة، وكان رأبه هو أن يتحصنوا بالمدينة فإن دخلها العدو عليهم قاتلوه على أقواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافقه على هذا الرأي أكابر المهاجرين والأبصار كما في السيرة الحلية وعبد الله من أبي، وكان هو الرأي. وأشار عليه جماعة من الصحابة أكثرهم من الأحداث وعن كان فاتهم الخروج يوم بدر بأن يخرج إليهم لشدة رغشهم في القتال، فمارالوا يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دحل فبس عبروا، ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لنا ذلك فإن ششت وسلم ولم يكن لنا ذلك، وقالوا له قد استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فإن ششت فاقعد، فقال: "ما كان لني إدا لبس لأمته أن يصعها حتى يحكم الله بينه وبين

عدوه، أي لما في فسخ العزيمة بعد إحكامها وتوثيقها من الصعف ومددي الفشل وسوء الأسوة. وهي سحر يوم السبت خرج بألف من أصحابه واستعمل بالمدينة عبدالله بن أم مكتوم الأعمى على الصلاة بمن بقى فيها.

ولما كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انعرل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بنحو ثلث العسكر (وهم " ") وقال: أطاعهم وعصاني وفي رواية أطاع الولدان ومن لا رأي له قما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس . فرجع بمن اتبعه من قومه أهل النفاق والريب، فتبعهم عبد الله بن عمرو من حرام أخو مني سلمة يقول: ياقوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادوعوا . قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم ترجع ولكن ترى أنه لا يكون قبتال . وقد كان المسلمون نحو ثلث المشركين الذين خرجوا إليهم فأمسوا وقد دهب من الثلث نحو ثلث ، وهمت بنو سلمة من الأوس وسو حارثة من الخروج أن تعشلا فعصمهما الله تعالى .

وقد كان خروج المنافقين منهم خيرًا لهم كما قال تعالى في مثل دلك يوم تبوك: ﴿ لو خرجُوا فيكُم مّا راهُوكُم إلا خبالا ﴾ (التوبة: ٤٧) الآية. وإلها ارتأى عبد الله ابس أبي عدم الخروج ليكتمى أمر القتال أو خطره حرصًا على الحباة وإيثارًا لها على إعلاء كلمة الله ، فكان على موافقته للرسول في الرأى مخالفًا له في سببه وعلته ، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يراعى في جميع حروبه التي كانت كلها دفاعًا قاعدة ارتكاب أخف الضررين وأبعد الأمرين عن العدوان رحمة بالناس وإيثارًا للسلام وتعزز رأيه المبنى على هذه السنة برؤيا رآها قبل ذلك، وكان لا يرى رؤيا إلا جماءت مثل فلق الصبح. رأى أن في سيفه ثلمة ورأى أن بقرا تدبع وأنه أدخل يده في درع حصينة ، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته فكان ذلك الرجل حمزة عمه رضى الله عنه وتأول البقر بنفر من أصحابه يفتلون وتأول الدرع بالمدينة .

ولكنه على هذا كله عمل برأى الجمهور من أصحابه، إقامة لقاعدة الشوري التي أمره الله بها. وهو لم يخالف بذلك قاعدة ارتكاب أخف الضررين بل جرى عليها لأن مخالفة رأى الحمهور ولو إلى خير الأمرين هضم لحق الجماعة وإخلال بأمر الشورى التي هي أساس الخير كله . وإنما كنان يكون المكث في المدينة خيراً من الخروج إلى العدو في أحد لو لم يكن مخلا بقاعدة الشورى كما هو طاهر . فكيف ترك المسلمون هذا الهدى النبوى الأعلى ورضوا بأن يكون ملوكهم وأمراؤهم مستبدين بالأحكام والمصالح العامة يديرون دولابها بأهوائهم التي لا تتفق مع الدين ولا مع العقل؟!

وسأل قوم من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود فأبي، وكان في الحقيقة ضلع اليهود مع المشركين، ولم يكونوا في عهودهم بجوفين.

ومضى النبي بأصحابه حتى مربهم في حرة بني حارثة وقبال لهم: «من رجل يخرج منا على القوم من كثب (قرب) لا يمر بنا عليهم؟ ١. قال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث: أنا يا رسول اللَّه . فنفذ به في حرة قومه بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك في مال لمربع بن قيظي وكان رجلاً منافقًا صوير البصر . فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قام يحثو في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدحل حائطي. قال ابن هشام: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: والله لو أني أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر؟. وفي هذه المالة من علم النبي بفن الحرب الإرشاد إلى اختيار أقرب الطرق إلى العدو وأخضاها عنه وذلك يتوقف على العلم بخرت الأرض الذي يعرف اليوم بعلم الجغراهية وإباحة المرور في ملك الناس عند الحاجة إلى ذلك لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخناصة وفيها من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يأذن بقتل ذلك المنافق المجاهر بعدائه بل رحمه وعذره ولم تكن المصلحة العامة تتوقف على قتله. ولم تكن العرب قبل الإسلام تراعى هذه الدقة في حفظ الدماء بل قلما تراعيه أمة من الأم في زمن الحرب. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد مى عدوة الوادى إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: «لا يقاتلن أحد حتى نأمر بالقتال». وفي ذلك من إحكام الحرب أن الرئيس هو الذي يفتحها، وما كانت العرب تراعى ذلك دائمًا لا سيما إذا حدث ما يثير حميتهم. وقد امتثلوا الأمر على استشراف، ولذلك قال بعض الأنصار وقد رأى قريشًا قد سرحت الظهر والكراع في زروع للمسلمين: أترعى زروع بنى قيلة ولما نضارب؟ وفيه من الفوائد ما لا محل لشرحه هنا.

فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسًا وظاهر بين درعين - أى لس درعًا فوق درع - واستعمل على الرماة وكابوا حمسير عبدالله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيص، وقال: «انصح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلهنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ٤ . ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخى بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبين الربير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمرو.

ثم استعرض صلى الله عليه وسلم الشبان يومنذ فرد من استصغره عن القتال وهم ١٧ ، وأجاز أفراداً من أنناه الخامسة عشرة قبل لسنهم وقبل لبنيتهم وطاقتهم ولعله الصواب فإنه كان قد ردسمرة بن جندب ورافع بن حديج ولهما حمس عشرة سنة ، فقيل له يا رسول الله إن رافعاً رام فأجازه فقيل له فإن سمرة يصرع رافعاً فأجازه ، وروى أنهما تصارعا أمامه . ورد عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعمرو بن حرم وأسيد بن ظهير والبراه بن عازب ثم أجارهم يوم الخندق وهم أنناه حمس عشرة إذ كانوا يطيقون القتال في هذه السن كما هو العالب في العرب يومثذ .

وتعبت قريش وهم ثلاثة ألاف رحل معهم متنا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل وانتدأت الحرب بالمبارزة. ولما اشتبك القتال والتقى الناس بعضهم ببعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وأخدن الدفوف يضربن خلف الرجال ويحرضتهم، فقالت هند فيما تقول:

ويهًا بني عبد الدار ، ويها حماة الأدمار ، ضربًا بكل بتار

إن تقبلوا نعاني ، ونفرش النمارق

أو تدبيروا نضارق * فراق غير وامق

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند سماع بشيد النساء: «اللهم بك أحول وبك أصول وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبد من عمرو بن صيغى، وكان رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، وخرج من المدينة إلى مكة يؤلب قريشاً على قتاله ويزعم أن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، وكان يسمى الراهب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاسق. ولما برز نادى قومه وتعرف إليهم فقالوا له: لا أنعم الله بك عيناً به فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدى شر. وقاتل قتالاً شديداً. وقد كان الظهر للمسلمين في المبارزة ثم في الملاحمة وأملى يومئذ أبو دجانة الأنصاري الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وحمزة أسد الله وأسد رسوله وعلى بن أبي طالب والنضر من أنس وسعد بن الربيع وغيرهم بلاء عظيماً حتى انهزم المشركون وولوا مدبرين. وروى أن حمزة قتل ٣١ مشركا.

لما انهزم المشركون وولوا إلى بسائهم مديرين ورأى الرماة من المسلمين هزيتهم ترك الرماة مركزهم الدى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وألا يدعوه سواء كان الطفر للمسلمين أو عليهم اوإن رأوا الطير تتخطف العسكرا لئلا يكر عليهم المشركون ويأتوهم من ورائهم وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح العسكرى بخط الرجعة. وقالوا: يا قوم الغنيمة الغنيمة. فدكرم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعة فذهبوا مي طلب الغنيمة وأخلوا الثغر.

قلما رأى فرسان المشركين النغر خالياً قد خلا من الرماة كروا حتى أقبل آحرهم فأحاطوا بالمسلمين وأملوا فيهم حتى خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته اليمنى من ثناياه السفلى وهشموا البيضة التي على رأسه ودثوه مالحجارة حتى وقع لشفه وسقط في حمرة من الحفر التي كان أنو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين فأخد على بيده واحتضته طلحة بن عبيد الله. وكان الذي تولى أذاه عمر بن قمئة وعتبة بن وقاص وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى على بن أبى طالب، وشبت حلقتان من حلق المغمر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح عض عليهما حتى سقطت ثبتاه من شدة غوصهما في وجهه وامتص مالك بن سال والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته، وطمع فيه المشركون فأدركوه يريدون منه ما الله عاصم إياه منهم بقوله: ﴿ واللهُ يعصمُك من المسلمين بحو عشرة حتى قتلوا، ثم الناس ﴾ (المائدة: ٦٧). وحال دونه نفر من المسلمين بحو عشرة حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس عليه أبو دجانة بنفسه فكان يقع النبل على طهره وهو لا يتحرك حتى كشر عبه، ودافع عنه أبضًا بعض المساء اللواتي على طهره وهو لا يتحرك حتى كشر عبه، ودافع عنه أبضًا بعض المساء اللواتي

وقد انتهت الحرب بصرف الله المشركين عما كانوا يريدون من استئصال السلمين، فإن المسلمين كانوا أولاً هم الغالبين بحسن تدبير الرسول صلى الله عليه وسلم والصدر والشبات وتمحض القصد إلى الدفاع عن دين الله وأهله، فلما أخرجهم الظفر عن التزام طاعة رسولهم وقائدهم ودب إلى قلوب فريق منهم الطمع في الغنيمة فشلوا وتنازعوا في الأمر كما سيأتي في تفسير قوله ﴿ ولقه صدقكُمُ اللهُ وعده ﴾ (أل عمران: ١٥٧)، وزادهم فشلاً إشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فر كثيرون إلى المدينة منهم عثمان من عفان والوليد بن عقبة وخارحة بن زيد ولكنهم استحبوا من دخولها فرجعوا بعد ثلاث. واختلط الأمر على كثير عن ثبت، ولما جاءهم خالد بالفرسان من ورائهم صار يضرب بعضهم على كثير عن ثبت، ولما جاءهم خالد بالفرسان من ورائهم صار يضرب بعضهم على عليه وسلم، ومنهم الذين استبسلوا وأرادوا أن يموتوا على ما مات عليه وسلم مسلى الله عليه وسلم، ومنهم الدين كانوا معه صلى الله عليه وسلم

يفدونه بأنفسهم ويتلقون السهام والسيوف دونه حتى كان يعز عليهم أن يروه ناظرًا إلى جهة المشركين لئلا يصيبه سهم، فكان أبو طلحة الذي تقدم ذكر نضاله عنه يقول له: يا نبى الله بأبى أنت وأمى لا تنظر يصبك سهم من سهام القوم نحرى دون نحرك. ولما علم سائر المسلمين ببقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نفحت فيهم روح جديدة من القوة فاجتمع أمرهم حتى يئس المشركون منهم وصرفهم الله عمهم كما صرح به القرآن العزيز فيما يأتى. فهذا ما كان من حرب ثلاثة الألاف من المشركين للسعمائة من المسلمين.

ولما انكفأ المشركون راجعين ظلى المسلمون أنهم يريدون المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفس محمد بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها ٤. فرآهم على قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا مكة . ولما عزموا على الرجوع أشرف أبو سفيان على المسلمين وماداهم : موحدكم الموسم ببدر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «قولوا نعم قد فعلنا» .

ولما كان المشركون في الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم أبعض: لم تصنعوا شيئًا، أصبتم شوكتهم وحدهم وتركتموهم وقد بقي منهم رووس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال: الا يخرج معنا إلا من شهد الفتال . فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف، وقالوا اسمعا وطاعة ! . وذلك من خوارق قوة الإيمان وآياته الكبرى، فإن هؤلا المستجبين كان قد يرح بهم التعب والجراح تبريحاً . فسار بهم حتى بلغوا «حمراه الأسده . وأقبل معبد الخراعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأيي صفيان فيخذله ، فلحقه بالروحاء ، فقال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال : ما حمد وأصحابه قد تحركوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله ، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم . فقال : ما تقول ؟ قال : ما أرى أن ترتحل حتى من كان تخلف عنهم من أصحابهم . فقال : ما تقول ؟ قال : ما أرى أن ترتحل حتى

يطلع أول جيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإنى لك ناصع، فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقى أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تبلغ محمداً رسالة وأوقر لك راحلتك زبيما إذا أتبت إلى مكة؟ فقال: نعم، قال: أبلغ محمداً أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه، فلما بلغ النبي والمؤمنين قوله قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

ولما رجعوا قال المنافقون فيمن قتل لو كانوا أطاعونا ولم يخرجوا لما قتلوا .

...

وجه اتصال الآيات بما قبلها هو أنه تعالى نهاهم في تلك عن اتحاذ مطابة من الأعداء المعروفين بالعداوة لهم وأعلمهم بمعضهم إياهم وإن خادعهم أفراد منهم بدعوى الإيمان وأنهم إن يصبروا ويتقوا ما يجب اتفاؤه لا يصرهم كيدهم شيئاً. وبعد هذا البيان ذكرهم في هذه الآيات بوقعة أحد وما كان فيها من كيد المنافقين إذ قالوا أولاً وآخراً وإذ حرجوا ثم انشقوا ورحعوا ليخذلوا المؤمنين ويوقعوا العشل فيهم، ومن كيد المشركين وتألبهم الذي لم يكن له من دافع إلا العسر حتى عن الغنيمة التي طمع فيها الرماة فتركوا موقعهم، وإلا التقوى ومنها بل أهمها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به هؤلاء الرماة، وذكرهم أيضاً بوقعة بدر إذ نصرهم على قلتهم بصبرهم وتقواهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ عَدُوت مَ أَهَلَك ﴾: أي واذكر بعد هذا يا محمد إذ خرجت من بيت أهلك غدوة وذلك محريوم السبت سابع شوال من سنة ثلاث للهجرة ﴿ تُبُوعُ أُلْعُوْمَنِينَ مَفَاعِد للْفَتَالَ ﴾: أي توطهم وتنزلهم أماكن ومواضع في الشعب من الحدة لأجل القتال فيها، فمنها موضع للرماة وموضع للفرسان وموضع لسائر المؤمنين. فالمقاعد جمع مقعد وهو في الأصل مكان القعود كالمجلس لمكان الجلوس والمقام لمكان القيام، ثم استعملت هذه الألفاظ كلها بمسى المكان توسعًا. وقبل تبوئة المقاعد تسويتها وتهيئتها. ﴿ وَاللّهُ سميعٌ عليمٌ ﴾ لم يخف عنه شيء مما قيل في

مشاورتك لمن معك في أمر الخروح إلى لقاء المشركين في "أحده أو انتظارهم في المدينة، فهو قد سمع أقوال المشركين وعلم نية كل قائل وأن منهم المحلص في قوله وإن أحطاً في رأيه كالقائلين بالخروج إليهم، ومنهم غير المخلص في قوله وإن كان صوابًا كعند الله بن أبي ومن معه من المنافقين. ويصبح أن يكون الوصفان الكريمان متعلقًا للظرف في الآية التالية كما نبينه في تعسيرها.

وذهب ابن جرير إلى أن الخطاب هي هذه الآية للنبي والمرادبه أصحابه يضرب لهم مثلاً أو مثلين على صدق وعده في الآية السابقة ﴿ وإن تصبرُوا وتنفُوا لا يضرُكُم كُم مُلا أو مثلين على صدق وعده في الآية السابقة ﴿ وإن تصبرُوا وتنفُوا لا يضرُكُم كَم مُلَدُهُم شَيْنًا ﴾ بتذكير هم بما كان يوم الحدا من وقوع المصيبة بهم عند ترك الرماة الصبر والتغوى (٣٥) . وذنب الجماعة أو الأمة لا يكون عقابه قاصراً على من اقترهه بل يكون عما ـ وهذا الرأى يتفق بل يكون عاما ـ وهذا الرأى يتفق مع ما دكرناه في وجه الاتصال بين الآيات .

و إذ همت طائعتان معكم أن تفشال أن عال اس حرير يعنى بدلك حل شاؤه والله سبيع عليم حين همت طائعتان سكم أن تعشالاً (٣١). والهم حديث النفس وتوجهها إلى الشيء والعشل ضعف مع جبر. وقبيل إن هذا بدل من قوله و وإذ عدوت كوقيل متعلق بتبوئ أى كان صلى الله عليه وسلم يتحد المعسكر للمؤسين وينزل كل طائفة منهم منزلا في وقت همت فيه طائعتان منهم بالقشل اعتباناً بكيد المنافقين والله وليهما كو أى متولى أمورهما لصدق إيمانهما لدلك صرف العشل عهما وثبتهما فلم يجيبا داعي الصعف الذي ألم بهما عند رجوع ثلث العسكر بل تدكرا ولاية الله للمؤمنين فوثقا به وتوكلا عليه ووعلى الله فليتوكل المؤسون كه أمثالهم لا على حولهم وقوتهم ولا على أعوانهم وأنصارهم وإنما يبذلون حولهم وقوتهم، ويأحذون أهبتهم وعدتهم، إقامة لسنن الله تعالى في حلفه إد جعل الأسباب ويأحذون أهبتهم وعدتهم، إقامة لسنن الله تعالى في حلفه إد جعل الأسباب مغضية إلى المسببات وهو الفاعل المسخر للسبب والمسبب والموفق بينهما فينصر الفئة مغضية إلى المسببات وهو الفاعل المسخر للسبب والمسبب والموفق بينهما فينصر الفئة

و واقعة بعركم الله بيدر وهو ماء أو بتربين مكة والمدية كان لرجل اسمه بدر فسمى باسمه ثم أطلق اللفظ على المكان الذى هو فيه . وقد كانت فيه أول عزوة قاتل فيها البي المشركين في ١٧ من رمضان من السنة الثالثة للهجرة فنصره الله عليهم نصراً مؤزراً ﴿ وَأَنتُم الله ﴾ ، أى نصركم في حال ذلة كنتم فيها على قلتكم - كما يفيده لفظ أدلة ، إذ هو حمع قلة . وقد كابوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجالاً . والمراد بكونهم أذلة أنهم لا منعة لهم إد كانوا قليلي العدة من السلاح والطهر والزاد . ولا غضاضة في الدل إلا إذا كان عن قهر من المغاة والطالمين ، ولم يكن المؤمنون عقهورين ومستذلين من الكافرين وإنما كانت قوتهم في أوائل تكونها . ﴿ فَانْقُوا الله تُعلَّمُ تَشْكُرُون ﴾ فإن التقوى هي التي تعدكم لقيام مقام الشكر على المعم التي يسديكم إياها فمن لم يَرُضُ نفسه بالتقوى غلب عليه الشكر على المعم التي يسديكم إياها فمن لم يَرُضُ نفسه بالتقوى غلب عليه اتماع الهوى فلا يرجى له أن يكون شاكراً بصرف العمة التي وهبت لأحله من المكم والمنافع ،

﴿إِذْ تَقُولُ لَلْمُؤْمِينِ﴾ قبل إن هذا متعلق مقوله ﴿ ولقدْ بصركُمُ اللهُ بهدرٍ ﴾ ، وقبل إنه خاص بوقعة أحد التي ورد عيها هذا السياق كقوله ﴿ إذْ همّت طالعتان منكُمُ أن تعملل بتبوئ أو يسميع أو بدل من إذ الأولى . والتقدير تبوتهم مقاعد للقتال في الوقت الذي همّ فيه بعضهم بالعشل مع أن الله بصركم ببدر على قلة ودلة . وهي الوقت الذي كنت تقول فيه للمؤمنين ﴿ أَلْ يَكْفَيكُمْ أَنْ يُمدُكُمْ وَبُكُم بشلالة آلاف من الملائكة مُولِينَ ﴾ ؟ وهذا هو المختار . والتقدير على الأول: إن الله نصركم ببدر في ذلك الوقت الذي كنت تقول فيه لهم ﴿ أَلَ يَكْفِيكُمْ ﴾ إلح . أخرج ابن أبي شيبة واس المندر وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر واس المندر وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يجد المشركين . ورواه أن حرير عن الشعبي وعن غيره فبلعت كرزًا الهريمة فلم يمد المشركين . ورواه أن حرير عن الشعبي وعن غيره وذكر الخلاف في حصول هذا الإمداد بالمعل وأن بعضهم يقول إنه لم يحصل وبعضهم قال الوعد بالإمداد وإن لم

يحصل ببدو عام في كل الحروب وأنهم أمدوا في حرب قريظة والنضير والأحزاب ولم يمدوا يوم أحد لأنهم لم يصبروا ولم يتقوا. وروي عن الضحاك أن هذا كان وعدًا من الله يوم أحد عرضه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة ألاف. وروي نحوه عن ابن زيد قال: قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون المشركين أليس الله يجدنا كما أمدما يوم بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمَدُّكُمْ رَبُّكُم بِثلاثَةِ ٱلآفِ مَنْ الملائكة منزلين ﴾ وإنما أمدكم يوم بدر بألف. قال فجاءت الزيادة ﴿ بلي إن تصبروا وتتُقُوا وِيأْتُوكُم مَن فُورِهم هذا يُمدُدُكُم رَبُّكُم يخمُسهُ آلاف مَن الْملائكة مُسوَّمين ﴾. النّوار في الأصل فوران القلر وبحوها ثم استعير الفور للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا تعريجُ من صاحبها على شيء، فمعنى يأتوكم من فورهم من ساعتهم هذه بدون إبطاء. و ﴿ مُسومِي ﴾ من التسويم قرأها ابن كشير وأبو عسرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو المشددة والناقون نفتحها . وقد ورد: سومه الأمر يمعني كلفه إياه، وسوم فلانًا حلاه، وسومه هي ماله حكَّمه وصرَّفه، وسوم الخيل أرسلها، وكل هذه المعاني ظاهرة على قراءة فتح الواو من ﴿ مُسوِّمِينَ ﴾ فيصح أن يكون المعنى أن هؤلاء الملائكة يكونون مكلفين من الله تثبيت قلوب المؤمنين، أو محكمين ومصرفين فيما يفعلونه في النفوس من إلهام النصر متثبيت القلوب والربط عليها. أو مرسلين من عبده تعالى. وأما قراءة كسر الواو من ﴿ مُسومين ﴾ فهي من قولهم سوم على القوم إدا أغار عليهم ففتك بهم ولو بالإعانة المعنوية على ذلك. وقال بعض المفسرين إنه من التسويم بمعنى إظهار سيما الشيء أي علامته أي معلمين أنفسهم أو خيلهم وهو كماتري لولا الرواية لم يخطر على بال أحدمنهم ويمكن أن يقال مسومين للمؤمين بما يظهر عليهم من سيما تثبيتهم إياهم.

قال ابن جرير معد ذكر الخلاف في هذا الإمداد ما نصه: *وأولَى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال للمؤمنين ﴿ أَن يَكُميكُمْ أَن يُمدُكُمْ رَبُكُم بِثلاثة آلاف مَن الملائكة ﴾ ثم وعدهم بعد الثلاثة الآلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا. ولا دلالة في الآية

﴿ وما جعله الله إلا يُشرَى لكم ولتعلّمتن قلويكم به وما النّصر إلا من عند الله العزيز المحكوم ﴾: قال ابن جرير: يعنى تعالى ذكره وما جعل الله وعده إياكم ما وعدكم به من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم إلا بشرى لكم يبشركم بها. ﴿ ولتعلّمتن قلُوبكم به ﴾: يقول وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم فتسكن إليه ولا تجرع من كثرة عدد عدوكم وقلة عددكم. ﴿ وما النّصرُ إلا من عند الله ﴾: يعنى وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إلا بعبون الله لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة.

وذكر بعض أهل السير أن الملائكة قاتلت يوم أحد، وهو ما نفاه ابن جرير وقد ذكرنا عبارته، بل روى عن ابن عباس أن الملائكة لم تفائل إلا يوم بدر وفيما عداه كانوا عدداً وصدداً لا يقاتلون. وأنكر أبو بكر الأصم قتال الملائكة وقال إن الملك الواحد يكفى في إهلاك أهل الأرض كما فعل جبريل بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو يوم بدر فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار ويتقدير حضوره أى فائدة في إرسال ماثر الملائكة، وأيضاً فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم، وأيضا لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم الناس أولا، وعلى الأول

يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف وأكثر ولم يقل أحد بذلك ولأنه خلاف قوله: ﴿ وَيُعْلَفُكُمْ فِي أَعْبُهُم ﴾ (الأنفال: 33). ولو كانوا في غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل البتة، وعلى الثاني كان يلزم جز الرؤوس وتمرق البطون وإسقاط الكفار من غير مشاهدة فاعل ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات فكان يجب أن يتواتر ويشتهر بين الكافر والمسلم والموافق والمخالف. وأيضاً إنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل، وإن كانوا أجساماً لطبغة هوائية فكيف ثبتوا على الخيول. ذكر ذلك الرازى والنيسابورى. فالرازى أورد هذا عن الأصم وذكر حججه مفصلة كعادته بقوله الحجة الأولى. المجعة الثانية إلخ وخصه النيسابورى عنه بما ذكرناه. واعترض الرازى عليه مأن مثل المخمة إلى يجب أن يرد عليه بما يدفع هذه الحجج أو يبين لها مخرجاً.

ليس في القرآن الكريم نص ناطق بأن الملائكة قائلت بالفعل فيحتج به الرازى على أبى بكر الأصم، وإنما جاه ذكر الملائكة في سياق الكلام عن غزوة بدر في صورة الأنفال على أنها وعد من الله تعالى بإمداد المؤمنين بألف من الملائكة، وفسر هذا الإمداد بقوله عز وجل: ﴿ إِذْ يُوحِي ربُك إلى الملائكة أني معكم فلبتوا الذين آمتوا مألقي في قلوب الدين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعاق واضربوا منهم كُل بنان ﴿ ﴾ مألقي في قلوب الدين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعاق واضربوا متهم كُل بنان ﴿ ﴾ فانت ترى أنه جزم بأن عمل الملائكة في ذلك اليوم إنما كان موضوعه القلوب بتقوية عزيتها، وتصحيح نيتها، وذكر قول من قال إن دلك كان بمعوضهم في القتال بصيغة تدل على ضعفه اقبل، وذكر قول من قال إن دلك كان بمعوضهم في القتال بصيغة تدل على ضعفه اقبل، وجعل قوله تعالى: ﴿ مأتقي في قلوب الذين كفروا الرعب في قلوب الشركين إلخ من تتمة خطاب الله للمؤمنين وهو الطاهر، وبعض المفسرين يجعله بيانًا لما تشبت به الملائكة النفوس أى أنها تلقى فيها اعتقاد إلقاء الله الرعب في قلوب المشركين إلخ.

وبهذا يندفع ما قاله الرازي على الأصم ولا يبقى محل لحججه فإنه لا ينكر أن الملائكة أرواح يمكن أن يكون لها اتصال ما بأرواح بعص البشر وتأثير فيها بالإلهام أو تقوية العزائم. ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشُرِيٰ ﴾، كما قال مثل ذلك في هذه السورة.

هذا ما كان يوم بدر وسيأتى بسطه فى تمسير سورة الأمال إن أحيانا الله تعالى. وأما يوم أحد فالمحققون على أنه لم يحصل إمداد بالملائكة ولا وعد من الله بذلك، وإنما أخبر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك لأصحابه وجعل الوعد به معلقاً على ثلاثة أمور: الصر، والتقوى، وإتيان الأعداء من فورهم. ولم تتحقق هذه الشروط فلم يحصل الإمداد كما تقدم. ولكن القول أفاد البشارة والطمأنينة.

وبقى أن يقال: ما الحكمة وما السبب في إمداد الله المؤمنين يوم بدر بملائكة يثبـتون قلـوبهم، وحرمانهم من ذلك يـوم أحد حتى أصاب العدو منهم ما أصاب؟

والجواب عن ذلك يعلم من اختلاف حال المؤمنين في ذيبك اليومين، فندكره هنا مجملاً مع سان فلسفته الروحانية وندع التفصيل فيه إلى تفسير الآيات هنا وفي سورة الأنفال، فإن ما هنا تفصيل لما في وقعة أحد من الحكم وما في سورة الأنفال تفصيل لما كان في وقعة بدر من ذلك.

كان المؤمنون يوم بدر في قلة وذلة من الضعف والحاجة، فلم يكن لهم اعتماد إلا على الله تعالى وما وهبهم من قوة في أبدائهم ونفوسهم وما أمرهم به من الثبات والذكر إذ قال: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فَعَةُ فَاتَبْتُوا وَاذْكُرُوا الله كَثيرًا لَعَلَكُمْ تَفْلَعُون (3) ﴾ (الأنفال: ٤٥). فبدلوا كل قواهم واستثلوا أمر ربهم ولم يكن في نفوسهم استشراف إلى شيء ما غير نصر الله وإقامة دينه والذود عن نبيه لا في أول القتال ولا في أثنائه، فكانت أرواحهم مهذا الإيمان وهذا الصفاء قد علت وارتقت حتى استعدت لقبول الإلهام من أرواح الملائكة والتقوى بنوع ما من الاتصال بها.

وأما يوم أحد فقد كان بعضهم في أول الأمر على مقربة من الافتتان ى كان من المنافقين، ولذلك همت طائفتان منهم أن تفشيلاً. ثم إنهم لما تثبتوا وباشروا القتال انتصروا وهزموا المشركين الدين هم أكثر من ثلاثة أمثالهم، فكان بعد ذلك أن خرج بعصهم عن التقوى وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطمعوا في الغنيمة وفشلوا وتنازعوا في الأمر، فنضعف استعداد أرواحهم فلم ترتق إلى أهلية الاستمداد من أرواح الملائكة فلم يكن لهم منهم مدد لأن الإمداد، لا يكون إلا على حسب الاستعداد.

هذا هو السبب لما حصل بحسب ما يظهر لما . وأما حكمته فهي تمحيص المؤمنين كما سيأتي في قوله : ﴿ وَلِيمَحَصَ الله ﴾ إلخ (آل عمران: ١٤١) وتربيتهم بالفعل على إقامة سن الله تعالى في الأسساب والمسسبات كما سيأتي في قوله : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْكُمْ سُن ﴾ (آل عمران: ١٣٧) . وبيان أن هذه السنن حاكمة حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأن قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو موته لا ينبغي أن يكون مثبطًا للهمم ولا داعية إلى الانقلاب على الأعقاب ، وأنه ليس له من أمر العباد شي وأن كل ما يصيبهم من المسائب فهو نتيجة عملهم إذ هو عقوبة طبيعية لهم وغير ذلك قما بينه الله تعالى في قوله : ﴿ أَو لما أَصَابِتُكُم مُصِيبَةٌ ﴾ إلخ (آل عمران: ١٦٥) وقوله : ﴿ وما مُحمدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ إلخ (آل عمران: ١٦٥) وقوله : ﴿ وما مُحمدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ إلخ (آل

ومن نكت البلاغة المؤيدة لما ذكرنا من اختلاف الحالين في الوقعتين أنه تعالى قال هنا: ﴿ وَلِتَطْمَئنُ بُهِ فُلُوبُكُمْ ﴾ عنا: ﴿ وَلِتَطْمَئنُ فَالُوبُكُمْ ﴾ وقال في سورة الأنفال: ﴿ وَلِتَطْمَئنُ بِهِ فُلُوبُكُمْ ﴾ (الأنفال: ١٠). والفرق بينهما أن المؤمنين لم يكن لهم يوم بدر ما تعلمئن به قلوبهم غير وعد الله وبشارته لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من دعائه يومئذ: «اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً». وقال عمر راوي هذا الحديث: فما ذال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما

وعدك (٢٨). وأنزل الله يومئذ ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابِ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم ﴾ (الأنفال: ٩). فكان بهذا الوعد اطمئنان قلوبهم لا بسواه، فلذلك قدم ﴿ به ﴾ على ﴿ قُلُوبُكُم ﴾. وأما في يوم أحد قلم تكن الحال كذلك، كما علم مما تقدم آنفًا، فلم تَعْدُ البشارة أن تكون عا يطمئن به القلب فقال: ﴿ ولِتَظْمِئنُ قُلُوبُكُم به ﴾ من غير قصر.

ثم قال تعالى . ﴿ لِيقَطع طرفًا مَنَ الدين كمرُوا أَوْ يَكْبتهُمْ فينقَلُبوا خَائِينَ ﴾ : دهب بعض المفسرين إلى أن هذا متعلق يقوله : ﴿ وَلَقَدْ نَصُرَكُمُ اللَّهُ بَيْدُر ﴾ ، ويعض أخر إلى أنه من الكلام في وقعة أحد القصودة بالذات فإن ذكر النصر ببدر إنما جاء استطرادًا، ولذلك أنكروا أن يكون ذكر الملائكة الثلاثة الألاف والخمسة الألاف متعلقًا به. وهذا هو المختار عندنا. أي أنه فعل ما فعل ﴿ لِيقْطِع طرفًا ﴾ ، أو وما النصر إلا من عنده ﴿ ليقُطع طرفًا ﴾ . ومعني قطع الطرف منهم إهلاك طائفة منهم، يقال: ﴿ فَقُطع دَابِرُ الْقُومِ ﴾ (الأنعام: ٤٥) إذا هلكوا، وقد نطق به التنويل. وعبر عن الطائفة بالطرف لأنهم الأقرب إلى المسلمين من الوسط، أو أراد بهم الأشراف منهم، كبذا قيل، والمتبادر الأول لا لأنه من باب ﴿ قاتلُوا الَّذِينِ يَلُونكُم ﴾ (التبوية : ١٢٣) . كما قيل، بل لأن الطرف هو أول ما يوصل إليه من الجيش. وقد أهلك الله من المشركين يوم أحد طائمة في أول الحرب. روى ابن جرير عن السدي أنه قال: ذكر الله قتلي المشركين يعني بأحد وكانوا ثمانية عشر رجلاً فقال: ﴿ لِيقْطِع طَرَفًا مَن الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ إلخ. ونقول: قد ذكر غير واحد من أهل السير أن قتلي المشركين يوم أحد كانوا ثمانية عشر رجلاً، ورد عليهم أخرون بأن حمزة وحده قتل نحو ثلاثين. وصرح بعضهم بأن سبب غلط من قال ذلك القول هو ما روي من أن بعض المسلمين أراد عد قتلي المشركين فعد ثمانية عشر . وصرح بعضهم بأن سبب ذلك أن المشركين أخذوا قتلاهم أو دفنوهم لثلا يمثل بهم المسلمون بعد المعركة كما مثلوا هم بالمسلمين عندما أصابوا الغرة منهم وهذا هو المعقول.

وأما قوله ' ﴿ أَوْ يَكُبّهُم ﴾ فقد فسروه بأقوال، منها أن معناه يجزيهم، ومنها أن معناه يصرعهم لوجوههم، وفي الأساس: كست الله عدوه أكمه وأهلكه. ولكن صاحب الأساس فسر الكلمة في الكشاف بقوله. اليخزيهم ويغبظهم بالهزيمة وقال الراغب: الكبت الرد بعنف وتذليل. وقال البيضاوي: ﴿ أَو يخريهم والكبت شدة العيفذ أو وهن يقع في القلب و كل هذه المعاني وردت في كتب اللغة. وصرح البيضاوي بأن ﴿ أَوْ ﴾ ها للتويع لا للترديد (٢٩) ، والمعني أنه يقطع طرفًا وطائفة ويكبت طائفة أخرى أي ويتوب على طائفة ويعذب طائفة كما في الآية الآتية : ﴿ لَهُ مَ للهُ مِن الأَمْر شَيْءٌ أَوْ يُتُوب عليهم أَوْ يُعذبهم وما بعدها معطوف على ما قبلها . ولما كانت هذه الآية عما نزل في وقعة أحد كما روي في الصحيح تمين أن قبلها . ولما كانت هذه الآية عما نزل في وقعة أحد كما روي في الصحيح تمين أن كونه لا حاجة إليه .

أما كونها بزلت في شأن واقعة أحد فيدل عليه ما ورد في سبب نزولها . روى أحمد والبحاري والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : «اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم العن صعوان بن أمية ، فنزلت هذه الآية فتيب عليهم كلهم . وروى البخاري عن أبي هريرة بحوه وروي أحمد ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشيح في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال : «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ ! فأنزل الله ﴿ نَيْس لَكُ مِن الأَمْر شيءٌ ﴾ الآية . ذكر ذلك كله السيوطي في لماب النقول ولم يعز الأول إلى الترمذي والنسائي اكتفاء بمن هو أصح منهما ووية . وقد روي ذلك لا يعتد به . ولا تنفي بين حديث ابن عمرو وحديث أس لأن الجمع بينهما طاهر وهو أنه قال ما قال فيهم حين أدموه ، ثم لعن رؤساءهم فنزلت الآية عقب ذلك كله .

وأما المعنى فقد قال ابن جوير: يعنى بذلك تعالى ذكره: ليقطع طرقًا من الذين كفروا أو يكتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمرشيه، فقوله: ﴿ أَوْ يَكُبِتُهُم ﴾ ، وقد يحتمل فقوله: ﴿ أَوْ يَكُبِتُهُم ﴾ ، وقد يحتمل أن يكون تأويله ليس لك من الأمرشيء حتى يتوب عليهم فيكون نصب يتوب بمعنى ﴿ أو التي هي في معنى ﴿ حتى القول الأول أولى بالصواب لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحد سوى خالفهم قبل توبة الكفار وعقابهم وبعد ذلك . وتأويل ﴿ ليس لك من الأمرشيء ﴾ . ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتهى فيهم إلى طاعتي وإنما أمرهم إلى والقضاء فيهم بيدي دون غيري فيهم أمري وتهى فيهم إلى طاعتي وإنما أمرهم إلى والقضاء فيهم بيدي دون غيري أو العذاب : إما في عاجل الدبا بالقتل والنقم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعدت لأهل الكفريي . انتهى قول ابن جرير وقد أورد بعده ما عنده من الروايات في الآية .

و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مُضاعفة واتقوا الله لعلكم تُفلعُون (الله على الله الله الذين أعدات للكافرين (الله والمُسول لَعَلَكُم تُرْحمُون (الله والرُسُول لَعَلَكُم تُرْحمُون (الله وسارعُوا إلى مغفرة من رُبكُم وجئة عرضها السُموات والأرض أعدات للمُغفين (الله الله يُنفقُونَ في السُراء والعثراء والكاظمين العيظ والعافين عن الناس والله يُعب المُحسنين (الله والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستعفروا لدنوبهم ومن يَعْفر الذنوب إلا الله ولم يُصروا على مَا فَعلُوا وهم يعلَمُونَ (الله فاستعفروا لدنوبهم معفرة من ربهم وجنات المُحري من تعنها الأنهار خالدين فيها و معم أخر العاملين (الله عنه) .

وجه الاتصال بين هذه الآيات وما قبلها في بيان أن الله نصر المؤمنين وهم أدلة وأنهم إنما نصروا بتقوى الله وامتثال الأمر والنهي، ولذلك خذلوا في أحد عند المحالفة والطمع في الغنيمة. وقد جاء هذا بعد النهي عن اتخاذ البطانة من اليهود وبيان أنه لا يضر المؤمنين كيد هؤلاء اليهود ما اعتصموا بالصبر والتقوى. وقد كان من موادة المؤمنين لليهود واتخاذ البطانة منهم أن منهم من رابي كما كانوا يرابون

وكان البعض الآخر مظنة أن يرابي توسلاً لجلب المال المحبوب بسهولة. فكان الترتيب في الآيات هكذا: نهاهم عن اتخاذ البطانة من اليهود وأمثالهم من المشركين بشروطها التي هي مشار الضرر، ثم بين لهم ما يتقون به ضررهم وشر كيدهم وهو تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله، ثم ذكرهم بما يدل على صدق ذلك طرداً وعكساً بذكر وقعة بدر ووقعة أحد، ثم نهاهم عن عمل آخر من شر أعمال أولئك اليهود ومن اقتدى بهم من المشركين وأشدها ضرراً وهو أكل الربا أضعافًا مضاعفة. وقد كان ما تقدم تمهيداً لهذا النهي وحجة على أن الربح المتوقع منه ليس هو سبب السعادة وإنما سبها ما دكر من التقوى والامتثال.

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةٌ ﴾ : هذا أول ما نزل في تحريم الرباء وآيات البقرة في الربا نزلت بعد هذه، بل هي آحر آيات الأحكام بزولاً. والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية المعهود عد المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنى اللَّغوي الذي هو الزيادة، فما كل ما يسمى ريادة محرم.

والأضعاف جمع قلة لصعف (بكسر الضاد)، وضعف الشيء مثله الدي يثنيه، فضعف الواحد واحد فهو إذا أصيف إليه ثناه. وهو من الألفاظ المتضايعة أي التي يقتضي وجودها وجود آحر من جنسها كالنصف والزوح، ويختص بالعدد، هإذا ضاعفت الشيء ضممت إليه مثله مرة فأكثر. وإذا قلنا إن الأضعاف المضاععة في الزيادة مقط (التي هي الربا) يصح ما قاله المفسر (الحلال) في تصوير المسألة بتأخير أجل الدين والزيادة في المال (٤٠٠)، وهذا هو الذي كان معروفًا في الجاهلية. ويصح أيضًا أن تكون الأضعاف بالنسبة إلى رأس المال، وهذا واقع الآن، فإنني رأيت في مصر من استدان دربا ثلاثة في المتة كل يوم فاعظر كم ضعفًا يكون في السنة. وقد قال في مضاعفة بعد ذكر الأضعاف كأن العقد قد يكون ابتداء على الأصعاف ثم تأتي المضاعفة بعد ذلك بتأخير الأجل وزيادة المال.

قوله: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارِ ﴾ إلخ وعيد للمرابين يجعلهم مع الكافرين إدا عملوا فيه عملهم، وفيه تنبيه إلى أن الربا قريب من الكفر. وهذا القول بعد قوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّه لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ تأكيد بعد تأكيد، ثم أكده أيضًا بالأمر بطاعته وطاعة الرسول، فمؤكدات التنفير من الربا أربعة. وقد قلنا من قبل إن مسألة الرما ليست مدنية محضة بل هي ديبية أيضًا، والغرض الديني منها التراحم المفضي إلى التعاون، فالمقرض اليوم قد يكون مقترضًا غدًا، فمن أعان جدير بأن يعان.

ثم ذكر جزاء المتقين بعد الأمر المؤكد باتقاء النار إتباعًا للوعيد بالوعد وقرنا للترهيب بالترغيب كما هي سننه، فقال: ﴿ وسَارعُوا إلى مَغَفَرة مِن رَبَكُمُ وجنّة عَرَّضُها السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدُتُ لِلمُتَقِينَ ﴾: المسارعة إلى المفقرة والجنة هي المبادرة إلى أسبابها وما يُعد الإنسان لنيلها من الشوبة عن الإثم كالربا والإقبال على البركالصدقة.

وقد اختلفوا في الجنة هل هي موجودة بالفعل أم توجد بعد في الآخرة، ولا معنى لهذا الخلاف، ولا هو بما يصح التعرق واختلاف المذاهب فيه.

والذين يُعفِقُونَ في السّراء والعسّراء ﴾: إن المال عزيز على النفس لأنه الآلة لجلب المنافع والملذات ودفع المصار والمؤلمات، وبذله في طرق الخير والمنافع العامة التي ترضي الله تعالى يشق على النفس، أما في السراء فلما يحدثه السرور والغنى من الأشر والبطر والطغيان وشدة الطمع وبعد الأمل. وأما في الضراء فلأل الإنسان يرى نفسه فيها جديراً بأن يأخذ ومعذوراً إن لم يُعظ وإن لم يكن معذوراً بالفعل إذ مهما كان فقيراً لا يعدم وقتا يجد فيه فضلاً ينفقه في سبيل الله ولو قليلاً. وداعية البذل في النفس هي التي تنبه الإنسان إلى هذا العفو الذي يجده أحياناً ليبذله. فإل لم تكن الداعية موجودة في أصل الفطرة فأمر الدين الذي وضعه الله لتعديل الفطرة لم تكن الداعية موجودة في أصل الفطرة فأمر الدين الذي وضعه الله لتعديل الفطرة عالية وتصحيح مزاج المعتلة يوجدها ويكون نعم المنبه لها. وقد فسر بعضهم الضراء عما يخرج الفقراء من هذه الصفة من صفات المتقين وليس بسفيد.

يقول من لا علم عنده إن تكليف الفقير والمسكين البذل في سبيل الله لا معنى له ولا غناء فهه. وربما يقول أكشر من هذا يعني أنه ينتقد ذلك من الدين. والعلم الصحيح يفيدنا أنه يجب أن تكون نفس الفقير كريمة في ذاتها وأن يتعود صاحبها الإحسان بقدر الطاقة، وبذلك ترتمع نفسه وتطهر من الحسة وهي الرذيلة التي تعرض للفقراء فتجرهم إلى رذائل كثيرة، ثم إن النظر يهدينا إلى أن القليل من الكثير كثير فلو أن كل فقير في القطر المصرى مثلاً يبذل في السنة قرشًا واحدًا لأجل التعليم لاجتمع من ذلك ألوف الألوف وتيسر به عمل في البلاد كسير، فكيف إدا أنفق كل أحد على قدره كما قبال تعالى: ﴿ لَيْنَفِق دُو سعة مُن سعتِه ﴾ إلخ (الطلاق: ٧).

إدا كان الله تعالى قد جعل الإنفاق في سبيله علامة على التقوى أو أثراً من آثارها حتى في حال الضراء، وكان انتفاؤه علامة على عدم التقوى التي هي سبب دخول الجنة، فكيف يكون حال أهل السراء الذين يقبضون أيديهم؟ وهل يغني عن هؤلاء من شيء أداء الرسوم الدينية الظاهرة التي يتمرنون عليها عادة مع الناس؟ ﴿ والْكَاظمين الْعَيْظ ﴾: الغيظ ألم يعرض للنفس إذا هضم حق من حقوقها المادية كالمال أو المعنوية كالشرف فيزعجها إلى التشفي والانتقام، ومن أجاب داعي الغيظ إلى الانتقام لا يقف عند حد الاعتدال ولا يكتفي بالحق بل يتجاوزه إلى البغي، فلذلك كان من التقوى كظمه، وفي اروح المعاني؛ أن الغيظ عبدان الطبع عند رؤية ما ينكر والفرق بينه وبين الغضب على ما قبل أن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتة ولا كذلك العيظ، وقيل الغضب ما يظهر على الجوارح والغيظ ليس كذلك.

أصل الكظم محرج النفس. والعيظ وإن كان معنى له أثر في الجسم يترتب عليه عمل ظاهر فإنه يثور بنفس الإنسان حتى يحمله على ما لا يجوز من قول أو فعل، فلذلك سمي حبسه وإخفاء أثره كظماً.

﴿ والعافين عن النَّاس ﴾. العفو عن الناس هو التجافي عن ذنب المذنب منهم وترك مؤاخذته مع القدرة عليها، وتلك مرتبة في ضبط النمس والحكم عليها وكرم المعاملة قل من يتبوؤها، فالعفو مرتبة فوق مرتبة كطم الغيظ إذربا يكظم الموء غيظه على حقد وضغينة وهناك مرتبة أعلى منهما وهي ما أفاده قوله عز وجل: ﴿ واللَّهُ يُحبُ الْمُحسنين ﴾ .

﴿ وَالَّذِينِ إِذَا فَعُلُوا فَاحِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّه فَاسْتَعُفَرُوا لَذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الله فَالله فَالله عَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا الفاحشة الله الفي الصغيرة ولعل الفاحشة ذنب. قال البيضاوي: «وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ولعل الفاحشة ما تتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك (٤١). وذكر الله عند الذنب يكون يتذكر بهيه ووعيده أو عقابه أو تذكر عظمته وجلاله وهما مرتبتان: مرتبة دنيا: لعامة المؤمنين ومرتبة عليا: لخواص المتقين وهي أن يذكروا إدا فرط منهم ذنب ذلك المقام الإلهي الأعلى المنزه عن النقص الذي هو مصدر كل كمال، وما يجب من طلب قبربه بالمعرفة والتحلق الذي هو متهى الأمال، فإذا هم تذكروا أنصرف عنهم طائف الشيطان، ووجدوا نفس الرحمن، فرجعوا إليه طالبين مغفرته، راجين رحمته، الشيطان، ووجدوا نفس الرحمن، فرجعوا إليه طالبين مغفرته، راجين رحمته، ملتزمين سنته، واردين شرعته، عالمن أنه لا يغفر الذنوب سواه، وأنه يضل من يدعون عند الحاجة إلا إياه، لأن الكل منه وإليه، وهو المتصرف بسنته فيه والحاكم بسلطانه عليه.

﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ : لا يصر المؤمن المتقي من أهل الدرجة الدنيا على ذنبه وهو يعلم أن الله تعالى نهى عنه وتوعد عليه ، ولا يصر كذلك بالأولى صاحب الدرجة العليا من أهل الإيان والتقوى ، وهو يعلم أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة ، واعتداء على قانون الشريعة القويمة ، وبعد عن مقام النظام العام ، الذي يعرج عليه البشر إلى قرب دي الجلال والإكرام . ومثال ذلك من يخضع لقوانين الحكام الوضعية خوفًا من العقومة ، ومن يخضع لها احترامًا للنظام ، وما أبعد الفرق بين الفريقين .

و قد خلت من قبلكم سُس فسيرُوا في الأرس فانظرُوا كيف كان عاقبة المُكذبين (١٠٠٠ هذا بيّان للنّاس وهُدُى ومُوعظة للْمُتُقين (١٠٠٠ ولا تَهنُوا ولا تُحْرَنُوا وَأَستُم الأعلون إن كُستُم مُؤْمنين (١٠٠٠ إن يمستكُم فرح فقد من القوم قرح مَثلَة وَتلك الأيّام بُداولُها بين النّاس وليعلّم الله الدين آمنُوا ويَتَخذ منكُم شهداء والله لا يُحبُ الطّالمين (١٠٠٠) وليمنحص الله الدين آمنُوا ويتنخذ منكُم شهداء والله لا يُحبُ الطّالمين (١٠٠٠) وليمنحق الكافرين (١٠٠٠) في

هذه الآيات وما بعدها في قصة أحدوما فيها من السنن الاجتماعية والحكم والأحكام فهي متصلة بقوله عز وجل. ﴿ وإذْ عَدُوْتُ مِنْ أَهْلُكُ ﴾ إلخ الآيات التي تقدمت (آل عمران: ١٢١).

و قد خلت من قبلكم سن في إن بعض القسرين يجعل الآيتين الأوليين من هذه الآيات تمهيداً لما بعدهما من النهي عن الوهن والحزن وما يتبع دلك، وعلى هذا جرى (الجلال) كأنه يقول: إن هذا الذي وقع لا يصبح أن يضعف عزائمكم، فإن السنى التي قد خلت من قبلكم تبين لكم كيف كانت مصارعة الحق للماطل وكيف ابتلي أهل الحق أحيانًا بالحوف والحوع والانكسار في الحرب ثم كانت العاقبة لهم فانظر واكيف كانت عاقبة المكذبين للرسل المقاومين لهم فإنهم كانوا هم المخذولين المغلوبين وكان جند الله هم المنصورين الغالبين، وإذا كان الأمر كدلك فلا تهنوا ولا تحزنوا لما أصابكم في أحد (٤٢).

هذا رأي ضعيف، فإن ذكر السنن بعد آيات متعددة، في موضوعات مختلفة، تفيد معاني كثيرة. فإن الله تعالى نهى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من الأعداء الذين بدت لهم بغضاؤهم، وبين هو لهم مجامع خبثهم وكيدهم. ثم ذكر البي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بوقعة أحد وما كان فيها بالإجمال، وذكرهم بنصره لهم سدر. ثم ذكر المتقين وأوصافهم وما وعدوا به ثم ذكر بعد ذلك كله مضي السنن في الأم وأنه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فذكر السنن بعد ذلك كله مضي المنن في الأم كثيرة تحتاج إلى شرح طويل جداً لا معنى واحداً كما قيل، وإن في القرآن من إفادة المباني القليلة للمعاني الكثيرة بجعونة السياق والأسلوب ما لا يخطر في بال أحد من كتاب البشر وعلمائهم ومثل هدا ما تجب العناية ببيانه يقول الشيخ عبد القاهر في كتاب البشر وعلمائهم ومثل هدا ما تجب العناية ببيانه يقول الشيخ عبد القاهر في كتاب الإعجاز: إن كون القرآن معجزاً ببلاعته يوجب علينا أن مجعل أسلوبه الذي كان معجزاً به فنا ليقي دالاً على وجه إعجازه، كذلك أقول إن إرشاد الله إيانه إلى أن له في خلقه سنا يوجب علينا أن نجعل هذه السن علماً من العلوم المدونة لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه، فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبيون لها سن الله في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم يكون فيها قوم يبيون لها سن الله في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم يكون فيها قوم يبيون لها سن الله في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم يكون فيها من العدوم من العلوم من العلوم من العلوم من العلوم من العلوم من العلوم علي الأمة من العلوم المناه في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم العلوم المدن العلوم المدن العلوم المدن العلوم المناه في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم الع

والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال ويتها العلماء بالتفصيل عملاً بإرشاده كالتوحيد والأصول والفقه . والعلم بسنى الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها ، والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأم إد أمرنا أن سير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها . ولا يحتج علينا بعدم تدوين الصحابة لها فإن الصحابة لم يدونوا غير هذا العلم من العلوم الشرعية التي وضعت لها الأصول والقواعد، وقرعت منها الفروع والمسائل وإنني لا أشك في كون الصحابة كانوا مهتدين بهذه السنن وعالمين بجراد الله من ذكرها . يعني أنهم بما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب القريبة منهم ومن التجارب والأحبار في المرب وغيرها وبما منحوا من الذكاء والحذق وقوة الاستنباط كانوا يفهمون المراد من سنن الله تعالى ويهتدون بها في حروبهم وفتوحاتهم وسياستهم للأم التي استولوا عليها وما كانوا عليه من العلم بالتجربة والعمل أنفع من العلم النظري المحض وكذلك كانت علومهم كلها، ولما اختلعت حالة العصر اختلاقًا احتاجت معه الأمة إلى تدوين هذا إلى تدوين علم الأحكام وعلم العقائد وغيرهما كانت محتاجة أيضًا إلى تدوين هذا العلم، ولك أن تسميه علم السين الإلهية أو علم الاجتماع أو علم السياسة الدينية . العلم، ولك أن تسميه علم السين الإلهية أو علم الاجتماع أو علم السياسة الدينية .

ومعنى الجملة: انطروا إلى من تقدمكم من الصالحين والمكذبين فإذا أشم سلكتم سبيل المحذبين فعاقبتكم سلكتم سبيل المحذبين فعاقبتكم كعاقبتهم، وإن سلكتم سبيل المحذبين فعاقبتكم كعاقبتهم، وإن سلكتم سبيل المحذبين فعاقبتكم كعاقبتهم، وفي هذا تذكير لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ففي الآية مجاري أمن ومجاري خوف، فهو على بشارته لهم فيها بالنصر وهلاك عدوهم ينذرهم عاقبة الميل عن سننه ويبين لهم أنهم إذا ساروا في طريق الصالين من قبلهم فإنهم ينتهون إلى مثل ما انتهوا إليه. فالآية خبر وتشريع، وفي طيها وعد ووعيد.

﴿ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةُ الْمُكَذَبِينَ ﴾: أي أن المصارعة بين الحق والباطل قد وقعت من الأم الماضية، وكان أهل الحق يغلبون أهل الباطل ويُنْصَرون عليهم بالصبر والشقوى، وكنان ذلك يجري بأسباب مطردة، وعلى طرائق مستقيمة ، يعلم منها أن صاحب الحق إذا حافظ عليه ينصر ويرث الأرض، وأن من ينحرف عنه ويعيث في الأرض فساداً يحذل وتكون عاقبته الدمار ، فسيروا في الأرض واستكروا ما حل بالأم ليحصل لكم العلم الصحيح التقصيلي بذلك وهو الذي يحصل به اليقين ويترتب عليه العمل . وقال بعض المفسرين: إذ لم تصدقوا فسيروا . وهذا قول باطل .

والسير في الأرض والبحث عن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهم هو الذي يوصل إلى معرفة تلك السنن والاعتبار بها كما ينبغي. نعم إن النظر في التاريخ الذي يشرح ما عرفه الدين ساروا في الأرض ورأوا آثار الذين خلوا يعطي الإنسان من المعرفة ما يهديه إلى تلك السن ويعيده عظة واعتبارًا، ولكن دون اعتبار الدي يسير في الأرض بنفسه ويرى الآثار بعينه ولدلك أمر بالسير والنظر. ثم أتبع دلك بِقُولُهُ: ﴿ هَذَا بِيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَمُوعَظَةٌ لَلْمُتَّقِينِ ﴾ : كأنه يقول إن كل إنساب له عقل يعتبر به فهو يفهم أن السير في الأرض يدله على تلك السنن، ولكن المؤمن المتقى أجدر بمهممها لأن كتابه أرشده إليها وأجدر كدلك بالاهتداء والاتعاظ بها . وقد بينا في تمسير الفاتحة أن لسير الناس في الحياة سننًا يؤدي بعضها إلى الخير والسعادة وبعضها إلى الهلاك والشقاء وأن من يتمع تلك السنن فلامد أن ينتهي إلى غايتها سواء كان مؤمنًا أو كافراء كما قال سيدنا على: (إن هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطلهم وخذلتم بتفرقكم عن حقكم؟ . ومن هذه السني أن اجتماع الناس وتواصلهم وتعاونهم على طلب مصلحة من مصالحهم يكون، مع الثمات، من أسباب نجاحهم ووصولهم إلى مقصدهم سواه كان ما اجتمعوا عليه حقًّا أو باطلاً، وإنما يصلون إلى مقصدهم بشيء من الحق والخير ويكون ما عندهم من الباطل قد ثبت باستناده إلى ما معهم من الحق وهو فضيلة الاجتماع والتعاون والثبات. فالفضائل لها عماد من الحق فإذا قام رجل بدعوي باطلة ولكن رأي جمهور من الناس أنه محق يدعو إلى شيء نافع وأنه يجب نصره فاجتمعوا عليه ونصروه وثبتوا على دلك فإنهم ينجحون معه بهذه الصفات. ولكن الغالب أن الباطل لا يدوم بل لا يستمر زمنًا طويلاً لأنه ليس له في الواقع ما يؤيده بل له ما يقاومه فيكون صاحبه

دائماً متزلر لا. فإذا جاء الحق ووجد أنصاراً يجرون على سنة الاجتماع في التعاون والتناصر، ويؤيدون الداعي إليه بالثبات والتعاون، فإنه لا يلبث أن يدمغ الباطل وتكون العاقبة لأهله. فإن شابت حقهم شائبة من الباطل، أو انحرفوا عن سنن الله في تأييده، فإن العاقبة تنذرهم بسوء المصير. فالقرآن يهدينا في مسائل الحرب والتنازع مع غيرنا إلى أن نعرف أنعسنا وكنه استعدادنا لنكون على بصيرة من حقنا ومن السير على سنى الله في طلبه وفي حفظه وأن نعرف كدلك حال خصمنا ونضع الميزان بينا وبينه وإلا كنا غير مهتدين ولا متعظين.

﴿ وَلا تهنوا ولا تحزّنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمنين ﴾: إن الحزن إلا يكون على ما فات الإنسان وخسره مما يحبه . وصببه أنه يشعر بأنه قد فاته نفوته شيء من قوته وفقد بفقده شيئًا من عزيمته أو أعضائه . ذلك بأن صلة الإنسان بمحبوباته من المال والمتاع والناس كالأصدقاء وذي القربى تكسبه قوة وتعطيه غبطة وسروراً فإدا هو فقد شيئًا منها بلا عوض فإنه يعرض لنفسه ألم الحزن الذي يشبه الطلمة ويسمونه كدراً كأن النفس كانت صافية رائقة فجاء دلك الانفعال فكدرها بما أزال من صفوها.

وقد يقال هنا: لماذا نهاهم عن الوهن بما عرض لهم والحزن على ما فقدوا في عاصده وكل من الوهن والحزن كان قد وقع وهو أمر طبيعي في مشل المحال التي كانوا عليها؟ والجواب أن المراد بالنهي ما يمكن أن يشعلق به الكسب من معالجة وجدان النفس بالعمل ولو تكلفًا. كأنه يقول: انظروا في سنن من قبلكم تجدوا أنه ما اجتمع قوم على حق وأحكموا أمرهم وأخذوا أهبتهم وأعدوا لكل أمر عدته، ولم يظلموا أمفسهم في العمل لنصرته، إلا وظفروا بما طلبوا، وعوضوا ما خسروا. فحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم، وولوها جهة ما يستقبلكم، وانهضوا به بالعزية والحزم، مع التوكل على الله عز وجل، والحزن إتما يكون على فقد ما لا عوض منه وإن لكم خير عوض مما فقلتم، ﴿ وأنتُمُ الأعلود ﴾ برجحانكم عليهم في مجموع الوقعتين بدر وأحد إذ الذين قتلوا منهم أكثر من الذين قتلوا منهم أكثر من الذين قتلوا منكم، على كثرتهم وقلتكم. أو جملة ﴿ وأنتُمُ الأعلود ﴾ معترضة يراد بها منكم، على كثرتهم وقلتكم. أو جملة ﴿ وأنتُمُ الأعلود ﴾ معترضة يراد بها

التبشير بما يكون في المستقبل من النصر، وهما قولان للمفسرين. وسواء كانت للتسلية أو للبشارة فهي مرتبطة بالإيمان الصحيح الدي لا شائبة فيه فإن من اخترق هذا الإيمان فؤاده وتمكن من سويدائه، يكون على يقين من العاقمة، بعد الشقة من مراعاة السن العامة، والأسباب المطردة، ولذلك قال: ﴿ إِنْ كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾، ومثل هذا الشرط كثير في القرآن وهو ليس للشك وإنما يراد به تنبيه المؤمن إلى حاله، ومحاسبة نفسه على أعماله.

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس الماضية (غرة ذي القعدة سنة الالا) في الرؤيا منصرفًا مع أصحابه من أحد وهو يقول: (لو حيرت بين النصر والهزيمة الاخترت الهزيمة)، أي لما في الهزيمة من التأديب الإلهي للمؤمنين وتعليمهم أن يأخذوا بالاحتباط ولا يغتروا بشيء يشعلهم عن الاستعداد وتسديد النطر وأخذ الأهبة وغير ذلك من الأسباب والسنن.

ثم بين تعالى وجه جدارتهم بألاً يهنوا ولا يحزبوا فقال: ﴿إِنْ يمسسكُم قرحٌ فقد مِن الْقُومُ قَرحٌ مَثَلُهُ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم "قُرح " بضم القاف والباقون بفتحها. قال كثير من المفسرين إن القرح بالمتح والضم واحد فهو اكالضعف فيه اللغتان ومعاه الجرح. وقال بعضهم إن القرح بالفتح هو الجراح وبالضم أثرها وألمها. ورجع ابن جرير قراءة الفتح، قال: "الإجماع أعل التأويل على أن معناه القتل والجراح فذلك يدل على أن القراءة هي بالفتح وأن بعض أهل العربية يرعم أن القرح والقرح لغتان بمنى واحد والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا أي من أن القرح بالفتح يشمل الجرح والقتل ويؤيده أنه هو الذي حصل. وفي لسان العرب "القرح والقرح الغتان عض السلاح ونحوه مما يجرح حصل. وفي لسان العرب القرح الألم.

عبر بالمضارع بدل الماضي، فلم يقل: «إن مسكم قرح» ليحضر صورة المس في أذهان المخاطبين.

وإن اعتبار المساواة في المثل من التدقيق الفلسفي الذي لم تكن العرب تقصده في مثل هذه العبارة، وهذا القول صحيح على كل تقدير. و وتلك الأيّام نُدَاولُها بين النّاس ﴾: هذه قاعدة كقاعدة ﴿ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُكُمْ سُن ﴾ ، أي هذه سنة من تلك السنى وهي ظاهرة بين الناس بعسرف النطر عن المحقين والمبطلين. والمداولة في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس فلا تكون الدولة لفريق دون آحر جزافًا وإنما تكون لمن عرف أسبابها ورعاها حق رعايتها ، أي إذا علمتم أن ذلك سنة فعليكم ألا تهنوا وتضعهوا بما أصادكم لأنكم تعلمون أن الدولة تدول . والعبارة تومئ إلى شيء مطوي كان معلومًا لهم وهو أن لكل دولة سببا فكأنه قال: إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التي تعضي إليها كالاجتماع والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة وأخد الأهبة وإعداد ما يستطاع من القوة فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أتم الإحكام . وفي الجملة من الإيجاز وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة ما لا يعهد مثله في غير القرآن .

ثم قال عز وجل: ﴿ وليقلم الله الذي آمَنُوا ﴾ إن المراد بعلم الله فيه علم عباده، وإنهم يفسرونه بعلم الطهور أي ليظهر علمه بذلك. ومعنى قول الجمهور: أن المراد بالعلم علم الظهور أن العلم بالشيء على أنه سيقع ثابت في الأزل فإذا وقع ذلك الشيء حصل تغير في ذلك المعلوم فصار حالاً بعد أن كان مستقملاً. فهل تعَلَّق العلم به عند الوقوع هو عين تَعَلَّقه به من الأرل إلى قبيل وقوعه؟ قال الحكماء: إن الزمن ليس بشيء بالسبة إلى الله فليس هناك تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا متأخر فتعلى العلم بالمعلوم واحد في الأزل والأبد. فعلى هذا القول يكون معنى ﴿ ليعلم الناس ذلك وغيرونه : ﴿ حَتَىٰ يمير الْحبيث من الطبّب ﴾ (آل عمران ١٧٩) أي يعلم الناس ذلك وغيرونه.

وأما حمهور المتكلمين، فيقولون إن الله تعالى يعلم كل شيء أزلاً وأبدًا ولكن تعلق علمه بالأشياء على أنها ستقع عير تعلق علمه بها وهي واقعة، فذلك علم غير ظاهر فيه المعلوم في الوجود وهذا علم طهر متعلقه ووجد، والمراد بقوله: ﴿لِعَلَمِ﴾ الثاني.

إنهم يريدون بعلم الغيب والشهادة معنى اخر، إن العبارة ظاهرة الصحة وإيهام

تجدد العلم الإلهي مدفوع، ولكن ما النكتة في اختيار هذه العبارة وأمثالها كقوله في الآية التي بعد هذه الآية: ﴿ وَلَيَعْلَم اللّهُ الّذِين آمنُوا ﴾؟ ولم لم يبين المراد بعبارة لا إيهام فيها؟ النكتة بيان أن العلم إذا لم يصدقه العمل لا يعتد به . وبيان دلك أن الإنسان كثيراً ما يتصور الشيء ويحكم بصحته فيرى أنه يعتقده، ولكن إذا عرض العمل كلبه في اعتقاده وتبين أنه لم يكن متحققاً به وإنما كان صورة انطبعت في مخه مع العقلة عما يعارضها من سائر عقائده المتمكة التي لها سلطان على وجداله وأثر في عمله وأخلاقه وعاداته التي تجري عليها أعماله . مثال ذلك أن يعض الناس تحدثه نفسه بأنه شجاع ويعتقد ذلك لعدم وجود ما يعارضه في نفسه حتى إذا ما عرض له ما تظهر به حقيقة الشجاعة بالفعل من الحاجة إلى ركوب الخطر وخوض غمرات الموت دفاعًا عن الحق أو الحقيقة جبن وجزع وظهر عروره بنفسه وانخداعه فعمرات الموت دفاعًا عن الحق أو الحقيقة جبن وجزع وظهر عروره بنفسه وانخداعه تظهر الحوادث والوقائع أنه هلوع إذا مسه الشر كان جزوعًا، وإذا مسه الخير كان تظهر الحوادث والوقائع أنه هلوع إذا مسه الشر كان جزوعًا، وإذا مسه الخير كان منوعا، لا يثق بربه ولا بنفسه . فأراد تعالى أن يرشدنا بقوله ﴿ لهُلم ﴾ إلى أن العلم منوعا، لا يتبين الذين آمنوا على طريق التمثيل فكأنه قال ليتبين الذين آمنوا على طريق التمثيل فكأنه قال ليتبين الذين آمنوا على طريق التمثيل فكأنه قال ليتبين الذين آمنوا على طريق التمثيل

وأما قوله. ﴿ وَيَتُخد منكُمْ شُهداء ﴾ ففيه وجهان: أحدهما أنه من الشهادة في القتال وهي أن يقتل المؤمن في سبيل الله أي مدافعًا عن الحق قاصدًا إعلاء كلمته. والثاني: أنه من الشهادة على الناس بالمعى الذي تقدم في قوله عز وحل: ﴿ فَتَكُونُوا شُهداء على النّاس ﴾ (البقرة: ١٤٣)، والأول هو الذي يسبق إلى الذهن في هذا المقام وإنما سمي هؤلاء المقتولون شهداء لأنهم يشاهدون بعد الموت من المنكوت ونعيمه ما لا يكون لغيرهم، أو لأنهم بذل أنقسهم في سبيل الله يكونون من الشهداء على الناس يوم القيامة بالمعنى المشار إليه آنفًا، أو لأنه مشهود لهم بالجنة، ولأن الملائكة تشهد موتهم. أقوال.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الظَّالِينَ ﴾ : جملة معترضة مسوقة لسيان أن الشهداء يكونون عن خلصوا لله وأخلصوا في إيمانهم وأعمالهم فلم يظلموا أنفسهم بمحالفة الأمر أو النهي، ولا بالخروج عن سنن الله في الخلق، وأنه تعالى لا يصطفي للشهادة الظالمين سا داموا على ظلمهم، وفي ذلك بشارة للمشقين، وإنذار للمقصرين. فالناس قبل الابتلاد بالمحن والفتن يكونون سواء، فإذا ابتلوا تبين المخلص والصادق، والظالم والمنافق، وما أسهل ادعاء الإحلاص والصدق إذا كانت آياتهما مجهولة. فبيان السبب مؤدب للمقصرين، وقاطع لألسنة المدعين، إلا أن يكونوا مع الأغبياء الجاهلين.

ثم قال تعالى: ﴿ وليُمحِص اللهُ الدِينَ آمَنُوا ويمحق الكافِرين ﴾ : قال البعض إن التمحيص تكفير الذنوب وهو مردود بأن المعهود من القرآن التعبير عن هذا المعنى بالتكفير، وبأن للتمحيص هنا معنى آخر يتفق مع ما قاله بعص المفسرين في جملته لا في تصويره.

كل إنسان يحكم لنفسه في نفسه بأمور كثيرة يصدقه فيها الحق الواقع أو يكذبه .
فالمعتقد حقية الدين قد يتصور وقت الرخاه أنه يسهل عليه بذل ماله ونفسه في
مبيل الله ليحفظ شرف دينه ويدفع عنه كيد المعتدين، فإذا جاء البأس ظهر له من
نفسه خلاف ما كان يتصور فالإنسان بلتبس عليه أمر نفسه فلا يتجلى كمال
التجلي إلا بالتجارب الكثيرة والامتحان بالشدائد العطيمة . فالتجارب والشدائد
كتمحيص الدهب يظهر مه زيفه ونضاره، ثم إنها أيضًا تنفي خبثه وزعله . كذلك
كان الأمر في أحد: ثميز المؤمنون الصادقون من المنافقين، وتطهرت نفوس بعض
ضعفاء المؤمنين من كدورتها فصارت تبرًا خالصًا ، وهؤلاء هم الدين خالموا أمر
النبي صلي الله عليه وسلم وطمعوا في الغنيصة والذين انهزموا وولوا وهم
مدبرون، محص الجميع بتلك الشدة فعلموا أن المسلم ما خلق ليلهو ويلعب، ولا
ليكسل ويتواكل، ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق العادات، وتبديل سنن الله في
ليكسل ويتواكل، ولا لينال الظفر والسيادة بخوارق العادات، وتبديل سنن الله في
المخلوقات، بل حلق ليكون أكثر الباس جدًا في العسل، وأشدهم محافظة على
النواميس والسنن.

وأما محق الكافرين بالشدائد فليس معناه فناؤهم وهلاكهم وإنما هو اليأس يسطو

عليهم، وفقد الرحاء يذهب بعزائمهم، حتى يذهب ما كان قد بقي من نور الفضيلة في نفوسهم، فلا تدفى لهم شجاعة ولا بأس، ولا شيء من عزة النفس، فيكون أحدهم كالهلال في المحاق لا نور له، بل يكون وجوده كالعدم لأنه لا أثر له ولا فائدة فيه، فذلك محقه إذا غلب على أمره وإذا هو انتصر طعى وتجبر، وبغى وظلم، وذلك محق معنوي، تكون عاقبته المحق الصوري، كذلك لا يشبت للكافرين المبطلين وجود مع المؤمنين الصادقين، وإنما يبقون ظاهرين إدا لم يظهر من أهل الحق والعدل من ينازعهم ويقاوم ماطلهم

وَاهُ حسبتُمُ أَن تَدَّخُلُوا الْجَنَة وِلَمَا يَعْلَمُ اللّهُ الَّذِينِ جَاهِدُوا مَنكُمُ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِين (١٤٠٠) وما مُحمَّدٌ إلا ولقد كُنتُم تمثُون الموّت مِن قبل أَن تلقوهُ فقد وأيتمُوهُ وأشم تنظرُون (١٤٠٠) وما مُحمَّدٌ إلا وسُولٌ قد خلت مِن قبله الرُّسُلُ أَفَإِن مَات أَوْ قُتُل انقليتُمْ على أعقابكُم ومن ينقلب على عقيه فلن يصرُ الله شيئًا وسيجري الله الشاكرين (١٤٠٠) وما كان تنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مُؤجَلاً ومن يُردُ ثواب الآخرة مُولة منها وسنجزي الشاكرين مَن بُي قاتل معهُ وبَيُون كثيرٌ قما وهنوا لما أصابهُمْ في سبيل الله وما صعفوا وما استحابُوا والله يُحبُ العسابرين (١٤٠٠) وما كان قولهم إلا أن قائدًا وأننا اغْضِرْ لنا ذُنُوبَنا وأسُوا في أَمْرنا وثبَت أَقْدَامًا وانعشرنا على الْقوم الكافرين (١١٠) فأتاهُمُ اللهُ ثواب الدُنيا وحسن ثواب الآخرة والله يُحبُ المُحسنين (١٤٠٠) في .

الكلام متصل بما قبله والخطاب فيه لمن شهد وقعة «أحده من المؤمنين.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَلْحُلُوا الْحَدُ وَلَمَا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِين جَاهِدُوا مَنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّايِرِينَ ﴾ إن ﴿ أَمْ ﴾ للاستفهام المجرد أو للمعادلة إنه تعالى يقول للمؤمنين بعد ذلك التنبيه والإرشاد لسننه وحكمه فيما حصل المتضمن للوم والعتاب في مثل ﴿ إِنْ كُنتُم مُؤْمنِينَ ﴾ وقوله: ﴿ إِنْ يَمْسَكُمْ قَرْحٌ ﴾ إلخ: هل حريتم على ثلث السنن؟ هل تدبرتم تلك الحكم؟ أم حسبتم كما يحسب أهل العرور أن تدخلوا الجنة وأنتم إلى الآن لم تقوموا بالجهاد في سبيله حق القيام، ولم تتمكن صفة الصبر من نقوسكم تمام

التمكن، والجنة إنما تنال بهما، ولا سبيل إلى دخولها بدونهما، لو قمتم بذلك لعلمه تعالى منكم وجاراكم عليه بالنصر والظفر في غزوتكم هذه وكان ذلك آية على أنه سيجازيكم بالجنة في الآخرة.

ربما يقول قائل إن الآية تفيد أن من لم يجاهد ويصبر لا يدخل الجنة مع أن الجهاد فرص كماية. ونقول: نعم إنه لا يدحل الجنة من لم يجاهد في سبيل الحق ولكن الجهاد في الكتاب والسنة يستعملان بمعناهما اللغوي وهو احتمال المشقة في مكافحة الشدائد، ومنه جهاد النمس الذي روي عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكبر. ومن أمثلة ذلك مجاهدة الإنسان لشهواته لا سيما في سن الشباب، وجهاده بماله، وما يبتلي به المؤمن من مدافعة الباطل ونصرة الحق. إن لله في كل نعمة عليك حقا وللناس عليك حقا، وأداء هذه الحقوق يشق على النفس فلابد من جهادها ليسهل عليه أداؤها. وربما يفضل معض جهاد النمس جهاد الأعداء في الحرب، فإن الإنسان إذا أراد أن يبث فكرة صالحة في الناس أو يدعوهم إلى خيرهم من إقامة سنة أو مقاومة بدعة أو النهوض بمصلحة فإنه يجد أمامه من الناس من يقاومه ويؤذيه إيذاء قلما يصبر عليه أحد. وناهيك بالتصدي لإصلاح عقائد العامة وعاداتهم وما الخاصة في صلالهم إلا أصعب مراساً من العامة.

ومن مباحث اللفظ في الآية ما تقدم بيانه من معنى أم ولما. ومنها أن قوله: ﴿ويعلم ﴾ منصوب بإضمار قان على أن الواو للجمع كقولهم: لا تأكل السمك
وتشرب اللبن أي لا يكن أكل السمك وشرب اللبن معًا. فالتقدير في الآية على
هذا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق منكم الحمع بين الجهاد
والصبر،

بعد ما بين تعالى للمؤمنين أن الفوز والظفر في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة لا يكونان بالأماني والغرور، ولا ينالان مالمحاباة والكيل الجزاف، بل بالجهاد ومكافحة الأيام، ومصابرة الشدائد والأهوال، واتباع سنن الله في هذا العالم. وبعد ما بين لهم أن دعوى الإيان ودعوى الجهاد والصبر لا يترتب عليهما الحزاء بالنصر ودخول الجنة وإنما يترتب ذلك على تحققهما بحسب علم الله المطابق

للواقع لا بحسب ظن الناس وشعورهم. بعد هذا وذاك أرشدهم إلى أمر واقع يظهر لهم به تأويل قوله تحالى: ﴿ولِيعْلَم اللَّهُ الَّذِينِ آمُوا﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِين جاهدُوا مِكُمْ﴾ إلح وطريق الجمع بينه وبين شعورهم واعتقادهم قبل ذلك أنهم لم يقصروا في الحهاد والصسر فيتعلموا كيف يحاسبون أنفسهم ولا يغترون بشعورهم و حُمُو اطرهم فقال: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتُ مِن قَبِّلِ أَنْ تَلْقُولُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تنظُّرُونَ ﴾: الخطاب لجماعة المملمين الدين شهدوا وقعة أحد. فلقد كمان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ألاَّ يخرح للمشركين بل يستعد لمدافعتهم في المدينة ، وكنان على هذا الرأي جماعة من كبراء الصحابة، وبه صرح عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ولكن أكثر الصحابة أشاروا بالخروج إلى أحدحيث عسكر المشركين ومناجزتهم هناك، وإن الشبنان ومن لم يشبهند بدراً كنانوا يلحنون في الخروج. لهذا قال محاهد: إن هذه الآية عتاب لرجال غابوا عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدر فلما كان يوم أحـد ولي منهم من ولي فـعـاتبـهم الله. وروي نحبو ذلك عن غـيـره منهم الربيع والسدي. وروي عن الحسن أنه قال: ملعني أن رحالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعل فابتلوا بذلك فيلا والله ما كلهم صدق فأثرل الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمُوْتُ ﴾ الآية. فأطلق الحسن ولم يخص من لم يشهد بدراً وهو الصواب. فإن الذين كانوا يتمنون القتال كثيرون.

قلنا إن هذه الآية أظهرت للمؤمنين تأويل قوله تعالى في إيمانهم وجهادهم وصبرهم وعلمتهم كيف يحاسبون أنفسهم ويمتحنون قلوبهم. وبيان ذلك أسهم تمنوا الفتال أو الموت في الفتال لينالوا مرتبة الشهادة وقد أثبت الله لهم هذا التمني وأكده بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ﴾ فلم يكن دلك منهم دعوى قولية ، ولا صورة في الذهن حيالية ، بل كان حقيقة واقعة في النفس ، ولكنها زالت عند مجي و دور الفعل ، وهذه مرتبة من مراتب النفس في شعورها وعرفانها هي دون مرتبة الكمال الذي يصدقه العمل ،

وقوق مرتبة التصور والتخيل مع الانصراف عن غني العمل بقتضاه أو مع كراهته والهرب منه كما يتوهم بعض الناس أنه يحب ملته أو وطنه ولكنه يهرب من كل طريق يخشى أن يطالب هيه بعمل يأتيه لأجلهما، أو مال يعاون به العاملين لهما، أو يكون خالي الذهن من المكر في العمل أو البذل لإعلاء شأن هذا المحبوب أو كف العدوان أو الشر عنه، فهانان مرتبتان دون مرتبة من يتصور أنه يحب ملته ووطه ويفكر في خدمتهما ويتمنى لو يتاح له ذلك حتى إذا احتيج إلى خدمته التي كان يغكر فيها ويتمناها وجد من نفسه الضعف فأعرض عن العمل قبل الشروع أو بعد أن ذاق مرارته، وكابد مشقته، وإنما المطلوب في الإيمان ما هو أعلى من هذه المرتبة المطلوب فيه مرتبة اليقين والإذعان النفسي التي من مقتضاها العمل مهما كان شاقًا، المطلوب فيه مرتبة اليقين والإذعان النفسي التي من مقتضاها العمل مهما كان شاقًا، والجهاد مهما كان عسراً، والصبر على المكاره، وإيثار الحق على الباطل، وقد تقدم في تفسير: ﴿ وليَعلم الله ﴾ وتفسير ﴿ وليُحكم الله ﴾ من الآيتين السابقتين أمثلة تزيد في تفسير: ﴿ وليَعلم الله ﴾

وقد كان في مجموع للخاطبين بالآية عند نزولها من هم في المرتبة العليا، وأولئك هم المجاهدون الصابرون الذين ثبتوا مع البي صلى الله عليه وسلم ثبات الجبال لا ثبات الأبطال وهم نحو ثلاثين رجلاً، وقد ذكرنا أسماء بعضهم في تلخيص القصة وإنما جعل الخطاب عامًا ليكون تربية عامة فإن أصحاب المراتب العلية يتهمون أنفسهم بالتقصير فيزدادون كمالاً.

فهذه الآية تنبه كل مؤمن إلى اتقاء الغرور بحديث النفس والتمني والتشهي وتهديه إلى امتحان نفسه بالعمل الشاق، وعدم الثقة منها بما دون الجهاد والصبر على المكاره في سبيل الحق، حتى يأمن الدعوى الخادعة، مله الدعوى الباطلة، وإنما الخنادعة أن تدعى ما تتوهم أنك صادق فيه، مع الغفلة أو الجهل بعجزك عنه، والباطلة لا تخفى عليك، وإنما تغلن أنها تخفى على سواك.

قد أشرنا إلى أن الظاهر من تمني الموت هو تمني الشهادة في سبيل الله، وقال بعصهم إن المراد بالموت الحرب لأنها سببه. وعد معضهم تمي الشهادة المأثور عن كثير من الصحابة مشكلاً لأنه يستلزم ابتصار الكفار على المسلمين. ولا إشكال إلا قي مخ من اخترع هذه العبارة، فإن الذي يتمنى الشهادة في سبيل الله لا يلقي بنصبه إلى التهلكة ولا يقصر في الدفاع والصدام حتى يقال إنه مكن الأعداء منه ومهد لهم سبيل الظفر بالمؤمنين وإنما يكون أقوى جهادًا وأشد وأجدر بأن ينصر قومه ويخذل من يحاربهم. ثم إنه لا يقصد لازم الموت والشهادة من نقص عدد المسلمين أو ضعمهم على أن هذا اللازم إنما يتبع استشهاد الكثير أو الأكثر منهم ومن يتمن الشهادة فإنما يتمناها لنفسه دون العدد الكثير من قومه.

إن تمنى الشهادة الدي وقع ليس تمنيًا مطلقًا وإنما هو تمنى من يقاتل لنصرة الحق أن تذهب نمسه دونه فإذا هو وصل إلى ما ينبعي من نصرة الحق وإعبزازه بانهزام أهل الباطل وخذلانهم فبها ونعمت وإلا فصل الموت مي سبيل إعزاز الحق ورآه خيراً من البقاء مع إذلاله وغلبة الباطل عليه. وإن الخطاب لمن سبق لهم تمني الموت بعد أن قاتهم حضور وقعة بدر أو الشهادة فيها لبعض من حضرها، ثم جاءت وقعة أحد فكان منهم من الكسرت نفسه في أثناء الواقعة ووهن عزمه ومنهم من وهن وضعف بعدها عندما تدبهم البيي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع المشركين معه في حمراء الأسد (٢٣). كأنه يقول: يا سبحان الله لقد كتم تتمنون الموت قبل أن تلاقوا القوم في الحرب فها أنتم أولاء قد رأيتم ما كنتم تتمنونه وأمتم تنظرون إليه لا تضفلون عنه فنما بالكم دهشتم عندما وقع الموت فيكم؟ وما بالكم تحزنون وتضعفون، عند لقاء ما كنتم تحبون وتتمنون؟ ومن تمي الشيء وسعى إليه لا ينبعي أن يحزنه لقاؤه ويسومه، فقوله: ﴿ وَانتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ للتأكيد لأن الإنسان يري الشيء أحيانًا ولكم لانشخاله عنه ربما لا يتبينه، فأراد أن يقول إنكم قد رأيتموه رؤية كان لها الأثر الثابت في نفوسكم لا رؤية من قبيل لمح الشيء مع الغفلة عنه وعدم المبالاة به. وقال بعض المفسرين إن الجملة مستأنفة أي أبصرتموه وأنتم الأل تنظرون وتتأملون فيما رأيتموه وتفكرون في علاقته بشؤونكم، والذي يظهر هو صحة التأويل الأول.

بعد هذا بيّن الله تعالى حكمة أخرى من أعظم الحكم المتعلقة بغزوة أحد وهي إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وصلم وما كان من تأثيرها في المسلمين وما كان يجب أن يكون فقال: ﴿ وَمَا مُحمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ حَلَتَ مِن قَبْلُه الرَّسُلُ افْإِن مَاتَ أَوْ قُتِلُ انقَلَيْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ إلخ.

إن كلمة ﴿ القلبُتُمْ على أعقابكُمْ ﴾ من قبيل المثل تضرب لمن رجع عن الشيء بعد الإقبال عليه، والأحسن أن تكول عامة تشمل الارتداد عن الديل الذي جاهر بالدعوة إليه بعص المافقين، والارتداد على العمل كالحهاد ومكافحة الأعداء وتأييد الحق وهذا هو الصواب.

قال تعالى: ﴿ ومن ينقلبُ على عقيه قلى يصرُ الله شيئًا وسيجْزي اللهُ الشّاكرين ﴾ : على هذه الآية إرشارد ثما إلى ألا نجعل المصائب الشخصية دليلاً على كون من تصيبه على باطل أو على حق، قإن مس الجائز عقلاً والواقع فعلاً أن يبتلى صاحب الجلق بالمصائب والررايا وأن يبتلى صاحب الباطل بالمم والعطايا، كما أن عكس ذلك جائز وواقع. وتعلمنا أيضا ألا نعتمد في معرفة الحق والخير على وجود المعلم بحيث نتركهما بعد ذهامه أو موته وإنما نعتمد على معرفتهما والتحقق بهما والسير على منهاجهما هي حال وجود المعلم وبعده. فالله تعالى يقول عليكم أن تستضيئوا بالنور وتتقلدوا سيف البرهان اللذين جاءكم بهما محمد، وأما ما يصيب جسمه من جرح أو ألم، وما يعرض له من حياة أو موت، فلا مدخل له في بصياته أو سلامة بدنه عما يعرض له من حيث هو بشر مثلكم، حاضع لسن الله بحياته أو سلامة بدنه عما يعرض له من حيث هو بشر مثلكم، حاضع لسن الله كعضوعكم.

و وما كان لتفسر أن تموت إلا بإذل الله كتابًا مُؤجُلاً ﴾ الآية. تلك قضية وهذه قضية أخرى ووجه الاتصال بيسهما أن المراد بتلك لوم المؤمنين على ما وقع مسهم إذ للغهم قتل اللبي صكى الله عليه وسلم. والمراد مهده بيال أنه لو قتل لما كنال قتله إلا بإذن الله ومشيئته، فهو توبيخ لمل الدهش من خسر موته كأمهم بسسب زلزالهم وزعزعة عقائدهم قد جعلوا موته جاية منه فأداقهم تعالى بهذه العبارة مرارة خطئهم، وأراهم بها قبح جهلهم، كأنه يقول إن محمدا يدعوكم إلى الله أي لا إلى نفسه

فلو كان هذا الموت يقع بدون إدن اللّه لكان الانقالاب صوابا ولكن إذا كان هذا الموت لا يقع إلا بإذنه تعالى، إذا ليس لأحد في العالم سلطان يفهره ويوقع في ملكه شيئا بالكره منه فلا معنى لزلزلة ثقتكم بالله وضعفكم عن المضي فيما كنتم عليه مع النبي في حياته لأن الله لم يزل حيّا باقيًا عليمًا حكيمًا.

وفي الآية معنى آخر، وهو أنه ما دام محيانا وعائنا بيد الله فلا محل للجبن والخوف، ولا عذر في الوهن والضعف، وفيها تأكيد لما تقدم بيانه في الآية التي قبلها وهو أن الموت لا يدل على بطلان ما كان عليه من يموت ولا على حقيته. ولقد جعل صاحب الكشاف الجملة تمثيلاً.

﴿ ومن يُردُ ثواب الدُنيا نُوتِه منها ومن يُردُ ثواب الآخرة نُوته منها ﴾ ، هذه قصية أخرى فيها وجهان : أحدهما : أنها رد لاستدلال من استدل بما حل بالمسلمين على أن ما هم عليه غير الحق ، فهي من هذا الوجه فرع من فروع قوله : ﴿ قَدْ خَلْتُ مَى قَبْكُمْ سُنَنٌ ﴾ (آل عمران : ١٣٧) فهو يقول إن لئيل ثواب الدنيا سننا ولئيل ثواب الأخرة مننا فمن ساز على سنن واحدة منهما وصل إليها . فإذا كان المشركون قد استظهروا على المسلمين في هذه المرة فلانهم طلبوا بعملهم الدنيا وأخذوا له أهبته من حيث قد قصر المسلمون في اتباع السنن في ذلك بمخالفة الرسول كما تقدم . والوجه الثاني : أنه يقول لأولئك الدين ضعفوا وفشلوا وانقلوا على أعقابهم : ما الذي تريدون بعملكم هذا؟ إن كنتم تريدون ثواب الدنيا فالله لا يمنعكم ذلك وما عليكم إلا أن تسلكوا طريقه ، ولكن ليس هذا هو الذي يدعوكم إليه محمد وإنما يدعوكم إلى خير ترون حظا مه في الديا والمول فيه على ما في الآخرة . فالمسألة معكم بين أمرين : إرادة الدنيا وإرادة الآخرة ، كل يريد أمراً ولكل أمر سنن تتسع معكم بين أمرين : إرادة الدنيا وإرادة الآخرة ، كل يريد أمراً ولكل أمر سنن تتسع معكم بين أمرين : إرادة الدنيا وإرادة الآخرة ، كل يريد أمراً ولكل أمر سنن تتسع ولكل دار طريق تسلك.

﴿ وسيجري الله الشاكرين ﴾ ، كأنس بن النصر وأمثاله الذين جاهدوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحفظهم قوة إرادتهم فكانوا السبب في انجلاه المشركين عن المسلمين . وخصمهم بالذكر الذي يعينه الوصف تنويهًا مهم ووعدًا لهم بالجزاء وهو من التفصيل لإجمال من يريد الآخرة .

﴿ وَكَأَيْنَ مِن نَبِي قَاتِلَ مَعَهُ رَبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُنُوا لَمَا أَصَابِهُمْ فِي سَبِيلِ اللّه وما ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصُّابِرِين (() وَمَا كَانَ قَولُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبّنا اعْفَرْ لَنَا دُنُوبِنَا وَإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَنَصُرْمًا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِين (() فَا قَالُهُمُ اللّهُ ثُوابُ الدُنْبَا وَحُسْنِ ثُوابِ الدُنْبَا وَانصُرْمًا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِين (() فَآتَاهُمُ اللّهُ ثُوابُ الدُنْبَا وَحُسْنِ ثُوابِ الْأَجْرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِينَ (()) () : ثواب هؤلاء حسن على كل حال ولكن ذكر الحسن في ثواب الآحرة مزيد في تعظيم أمره، وتنبيه على أنه ثواب لا يشوبه أذى ، فليس مثل ثواب الدنيا عرضة للشوائب والمنعصات .

ولقد اتفق المفسرون على أن الآيات جاءت تأديباً للمؤمنين وتوبيخًا لمن فرط منهم ما فرط، والأمر ظاهر كالشمس في الضحى أو أشد ظهوراً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعُقَابِكُمْ فَسَقَلُوا خَاسَرِينَ () بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ () مَثَلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنْزَلُ بِهِ سُلُطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَيَتْسَ مَثْوَى الظَّالِينَ () ﴾ .

قال بعض المفسرين إن هذه الآيات التفات عن خطاب المنافقين الذين وبخهم في الآيات السابقة أن انهزموا وقالوا ما قالوا، إلى خطاب المؤمنين الصادقين. وعندي أن الخطاب لمن سمع قول أولئك القائلين من المنافقين: ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. وهو أخص مما قبله.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ معناه إِن تطيعوا الذين جحدوا نبوة محمد ولم يقبلوا دعوته إلى التوحيد والخير كأبي سفيان ومن معه من مشركي مكة الذين دعاكم مرضى القلوب إلى الرجوع إليهم وتوسيط رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بينكم وبين رئيسهم (أبي سفيان) ليظلب لكم منه الأمان أو الدين كمروا بقلوبهم وآمنوا بأفواههم كعبد الله بن أبي وأصحابه الدين خذلوكم قبل الشروع في الحرب ثم دعوكم بعدها إلى الرجوع عن دينكم وقالوا لو كان محمد نبيا لما أصابه ما أصابه، ﴿ ير دُوكُمْ على أَعْقابِكُم ﴾ : إلى ما كنتم عليه من الكفر ابتداء أو استدراجا. أي إن طلبتم الأمان منهم وكانت حالكم معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا عليكم وتكونوا معهم أذلاء مقهورين حتى يردوكم عن المغلوب مع الغالب يتولوا عليكم وتكونوا معهم أذلاء مقهورين حتى يردوكم عن

دينكم ﴿ فَتَنْقَلُمُوا خَاصِرِينَ ﴾ للدنيا والآخرة، أما الأول فبخضوعكم لسلطانهم وامتهانكم بينهم وحرمانكم مما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات من استخلافهم في الأرض بالسيادة والملك ومن تمكين دينهم وتبديلهم من بعد خوفهم أمناً، وأما الآخر فيما يحسكم في الآحرة من عذاب المرتدين مع الحرمان مما وعد الله المتتين.

و بَلِ اللهُ مَولاكُم وهُو خَيْرُ النّاصرين ﴾: لا وجه للاعتراض بأن الكافرين لا خير فيهم ، فإن التفضيل إنما هو بالنسبة إلى النصر يعني أن نصر الله لعباده المؤمنين خير من نصر الكافرين لمن ينصرونه من أوليائهم . ﴿ سَنْقِي فِي قُلُوبِ اللّهِ يَكُولُ الرّعب بِما أَشْرَكُوا بِالله ما لم يُنزَلُ به سُلْطانًا ﴾: وفي الآية وجهان: أحدهما أن إلقاء الرعب خاص بتلك الواقعة ولو كان عامًا لشمل غزوة حنين ولم يكن الكفار فيها مرعوبين بل كانوا مستميتين وكذلك نرى أن كثيراً من الكافرين قد حاربوا ولم يصبهم الرعب وهذا الوجه هو الذي عليه مفسرنا (الجلال) (٤٤) وكثير من المفسرين

والوجه الثاني: أن الآية بيان لسنة إلهية عامة، وهو الحق، وبيانه يتوقف على فيهم المعنى المراد من لعظ المؤمنين ولفظ الكافرين وهو ما كان عليه المؤمنون والكافرون في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات. فأما أولئك المؤمنون فهم الذين كانوا في مرتبة من البقين والإذعان، قد صدقها العمل الذي كان منه بذل الأنفس والأموال في سبيل الإيمان، الذين عاتبهم الله ووبخهم على تلك الهفوة التي وقعت من معضهم بما تقدم وما يأتي في هذا السياق من الآيات. وأما أولئك الكافرون فهم الذين دُعوا إلى الإيمان وأقيم لهم على الدعوة الدليل والمرهان، فجاحدوا وعائدوا وكابروا الحق، وآثروا مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيف، وقعدوا له ولهم كل مرصد. فإذا نظرتا في شرك هؤلاء الكافرين، وفي حالهم مع أولئك المؤمنين، بحد أن شأنهم معهم كشأن من يرى نور الحق مع خصمه فيحمله البغي والعدوان على مجاحدته من غير حجة ولا دليل، يرتاب فيما هو فيه ويتزلزل، فإذا شاهد على مجاحدته من غير حجة ولا دليل، يرتاب فيما هو فيه ويتزلزل، فإذا شاهد على مجاحدته من غير حجة ولا دليل، يرتاب فيما هو فيه ويتزلزل، فإذا شاهد على مجاحدته من غير حجة ولا دليل، يرتاب فيما هو فيه ويتزلزل، فإذا شاهد على مجاحدته من غير معمة ملائومنين الصادقين، كأنه تعالى يقول هذه هي هذا هو شأن الكافرين الماندين مع المؤمنين الصادقين، كأنه تعالى يقول هذه هي

الطبيعة في المشركين إذا قاوموا المؤمنين، فلا تخافوا ولا تبالوا يقول من يدعوكم إلى موالاتهم والالتجاء إليهم.

وبهذا يندفع قول من يقول: ما بالنا نجد الرعب كثيرا ما يقع في قلوب المسلمين، ولا يقع في قلوب الكافرين؟ فإن الذين يسمون أنفسهم مسلمين قد يكونون على غير ما كان عليه أولئك الذين خوطبوا بهذا الوعد من قوة اليقين والإذعان والثبات والصبر وبذل النفس والمال في سبيل الله وتمني الموت في الدفاع عن الحق، فمعنى المؤمنين غير متحقق فيهم، وإنحا رعب المشركين مرتبط بإيمان المؤمنين وما يكون له من الأثار، فحال المسلمين اليوم لا يقوم حجة على القرآن لأن أكثرهم قد انصرفوا عن الاجتماع على ما جاء به الإسلام من الحق وما كان عليه سلفهم من الإيمان والصفات والأعمال. فالقرآن باق على وعده، ولكن هات لنا المؤمنين الذين ينطبق والصفات والأعمال. فالقرآن باق على وعده، ولكن هات لنا المؤمنين الذين ينطبق إيمانهم على آياته ولك من إنجاز وعده في هذه الآية وغيرها ما تشاء فوعد الله الذين آموا مكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كل (النور: ٥٥).

وعلى هذا يكون الإشراك سببا للرعب كسائر الأسباب العادية التي ربط الله بها المسببات كالشرب للري والأكل للشبع، فمن وصل إليه الحق ترلزل الباطل في نفسه لا محالة .

﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ : أي هي مكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة بعدما يصيبهم من الخذلان في الدنيا ﴿ وبتُس مشُوى الطَّلْين ﴾ أي والنار التي يأوون إليها بنس المشوى والمقام لهم بسبب ظلمهم لأنفسهم بالكفر والححود ومعاندة الحق ومقاومة أهله وظلم الناس بسوء المعاملة .

﴿ وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَ تَحَسُونَهُم بِإِذْنَهِ حَتَىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مَنْ بَعْدَ مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّونَ صَكُم مَن يُرِيدُ الدُّنَيا وَمَتكُم مِّن يُويدُ الآخرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَمَا عَنكُمْ واللَّهُ دُو فَصَلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) إِذْ تُصَعَدُونَ وَلَا تَلُونُونَ على احد والرَّسُولُ يَدُعُوكُمْ فِي أَخُراكُمْ فَأَتَابِكُمْ عَمَّا بِغِيرِ لَكِيلا تَحْرَبُوا على ما فاتكُمْ ولا ما أصابكُمْ والله خَبِر بما تَعْمَلُون (10) ثُمْ أَمْرُلُ عَلَيْكُمْ مَنْ بِعَدِ الْعَمْ أَمَنة نُعاسًا يعْشَى طَاتِعَة مَكُمْ وطَائِفَة قَدْ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهُ عَيْرِ الْحِقّ ظَنَّ الْجَاهِلَيْة يَقُولُونَ هَل أَنا مِن الأَمْرِ مَن شَيْء قُلُ إِنْ الأَمْرِ كُلُهُ لِلّه يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَا لا يُبدُون لك يقُولُون لو كان لنا من الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلًا هَا هُمَا قُل لُو كُنتُم فِي بُيُوتَكُمْ لِبورِ الدين كُتب عليهم الْقَتْل إلى مصاجعهم وليبني الله مَا في صُدُورِكُمْ ولِيعضَ ما في قُلُوبِكُمْ والله عليم بذات الصُدُور (١٠٠٠) إنّ الذينَ تولُوا منكم يوم التنفي المُجمعان إنّما اسْتَرَلَهُمُ الشَيطانُ بِبعض ما كسبُوا ولقد عَمَا اللّهُ عَلْهُ رَّ حليمٌ (حاب واقد عَمَا اللّهُ عَلُورٌ حليمٌ (حاب) ﴾.

روى الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد قال ناس من أصحابه: من أين أصاب هذا وقد وعدنا الله البصر؟ فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وعُدهُ إِذْ تُحُسُّونَهُم بِإِذْهِ ﴾ الآية.

ونقول: نعم إن الناس قالوا ذلك كما يعلم من قوله تعالى: ﴿ أَو لَمُ أَصَابِتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مُثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنْيُ هذا ﴾ (أل عمران: ١٦٥)، وسيأتي. ولكن هذا القول ليس سبب النزول لهذه الآية وحدها وإنما نزلت مع هذه الآيات الكثيرة بعد تلك الواقعة وما قبل فيها.

الوعد المشار إليه في الآية بحتمل أن يكون المراد به ما تكرر كثيرا في القرآن من نصر الله المؤمنين ومصر من ينصره. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد به ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ بلى إن تصبرُوا وتشَّوا وياتُوكُم مَن فورهم هذا يُمددكُم ربكُم ﴾ الآية (آل عمران: ١٢٥)، وقال معضهم: إن المراد به وعد الليي لهم عند تعبئتهم واختاره ابن جرير وروى فيه عن السدي أنه قال (٥٤): هلا برز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحد أمر الرماة فقاموا بأصل الجلل في وجوه خيل المشركين، وقال: ولا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم عانا لا نزال غالين ما ثبتم

مكانكم. وأمَّر عليهم عبداللَّه بن جبير أحا خوات بن جبير "ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال يا معشر أصحاب محمد إنكم تزعمون أن اللَّه يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الحنة فهل منكم أحد بعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيمه إلى النار؟ فقام إليه على بن أبي طالب فقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك اللَّه بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الحمة. فنصربه على مقطع رجله مسقط فانكشفت عورته فقال. أنشبنك اللَّه والرحم يا من عم. فتركه. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال إن ابن عمي ناشدني حين انكشفت عورته فاستحييت مه. ثم شد الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود على المسركين فهزماهم، وحمل النبي صلى اللَّه عليه وسلم وأصحابه فهرموا أنا سفيان. فلما رأى ذلك حالد بن الوليد وهو على خيل المشركين حمل فرمته الرماة قانقمع. فلما نظر الرماة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه بادروا الغنيمة، فقال بعضهم لا نترك أمر رسول الله صلى الله عنيه وسلم. فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلة الرماة صاح في خيله ثم حمل على أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فلما رأى المشركون أن حيلهم تقاتل تنادوا فشدوا على المسلمين فهزموهم وقتلوهم». أي قتلوا منهم سبعين كما هو معلوم من الروايات المصلة. وإنما ذكرنا هنا رواية السدى بطولها لما قينها من التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: «فإنا لا نزال غالبين ما ثنتم مكانكم، والتفصيل الذي يعين على فهم الآية وغيرها، ومنها أن الرماة لم يعصوا كلهم وإنما أولئك بعض عامتهم، وأما الخاصة الراسخون في الإيمان العارفون بالواجب فقد ثبتوا. والمختار عندنا أن المراد بوعد الله هنا ما تكرر في القرآن، وإنما قال النبي ما قال للرماة عملاً بالقرآن وتأولاً له فإنه تعالى قرن الوعد فيه بشروط لا تتم إلا بالطاعة والثبات.

فملخص تفسير الآية هكذا: ﴿ ولقد صدقكم الله وعده ﴾ إياكم بالنصر حتى في هذه الواقعة ﴿ إِذْ تحسُونِهُم ﴾ أي المشركين أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً ﴿ بإذنه ﴾ تعالى

أي بعنايته وتأبيده لكم، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلَّتُمْ ﴾ ضعفتم في الرأي والعمل فلم تقووا على حبس أنفسكم عن الغنيمة ﴿ وتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ ﴾ فقال بعضكم: ما بقاؤنا هنا وقد انهرم المشركون؟ وقال الآخرون لا نخالف أمر الرسول. ﴿ وَعَصَيْمُ ﴾ رسولكم وقائدكم بترك أكثر الرماة للمكان الذي أقامهم فيه يحمون ظهوركم بنضح المشركين بالسل ﴿ مَنْ بِعُد مَا أَرَاكُم مَّا تُحبُّون ﴾ من النصر والظفر فصيرتم على الضراء ولو تصبيروا في السراء . ﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنْيا ﴾ كبالذين تركبوا مكانهم وذهبوا وراء الغيمة ليصيبوا منها، ﴿ ومكُم مِّن يُريدُ الآخِرة ﴾ كالذين ثبتوا س الرماة مع أميرهم عبد اللَّه بن جبير وهم نحو عشرة وكان الرماة خمسين رحلاً، والذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثون رجلاً. أي صدقكم وعده ونصركم على قلتكم وكثرة المشركين، واستمر هذا النصر إلى أن فشلتم، وتنازعتم وعصيتم، فعندما وصلتم إلى هذه العاية، لم تعودوا مستحقين لهذه العناية، لمخالفتكم لسنته في استحقاق النصر، الذي وعديه أهل الثبات والصبر. فعلى هذا تكون ﴿ حتى ﴾ للعاية و ﴿ إِذَا ﴾ في قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلُّتُمْ ﴾ ليست للشرط وإنما هي بمعني احين والوقت. هذا هو المحتار. والوجه الثاني أنها للشرط وحوابها محذوف تقديره عند البصريين «متعكم بصره» أو نحوه. وإن الحكمة في حدّف الحواب هنا على القول به هي أن تذهب النفس في تقديره كل مذهب، ومثل هذا الحذف لا يأتي في الكلام البليغ إلا حيث ينتظر المحاطب الجواب بكل شخف ولهف. ولك أن تجعل تقديره: امتحنكم بالإدالة منكم ليمحصكم ويمير المخلصين والصادقين منكم.

وحاصل المعنى: أنه بعد أن صدقكم وعده فكنتم تقتلونهم بإذنه ومعونته قتل حس واستئصال صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم وحال بيبكم وبين قمام النصر ليستحنكم بذلك أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ويختبر أو لأجل أن يكون دلك ابتلاء واختبارا لكم يمحصكم به ويميز بين الصادقين ويريل بين الأقوياء والضعفاء كما علم من الآيات السابقة. وقد أسند الله تعالى صرف المؤمنين عن المشركين إلى نفسه هنا باعتبار غايته الحميدة في تربيتهم وتمحيصهم الذي يعدهم

للنصر الكامل والظفر الشامل في المستقبل وأضاف ما أصابهم إليهم في قوله الدي سيأتي في السياق ﴿ قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسكُم ﴾ (أل عمران: ١٦٥) باعتبار سببه وهو ما كان منهم من العشل والتنازع والعصيان. وقد عد بعضهم إسناد الصرف إليه ها مشكلاً لا سيما على مذهب المعتزلة الذين تكلف علماؤهم في تخريجه تكلفا لا حاجة إليه، إذ لا إشكال فيه، ولكن المذاهب والاصطلاحات هي التي تولد لأصحابها المشكلات.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَكُمْ ﴾ بذلك التمحيص الذي محا أثر الذنب من نفوسكم فصرتم كأنكم لم تفشلوا ولم تتنازعوا ولم تعصوا، وقد ظهر أثر هذا العفو في حمراء الأسد، ﴿ وَاللّهُ دُو فَضَلْ على الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فلا يذرهم على ما هم عليه من ضعف يلم ببعضهم، أو تقصير يهبط بنفوس غير الراسخين منهم، حتى يبتلى ما في قلوبهم، ويحص ما في صدورهم، فيكونوا من المخلصين.

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُوُونَ عَلَىٰ أحد ﴾ أي صرفكم عنهم في ذلك الوقت الذي هو أصعدتم فيه ، أي ذهبتم وأبعدتم في الأرض منهزمين وهو غير الصعود الدي هو الذهاب في المرتفعات كالجبال لا تلوون أي لا تعطفون على أحد بنجدة ولا مدافعة ولا تلتفتون إلى من وراءكم لشدة الدهشة التي عرتكم والذعر الذي فاجأكم . ﴿ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَحْراكُمْ ﴾ : أي تفعلون ذلك والرسول من ورائكم يدعوكم إليه فيمن تأخر معه منكم فكانوا ساقة الجيش وي أنه كان يقول في يدعوكم إليه فيمن تأخر معه منكم فكانوا ساقة الجيش وي أنه كان يقول في مسمعون ولا تنظرون ، وكان يجب أن يكون لكم أسوة حسنة بالرسول فتقتدوا به في صيره وثباته ولكن أكثركم لم يفعل ﴿ فَأَنّا بِكُمْ عَمّا بِعَمْ ﴾ . الغم هو الألم الذي يكون بعد ذلك يضاحي الإنسان عند نزول المصيبة ، وأما الحزن فهو الألم الذي يكون بعد ذلك ويستمر زمنا .

﴿ لِكُيْلًا تَعْزَنُوا عَلَيْ مَا فَاتَّكُمْ ﴾ أي لأجل ألا تحزنوا بعد هذا التأديب والتمرين

على ما عاتكم من غنيمة ومنفعة ﴿ ولا ما أصابكُم ﴾ من قرح ومصيبة فإن التربية إنما تكون بالعسمل والتسمرن الذي به يكمل الإيمان وترسخ الأخسلاق، قسال في الكشاف (٢٤): ويجوز أن يكون الضمير في ﴿ فَأَتَابِكُم ﴾ للرسول أي فآساكم في الاغتمام وكما غمكم ما مزل به من كسر الرباعية والشجة وعيرهما غمه ما نزل بكم فأثابكم غما اعتمه لأجلكم بسب غم اغتممتموه لأجله ولم يَثر بكم على عصيانكم ومحالفتكم لأمره، وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عكم لشلا ﴿ تَحُرثُوا على ما فاتكُم ﴾ من نصر الله ولا على ما أصابكم من غلبة العدو.

﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمُلُونَ ﴾ : يقول فلا تعتذروا عن أنفسكم ولا تخادعوها فإن الخبير بأعمالكم المحيط بنفوسكم لا يخفى عليه من أمركم خافية وإنما المعول على علمه وخبره لا على إعذاركم وتأويلكم لأبفسكم. ﴿ ثُمُّ أَنْوَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بِعُد الْعُمِّ أَمَّنَّهُ نُّعاسًا يفَشَىٰ طائفةً مَنكُمْ ﴾ : اختلف المفسرون في وقت هذا النعاس فقال بعضهم إن ذلك كان في أثناء الواقعة وأن الرجل كان ينام تحت ترسه كأنه آمن من كل خوف وقزع إلا المنافقين فإنهم أهمتهم أنفسهم فاشتد جزعهم. وحمل بعضهم هذه الآية على آية الأنفال: ﴿ إِذْ يُفتِيكُمُ النَّعاسِ أَمنةُ مَنْهُ ﴾ (الأنفال: ١١). وإنما هذه في غزوة بدر. وقد مضت السنة في الخلق بأن من يتوقع في صبيحة ليلته هو لا كبيرا ومصابا عظيما فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه ويبيت ىليلة الملسوع فيصبح خاملاً ضعيفا، وقد كان المؤمنون يوم بمدر يتوقعون مثل ذلك إذ بلغهم أن جيشا يزيد على عددهم ثلاثة أضعاف سيحاربهم غدا وهو أشدمنهم قوة وأعظم عدة فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الأرق والسهاد يضربون أخماسا لأسداس، ويفكرون بما سيلاقون في غدهم من الشدة والبأس، ولكن الله رحمهم بما أنزل عليهم من النعاس، غشيهم فناموا واثقين باللَّه تعالى مطمئنين لوعده، وأصبحوا على همة ونشاط في لقاء عدوهم وعدوه. فالنعاس لم يكن يوم بدر في وقت الحرب بل قبلها ومثله المطر الذي أنرل عليهم عند شدة حاجتهم إليه وقد قرن ذكره به في الآية التي ذكرتهم معناية اللَّه بهم في ذلك.

وأما النماس يوم أحد فقد قبل إنه كان في أثناء الحرب وقبل إنه كان بعدها. وقد اتفق المفسرون وأهل السير على أن المؤمنين قد أصابهم يوم أحد شيء من الضعف والوهن لما أصابهم من العشل والعصيان وقتل طائفة من كبارهم و شجعانهم فكانوا بعد انتهاء الواقعة قسمين، فقسم منهم ذكروا ما أصابهم فعرفوا أنه كان بتقصير من يعضهم وذكروا الله ووعده ينصرهم فاستغفروا لذنوبهم ووثقوا بوعد ربهم، وعلمو أنه إن كان قد غلبوا في هذه المرة فإن الله سينصرهم في غيرها حيث لا يعودون إلى مثل ما وقع منهم فيها من الفشل والتنازع وعصيان قائدهم ورسولهم، فأنزل الله عليهم النعاس أمنة، أو الأمنة نعاسا، حتى يستردوا ما فقدوا من القوة عا أصابهم من القرح، ومناعرض لهم من الفسعف. والنوم للمصاب بمثل تلك أصابهم من القرح، وعناية من الله عظيمة. وقد كان من أثر هذا الاطمئنان في القلوب، والراحة للأجسام، والتسليم للقضاء، أن سهل على هؤلاء المؤمنين اقتفاء أثر المشركين بعد انصرافهم وعزموا على قتائهم في حمراء الأسد عندما دعاهم الرسول إلى ذلك فاستجابوا له مذعنين.

واتفق الرواة أيصاً على أن كثيراً منهم كانوا مثقلين بالجراح فلم يقدروا على اقتفاء أثر المشركين، فذلك قوله تعالى: ﴿ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن المجاهلية ﴾ فهذه الطائفة من المؤمنين الضعفاء، ولا حاجة إلى جعلها في المافقين كما قيل، فإن هؤلاء سيأتي الكلام فيهم، وما من أمة إلا وفيها الضعفاء والأقوياء في الإيمان وغيره. وقد بين ظنهم بقوله ﴿ ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لنا من الأَمْرِ شَيَّ ﴾ فنلام أن ولينا وغلبنا ؟ يعنون أنه ليس لهم من أمر النصر وعدمه شيء فإنهم فهموا مما وقع يوم بدر أن النصر وحقية الدين متلازمان وعجنوا مما وقع في أحد كأنه مناف لحقيقة الدين، وهذا خطأ عظيم، أي فإن نصر الله لرسوله لا يمنع أن تكون الحرب سجالاً والعاقبة للمتقين.

﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ للَّهِ ﴾ لا أمر النصر وحده، أي أن كل أمر يجرى بحسب سننه تعالى في خلقه ونظامه الذي ربط فيه الأسباب بالمسببات ومنه نصر من ينصره من المؤمين. ﴿ يُحَفُون في أَنفُسهم ما لا يُندُون لك يَقُولُون أو كَانَ لَنَا مِن الأَمْرِ شيءٌ ما قُلْنا هَا هُنا ﴾: أي لو كان أمر النصر والظفر في أيدينا لما وقع فينا القتل هنا، يقررون رأيهم ويستدلون عليه بما وقع لهم غافلين عن تحديد الأجال، ولذلك أمر الله نبيه أن يجيبهم بقوله: ﴿ قُلُ لُو كُتُمْ فِي بُيُوتكُمْ لَبِرَز الذين كُنبَ عَلَيْهمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعهم ﴾: أي لو كنتم وادعين في بيوتكم في سلم وأمان لخرح من بينكم من انتهت آجالهم وثبت في علم الله أنهم يقتلون كما يثبت المكتوب في الألواح والأوراق إلى حيث يقتلون ويسقطون من البراز (٤٧)، فتكون مصارعهم ومضاجع الموت لهم، فقتل من قتل لم يكن لأن الأمر ليس كله بيد الله بل لأن آجالهم قد جاءت كما سبق في علم الله.

و وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم و البيان الله ما في علاون القتل عاقبة من حاء أجلهم منكم والأجل أن يمتحن الله نفوسكم فيظهر لكم ما انطوت عليه من ضعف وقوة في الإيمان، ويطهرها حتى تصل إلى الدرجات العلا س الإيقان، وقد تقدم تفسير الابتلاء والتحميص في هذا السياق. ﴿ وَاللهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ العَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَى أصحابها فينخدعون بها، والمنسطة أو المنقبضة تأثيرها، وقد يخفى ذلك على أصحابها فينخدعون بها، والمنسطة أو المنقبضة تأثيرها، وقد يخفى ذلك على أصحابها فينخدعون للشعبور العارض لها الذي لم يرسخ بالتجارب والابتلاء كما انخدع الذين تمنوا الموت من قبل أن يلقوه.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنكُمْ يُومُ الْتَقَى الْجَمُعَانَ إِنَّمَا اسْتَوَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبعْضِ مَا كُسَيُوا ﴾ : أي إن الذين تولوا وفروا من أماكنهم يوم التقى جمعكم بجمع المشركين في أحد لم يكن ذلك التولَّى منهم إلا بإيقاع الشيطان لهم في الزلل، أي زلوا وانحرفوا عما يجب أن يكونوا ثابتين عليه باستجرار الشيطان لهم بالوسوسة.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإخْوانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لُوْ كَانُوا عِندُنا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تُعْمَلُونَ بَصِيرٌ (33) وَكَن قُطْتُمْ فِي صَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَقَفْرَةً مَن اللَّهِ ورحُمَةً خَيْرٌ مَمَا يَجُمَعُون (37) وَكُن مُثُمِّ أَوْ قُطْتُمْ لِإِلَى اللَّه تُحْشَرُون (30) ﴾ .

يقول بعض المفسرين إن هذا القول وقع من بعض الكفار فعلاً فنهي الله المؤمنين أن يقولوا مثله. والمختار أن هذا القول لا يصدر إلا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين. أما وقد سأل سائل الآن عن مسألة القضاء والقدر فإنني أجيب السائل بمثل ما أجنت به من سألي عن ذلك من غير المسلمين إذ قال: ﴿إِنْ هِذُهِ الْعَقَيِدَةِ هِي السبِبِ فِي تأخير المسلمين عن غيرهم من الأم، فإنهم ينكرون الأسباب ولا يحفلون بها. فقلت له: إن منا ينتقد على المسلمين من ذلك لا يرجع منه شيء إلى الإسلام الخالص، فما قرره فهو الحق الواقع في نفسه الذي لا يمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره. إن القضاء عبارة عن تعلق العلم الإلهي بالشيء، والعلم انكشاف لا يفيد الإلزام. والقدر وقوع الشيء على حسب العلم، والعلم لا يكون إلا مطابقاً للواقع وإلا كان جهلاً، أو الواقع غير واقع وهو محال. وهنا أمران كل منهما ثابت في نفسه: أحدهما: أن الله خالق كل شيء. وثانيهما: أن هذا النوع من المخلوقات الذي يسمى االإنسان؛ يعمل أعماله بقصد واختيار، ولكنه غير تام القدرة ولا الإرادة ولا العلم، فقد يعزم على العمل ثم تنفسخ عزيمته لتغير علمه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه مع بقاه علمه بأنه هو الموافق للمصلحة، وذلك لمرض يلم به أو مبانع يحبول دون ما أراده، وهذا يقع مع الناس كل يوم ولكنهم قبد يضملون عنه ويغترون بما ينفذ من عزائمهم فيظنون أن الإنسان يفعل ما يشاء .

جاء مصر رجلان من الأوروبيين (٤٨) الذين جرت عادة أمثالهم مأن يحددوا مدة سفرهم ومقامهم في كل بلد يرورونه قبل الشروع في السفر، وكان مما كتباه في برنامج سفرهما أنهما يقيمان بمصر ستة أيام، فمرض أحدهما فاضطر إلى أن يحد في مدة السفر بغير حساب. وهكذا شأن الإنسان يعزم فيعمل، أو يعجز أو يموت قبل التمكن من العمل، فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفته الأسباب وقيامها به كل ذلك له حدود لا يتجاوزها. فهو لا يحيط علما بأسباب الموت ولا يقدر على اجتاب كل ما يعمل من أسمابه، وما كل سبب يعرض له يقع، فجميع

الدين بصطلون بنار الحرب يعرصون أنفسهم للقتل، وقد يسلم أكثرهم ويقتل أقلهم.

﴿ لِيجْعِلِ اللَّهُ دلك حسرةً في قُلُوبهم ﴾ : أي لا تكوبوا يا معشر المؤمنين مثل أولئك الكافرين في اعتقادهم ولا تقولوا مثل قولهم الناشئ عن ذلك الاعتقاد .

﴿ واللهُ يُحي ويُميتُ واللهُ بما تعملُون بعير ﴾: أي إن الحياة والممات بيد الله تعالى وهو محد الموحودات كلها ما يحفط وجودها، والعالمين بحياتهم وموتهم، فلا يليق بالعاقل أن يقول لمن أماته لو كان في مكان كدا لما صات بل كانت حياته أطول. وهناك علة أخرى من علل النهي عن مثل ذلك القول وهي ما أفاده قوله تعالى: وهناك علة أخرى من علل النهي عن مثل ذلك القول وهي ما أفاده قوله تعالى: ﴿ ولنن قُتلتُم في سبيل الله أو مُتُم لمَعْفرة من الله ورحمة حيرٌ مما يجمعُون ﴾. وبيان ذلك أن حظ الحي من هذه الحياة هو ما يجمعه من المال والمتاع الذي تتحقق به شهواته وحظوظه، وما يلاقيه من يقتل أو يموت في سبيل الله من مغفرتة تعالى ورحمته فهو خير له من جميع ما يتمتع به في هذه الدار الفائية. والموت في سبيل الله هو الموت في أي عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان لله أي سبيل البر والخير التي هدى الله في أي عمل من الأسباب التي يأتيها المحارب في أثناتها فيكون ذلك من الموت في سبيل ذلك من الأسباب التي يأتيها المحارب في أثناتها فيكون ذلك من الموت في سبيل الله عز وجل.

﴿ وكن مُتُم أو قُتلتُم لإلى الله تُحشرُون ﴾ : إنه ليس لله تعالى مكان يحصره فيحشر الناس ويساقون إليه، ولكن الإنسان يغفل في هذه الذار عن الله فيسنى هيبته وجلاله وينصرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله بدفع المكاره عن نفسه وجلاله وينصرف عن استشعار عظمته وسلطانه لاشتغاله بدفع المكاره عن نفسه وجلب اللذات والرغائب لها، وأما ذلك اليوم الذي يحشر له الناس فلا اشتغال فيه بتقويم بيبة، ولا التمتع بلذة، ولا مدافعة عدو، ولا مقاومة مكروه، ولا بتربية نفس، ولا تنزيه حس، وإنما يستقبل فيه كل أحد ما يلاقيه من تعالى حراء على عمله لا يشعله عنه شيء فيكون بذلك راجعا عن كل شيء كان فيه إلى الله تعالى محشوراً مع سائر الناس إليه لا يشغلهم عنه شيء. وإذا كان هذا مصير كل من

يوت أو يقتل إلى الله تعالى مهما كان سبب موته أو قتله ومهما طالت فالاشتعال مذكر سبب هذا المصير ومبدئه لا يفيد، وإنما الدي يفيد هو الاهتمام بذلك المستقبل والاشتغال بالاستعداد له وذلك دأب العقلاء من المؤمنين.

﴿ فيما رحَمة مَن اللّه لنت لَهُمْ ولو كُنت فطاً غليظ الْقلْب لانفصُوا من حولك فاعْفُ عَهُمْ واسْتَعْفَرُ لَهُمْ وشاورُهُمْ في الأَمْرِ فإذا عزمت فتوكُلْ على اللّه إِنَّ اللّه يُحبُّ الْمُتوكَلِين (١٤٠٠ إِن ينصُر كُمُ اللّهُ فلا غالب لكُمْ وإن يحُدُلُكُمْ فمن ذا الّذي ينصُرُكُم مَنْ بعده وعلى الله فليُتوكُل الْمُؤْمِئُونَ (٢٠٠٠) ﴾ .

الفاء للتعقيب لأن الكلام في واقعة خالف النبي (صلى الله عليه وسلم) فيها بعص أصحابه فكان لذلك من الفشل وظهور المشركين ما كان حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم مع من أصيب، فكان من لينه في معاملتهم ومخاطبتهم ومن رحمته بهم أن صبر وتجلد فلم يتشدد في عتب ولا توبيخ، اهنداء بكتاب الله تعالى، فقد أنزل الله عليه آيات كثيرة في الواقعة بين فيها ما كان من ضعف في المسلمين وعصيان ونقصير، حتى ما كان متعلقا بالظول الفكرية والهموم النعسية ولكن مع العتب اللطيف المقرون بذكر العمو والوعد بالنصر وإعلاء الكلمة وفوائد المسائب، وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عتها.

﴿ ولو كُنت فلاً غليظ القلب العضوا من حولك ﴾ : لأن الفظاطة وهي الشراسة والخشونة في المعاشرة وهي القسوة من الأحلاق المنفرة للناس لا يصبرون على معاشرة صاحبها وإن كثرت فضائله، ورجبت فواضله، بل يتفرقون ويذهبون من حوله، ويتركونه وشأنه، لا يبالون ما يفوتهم من منافع الإقسال عليه، والتحلق حواليه، وإذن لعائنهم هدايتك، ولم تبلغ قلوبهم دعوتك. ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفرُ لَهُمْ والتعفرُ لَهُمْ والتعفرُ لَهُمْ ولا يؤاخذهم على ما فرطوا واسأل الله تعالى أن يعفر لهم ولا يؤاخذهم أيضاً فمذلك تكون محافظا على تلك الرحمة التي خصك الله بها، ومداوما لتلك السيرة الحسنة التي هداك الله إليها. ﴿ وشاورهُمْ في الأمر ﴾ . . ليس من السهل أن

يشاور الإنسان ولا أن يشير، وإذا كان المستشارون كُثّارًا كثر النراع وتشعب الرأي، ولهذه الصحوبة والوعورة أمر الله تعالى نبيه أن يقرر سنة المشاورة في عده الأمة بالعمل، فكان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بغاية اللطف ويصغي إلى كل قول ويرجع عن رأيه إلى رأيهم.

﴿ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلُّ عَلَى الله ﴾ إن العزم على الفعل وإن كان يكون بعد العكر وإحكام الرأي والمشاورة وأخد الأهمية فذلك كله لا يكفي للنجاح إلا بمعونة الله وتوفيقه لأن الموانع الخارجية له والعوائق دونه لا يحيط بها إلا الله تعالى فلا بد للمؤمن من الاتكال عليه والاعتماد على حوله وقوته ، ﴿ إِنَّ الله يُحبُّ الْمُتُوكُلِينَ ﴾ على حوله وقوته ، مع العلم في الأسباب بسنته .

وإن ينصركم الله قلا غالب لكم): الكلام استئناف مسوق لبيان وجه وجوب التوكل على الله تعالى بعد المشاورة والعزية المبنية على أخذ الأهبة، والاستعداد بما يستطاع من حول وقوة، أي إن ينصركم الله بالعمل بسئنه، وما يكون لكم من القوة والشات بالاتكال على توفيقه ومعونته، فلا غالب لكم من الناس، من القوة والشات بالاتكال على توفيقه ومعونته، فلا غالب لكم من الناس، الذين نصبهم حرمامهم من التوكل عليه تعالى غرضاً للقسوط والياس. ﴿ وإن يخذ لكم ﴾ بما كست أبديكم من الفشل، وعصيان القائد فيما حتمه من عمل، كما جرى لكم في أحد، أو بالإعجاب بالكثرة، والاعتماد على الاستعداد والقوة، وهو مخل بالتوكل كما جرى يوم حنين، ﴿ فمن ذا الله يعسركم من بعد خذلانه، أي لا أحد يملك لكم حيث تصرا، ولا أن يدفع عنكم ضرا، ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمن ﴾ ولا يتوكلوا على غيره لأن البصر بيده وهو الموقق لأسبابه وأهبه.

﴿ وَمَا كَانَ لَيْنِيَ أَنْ يَعْلُ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتَ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ ثُمَّ تُوفِّيْ كُلُّ نَفْسَ مَا كَسَبَتُ وهُمُ لا يُظَلِّمُونَ ﴿ آَنَ أَفْسَ اتَّبِعِ رَضُوانَ الله كَمَنْ بَاء بَسَخِطَ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جُهُنْمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ آَنَ هُمُ دَرِجَاتُ عَنَدَ اللّهِ وَاللّهُ بِصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ لَقَدْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بعث قبهم رسولاً من انفُسهم يتأو عليهم آياته ويُزكيهم ويُعلِمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مُبين (33) إله .

نزلت هذه الآية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم من سياق الحكم والأحكام المتعلقة بغزوة أحد. ولكن أخرح أبو داود والترمذي وابن جرير عن ابن عماس رضي اللَّه عنهما أن قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنِيَّ أَنْ يَعُلُ ﴾ قد نزل في قطيفة حسراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها (24). وقد ضعف هذه الرواية بعض المسرين وإن حسمها الترمذي لأن السياق كله في واقعة أحد، ورجحوا عليها ما روي عن الكلبي ومقاتل من أن الرماة قالوا حين تركوا المركز الذي وضعهم النبي صكى الله عليه وسلم فيه: نخشى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: •من أخذ شيئاً فهو له؛، وألاَّ يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَظَننتُم أَنَا مَعْلَ ولا نقسم لكمه؟ ولهذا نزلت الآية. وروى ابن أبي شبية في المصنف، وابن جرير مرسلاً عن الضبحاك، قبال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع فختم صَلَى اللَّه عليه وسلم غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع، فلما قدمت الطلائع قالوا قسم النبي صكى الله عليه وسلم ولم يقسم لناء فأنزل الله تعالى الأية (٠٥٠). والصواب أن هذه الآية من متعلقات هذه الواقعة كالآيات التي قبلها وكثير نما يأثي بعدها.

وأصل الغلل الأخذ بحفية كالسرقة، وغلب في السرقة من الغنيمة قبل القسمة وتسمى غُلُولاً. قال الرماني وغيره: أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر وسميت الحيانة غلولاً لأنها تجري في الملك على خفاه من غير الوجه الذي يحل. ومن ذلك الغل للحقد والغليل لحرارة العطش والغلالة للشمار. والمعنى: ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سيرته أن يغل لأن الله قد حصم أنبياه من الغل والغلول فهو لا يقع منهم. وهذا التعبير أحسن من قولهم: ما صح ولا استقام لنبي أن يغل أي يخون في المغنم. وقد تقدم بيان ما يغيده هذا التعبير من

نفي الشأن الذي هو أملغ من نفي الفعل لأنه عبارة عن دعوى مدليل كأنه يقول هما إن السبي لا يمكن أن يقع منه دلك لأنه ليس من شأن الأنبياء ولا مما يقع منهم أو يجوز عليهم. وقرأ نافع وامن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب "أن يُفَلِ" بالساء للمفعول وهو من أغللته بعنى وجدته غالاً أي ما كان من شأن النبي أن يوجد غالاً أو عمنى نسبته إلى الغلول أي ما كان لبي أن يكون منهما بالغلول. أو من غل أي ما كان لبي أن يكون منهما بالغلول. أو من غل أي ما كان لبي أن يكون منهما بالغلول. أو من غل أي أضعف عما قبله.

وذهب بعض المفسرين إلى أن الغل أو الغلول المغي هنا هو إخفاء شيء من الوحي وكتمانه عن الناس لا الخيانة في المغنم، وإن كان ما بعده عامًا في كل غلول أو خاصًا بالغنيمة فإنه جيء به للمناسبة كما عهد في مناسبات القرآن وانتقاله من حكم إلى حكم أو خبر له حكمه. وذكروا أنه بزل رداً على من رغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك النهي على المشركين. ومن مناسبة كون الغل بمعنى الكتمان وإخفاء بعض النزيل ما تقدم من أمر الله تعالى بيه صلى الله عليه وسلم في الآيات السابقة بمتعاتبة من كان معه في أحد وتوبيخهم على ما قصروا، وذلك مما يصعب تبليغه عادة لأنه يشق على المبلغ والمبلغ، ومن أمره صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والاستعفار لهم وحشاورتهم في الأمر على ما كان منهم، وفي هذا إعلاء لشأتهم ومعاملة لهم بالمساواة في هذه الشؤون، ودلك مما عهد في طباع البشر أن بشق على الرئيس منهم إبلاغه للمرءوسين.

ثم قال: ﴿ وَمِن يَعْلُلُ يَاتَ بِمَا عَلُ يُومُ الْقَيَامَة ﴾ : فسروا الإنبان بما عل به العال بأنه يحمله وكأنهم جعلوا الباء للمصاحبة ، وليس بمتعين . وقد عدل عنه بعض المسرين كأبي مسلم الأصفهائي وقال إنه على حد قوله تعالى حكاية عن لقمان . ﴿ يَا بُنيُ إِنَّهَا وَلَا يَتُكُم مِنْ صَخْرة أَوْ فِي السّموات أَوْ فِي الأرض يأت بها الله إن الله لله لله تعلى خير (١٦) ﴾ (لقمان: ١٦) . فليس معنى ﴿ يأت بها الله ﴾ أنه يحملها ولكن معناه أنه يعلم مها أتم العلم لا تخفى عليه مهما كانت مستترة ، لأن من يأتي بالشيء لا بد أن يكون عالماً به والمعنى أن الإنبان بالشيء الذي يغله العمال هو كماية عن

انكشافه وظهوره، أي إن كل غلول وخيانة خفية يعلمه الله تعالى مهما خفي ويظهره يوم القيامة للغال حتى يعرفه كمعرفة من أتى بالشيء لذلك الشيء على حد قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً مِثْرًا يرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً مِثْرًا يرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً مِثْرًا يرَهُ ﴿ ﴾ (الزلزلة: ٧، ٨).

والله والقد من الله على المؤونين إذ بعث فيهم رسُولاً مِن أنفسهم ﴾ : من عليهم غمرهم بالمنة والقلهم بالنعمة ، امتقل من نفي الغلول عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن وصف قبل دلك بالرحمة واللين وأمره بالمشاورة إلى التعرقة بين أصحابه الذين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوال الله وبين من باه بسخط من الله وتفاوت درجاتهم في ذلك وقالوا ما قالوا عا دل على جهلهم وكفرهم بحرمانهم من هدايته ثم عاد إلى ذكر منته تعالى على المؤمنين ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ، وقد كان ما تقدم من وصفه صلى الله عليه وسلم بالرحمة واللين وأمره بتلك المعاملة الحسنى وتنزيهه عن الغلول تمهيدا لهذه المة .

ثم وصفه بأوصاف أخرى أكد بها المه أولها: أنه ﴿ مَنْ أَنفُسهم ﴾ أي من جنسهم أي العرب. ووجه هذه المنة الخاصة ، التي لا تنافي كونه صلى الله عليه وسلم رحمة عامة ، هو أن كونه منهم يزيد في شرفهم ويجعلهم أول المهتدين به ، لأنهم أسرع الناس فهما لدعوته . والنعمة العامة قد دكرت في آبات أخرى كقوله تعالى . ﴿ وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ ﴿ وَالْأَبْسِياء : ١٠٧) . ويمكن أن يستدل على هذا التخصيص بالعرب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي تقدمت في سورة السقرة : ﴿ وَبُنا وابُعثُ فيهم رسُولاً مَنهُم يَتلُو عليهم آياتك ﴾ (البقرة : ١٢٩). إلخ المقرة : ﴿ وَبُنا وابُعثُ فيهم رسُولاً مَنهُم يَتلُو عليهم آياتك ﴾ (البقرة : ١٢٩). إلخ المقرة : ﴿ وَبُنا وابُعثُ فيهم وهنا المشر لا العرب ،

الوصف الشاني : قوله : ﴿ يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِهُ ﴾ والآيات هي الآيات الكوئية الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته وتلاوتها عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها ، وتوجيه النموس إلى الاستفادة منها والاعتبار مها ، وهو القرآن كقوله عز وجل في أواخر هذه السورة: ﴿إِنَّ فِي حَلَق السَّموات والأرض واحسلاف اللَّيل والنهار لآيات لأولي الألباب (الله عمران : ١٩٠). وقوله في صورة المقرة: ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّموات والأَرْض واختلاف الله الله الله والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السَّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد صوتها وبث فيها من كُلِ دابة وتصريف الرياح والسُحاب المسخر بين السَّماء والأرض لآيات لقوم بعقلون ((البقرة : ١٦٤) . ومنها ما لم يذكر فيه كلمة والآيات كقوله تعالى ﴿ وَالشَّمْس وصُحَاها (والقمر والقمر الا تلاها ()) إلخ.

الوصف الثالث والرابع؛ قوله تعالى: ﴿ وِيُزَكِّيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكَتَابِ وَالْحَكْمَة ﴾ تزكيته إياهم هي تطهيرهم من العقائد الزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها، والعقائد هي أساس الملكات، ولدلك مقول: إن العرب وعيرهم كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ملوثين في عقولهم ونفوسهم.

أما تعليمهم الكتاب فمعناه أن هذا الدين الذي جناء به قد اضطرهم إلى تعلم الكتابة بالقلم وأخرجهم من الأمية لأنه دين حث على المدنية وسياسة الأم.

وأما الحكمة فهي أسرار القلوب وفقه الأحكام وبيان المصلحة فيها، والطريق إلى العمل بها دلك الفقه الذي يبعث على العمل، أو هي العمل الذي يوصل إلى هذا الفقه في الأحكام أو طرق الاستدلال ومعرفة الحقائق ببراهينها، لأن هذه الطريقة هي طريقة القرآن وسنته في العقائد وكذا في الآداب والعبادات وقد مرت الشواهد الكثيرة على ذلك وسيأتي ما هو أكثر وأغزر إن شاء اللَّه تعالى.

و وإن كانوا من قبل لهي ضلال مبين أن وإنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في صلال بين واضح ، وأي ضلال أبين من ضلال قوم مشركين يعبدون الأصنام ويتسعون الأوهام أميين لا يقرون ولا يكتبون فيعرفون كنه ضلالتهم ، وحقيقة جهالتهم ، فضلالهم أبين من ضلال أهل الكتاب، كما هو ظاهر لأولي الألباب.

و أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قاتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كُلِ شيء قدير وه أصابكم يوم التفى الجمعاب فإذن الله وكيعلم المؤمنين (١٠٠٠) وما أصابكم يوم التفى الجمعاب فإذن الله وكيعلم المؤمنين (١٠٠٠) وليعلم الله عن منافرا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو الفعوا قالوا لو تعلم قتالا المتعاكم هم للكفر يومند أقرب منهم للإيان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون (١٠٠٠) الذين قالوا لإخوابهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادراوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين (١٠٠٠) كه.

الكلام إنكار لتعجبهم وبيان لمنة الله تعالى عليهم حتى في واقعة أحد، فإن خذلانهم فيها لم يبلغ مبلغ ظفرهم في بدر بل كان نصرهم هناك ضعفي انتصار المشركين هنا، كأنه يقول: لماذا نسيتم فضل الله عليكم في بدر فلم تذكروه؟! . . وأخذتم تعجبون مما أصابكم في أحد وتسألون عن سبه ومصدره؟! وقال المفسرون إن سبب تعجبهم مما أصابهم هو اعتقادهم أنهم لابد أن ينتصروا وهم مسلمون يقاتلون في سبيل الله وفيهم رسوله. وتقدم كشف هذه الشبهة في تفسير الآيات السابقة . وقد ذكر هنا تعجبهم ليبني عليه هذا الجواب وما فيه من الحكم لأولي الألباب، وهو:

و قُلُ هُو من عند أنفُ كُم و فإنكم أخطأتم الرأي بخروجكم من اللدينة إلى أحد وكان الرأي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء فيها حتى إذا ما دحلها المشركون عليهم قاتلوهم على أهواه الأزقة والشوارع، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من سطوح المنازل، وروي هذا عن الربيع. ثم إنكم فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم الرسول طمعا في العنيمة ففارق الرماة منكم موقعهم الذي أقامهم فيه لحماية طهوركم بنضح عدوكم بالنبل إذا أراد أن يكو عليكم من وراتكم. هذا المسيادر المشهور والمعقول والمعنى الموافق لقاعدة كون العقوبات آثارا لازمة للاعمال، وروي عن عكرمة. ويروى عن الحسن أن ما حصل يوم أحد من المعسيبة كان عقابا على أخذ الفداء عن أسرى بدر الذي عاتب الله عليه نبيه بقوله: المصيبة كان عقابا على أخذ الفداء عن أسرى بدر الذي عاتب الله عليه نبيه بقوله: في الأرض تُريدُون عرض الدُنها واللهُ يُويدُ

الآخرة ﴾ (الأنفال: ٦٧) إلخ، وقووه عارواه ابن أبي شبيبة والترصدي وحسنه والنسائي عن علي كرم الله وجهه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في أخذهم الأساري وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وإما أن يأخذوا منهم الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا يا رسول الله، عشائرنا وإخوانا بأخذ فداهم، بتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره. فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة أساري أهل بدر.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: بناء على كون وجه تعجبهم هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع أمة قد صلى الله عليه وسلم لا ينفع أمة قد خالفت السنى والطبائع قبلا تغتروا بوجودكم معه، مع المخالفة لله وله، فهو لا يحميكم، عما تقتضيه سنن الله فيكم.

ومن مباحث اللفظ في الآية أن قوله تعالى: ﴿ أُو لَمّا ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أن همزة الاستفهام قدمت على الواو لأن لها الصدارة والواو عاطفة للجملة الاستفهامية. . وثانيهما: أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هو الجملة الاستفهامية والتقدير أأخطأتم الرأي في الخروح إلى أحد وقعلتم ما فعلتم من الفشل والعصيان ولم تبالوا بدلك وتعكروا في عاقبته ، ولما ﴿ أَصَابِتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصِبتُم مَثَلِيها قُلْتُم أَنِي هذا ﴾ تعجبا منه واستغراباً ؟ . وقدر بعضهم غير ذلك .

﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يُومُ الْتَقِي الْجُمْعَانِ فِيإِذْنِ اللَّهِ ﴾ : أي لا عجزا في القدرة ولا قهرا للإرادة، وهذا صريح في أن قدرته لا يجنعها وجود الرسول فيهم

﴿ وَلِيعَلَمَ الْمُؤَمِّنِينَ ١٥٥٠ وَلِيعَلَمَ اللَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سبيلِ اللهِ أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعَلَمُ قِتَالاً لِأَتَّبِعَنَاكُمْ هُمْ لَلْكُفَر يَوْمَعُد أَقَرِبُ مِنْهُمْ لَلإِيماد ﴾ : ليس قرله : ﴿ يُوْمِئِدُ ﴾ للاحتراس، بل لرفع شأن هذا اليوم الذي حصل فيه التمييز بين الفريقين وقال إنهم أقرب إلى الكفر ولم يقل إنهم كفار مع علمه بحالهم تأديبا لهم ومنعا للتهجم على التكفير بالعلامات والقرائن.

إنه تعالى كان يعلم أنهم ينطنون الكفر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمال الكفر ولكنه لم يصرح به في الآية بل صرح بما يومئ إليه تأديبًا لهم عسى أن يتوب منهم من لم يتمكن الكفر في قلبه ومنعا للناس من الهجوم على التكفير.

ومن مباحث اللعط في الآية أن قوله تعالى: ﴿ وقيل لهُمْ تعالوا قاتلوا ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه عطف على ﴿ بافقوا ﴾ وهو الطاهر المتبادر، والثاني: أنه استثناف. وقوله قبله : ﴿ وليعلم الدين بافقوا ﴾ قدتم به الكلام السابق. قالوا الواو في قوله: ﴿ وقبل لهُم ﴾ هي التي يسمونها واو الاستثناف على هذا القول، وقد خلط بعضهم في الكلام عن هذه الواو لعدم فهم المراد منها وليس هو بمعنى الاستثناف المشهور وإنحا تأتي لوصل كلام بكلام أحر مباين للأول تمام المباينة من جهة ذاته، ومرتبط به من جهة السياق والفرض، ففي مثل هذه الحال إذا فصل الثاني من الأول يكون في المصل البحت وحشة على السمع وإيهام للذهن أن المفرض الدي سيق له الكلام قد انتهى فيجيء المتكلم بالواو وليستمر الأنس بالكلام في المغرض الدي الواحد ويظل الذهن منتظرا لغاية الفائدة والغرض منه، فكأن المتكلم عند نطقه بالجملة المستأنفة بالواو للانتقال من جزء من كلامه قدتم إلى جزء آخر يراد به مثل ما يراد مما قبله يقول: هذا جزء من الكلام يثبت غرضي ويبين مرادي وثم حزء آخر منه وهو كذا.

ومنها أن اللام في قوله: ﴿ للْكُفْرِ ﴾ و ﴿ للإيمان ﴾ متعلقة المأقرب؛ على أنها بمعنى الليه، فإن المستعمل في صلة القرب حرفا ﴿إلى» و «من»، يقال قرب منه وقرب إليه، وقال بعضهم إنه يتعدى باللام أيضا.

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوما مَا قُتُلُوا ﴾: هذا وصف آخر من أوصاف المنافقين جاء في سياق التقريع المتقدم. وقدم القول هيه على القعود عن القتال

لأنه أقبح منه فإن القعود ربما كان لعذر أو التمس الناس له عذرا واللوم فيه على فاعله وحده لأن إثمه لا يتعداه إلى غيره، وأما هذا القول الخبيث فإنه أدل على فساد السريرة وضعف العقل والدين، وضرره يتعدى لما فيه من تبيط همم للجاهدين.

وفيل فادر أوا عن أنفسكم الموات إن تُعتم صادقين ﴾: أي إن هذا القول في حكمه الجازم يتضمن أن علمهم قد أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة ، وإذا جاز هذا فيها جاز في غيرها وحينه كيكنهم دره الموت أي دفعه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله حجة عليهم وقد يقال إن فرقا بين التوقي من القتل بالبعد عن أسبابه وبين دفع الموت بالمرة فالموت حتم عند انتهاء الأجل المحدود وإن طال والقتل ليس كذلك فكيف احتج عليهم بطلب دره الموت عن أنفسهم؟ وهذا اعتراض يجيء من وقوف النظر ، فكل يعلم ، ولا سيما من حارب، أنه ما كل من حارب يقتل فقد عرف بالتجربة أن كثيرين يصابون بالرصاص في أثناء القتال ولا يموتون وأن كثيرين يخرجون من المعمعة سالمين ولا يلبثون بعدها أن يموتوا حتف أنوفهم كما يموت كثير من القاعدين عن القتال فما كل مقاتل يموت، ولا كل قاعد يسلم ، وإذا لم يكن أحد الأمرين حتماً سقط قولهم وظهر بطلائه .

و ولا تحسينُ الذين قُتُلُوا في سبيل الله أمواتًا بلُ أحياءٌ عند ربّهم يُروقون (الله فرحين بما آتاهُمُ الله من فصله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلهم ألا خوف عليهم ولا هم يحربُون سن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيعُ أجر المؤامين سن الذين استجابُوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم الذين استجابُوا لله والأسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم الله ونعم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فرادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من فانقلوا بنعمة من الله وفعنل لم يمسسهم سوء وانبعوا وضوان الله والله ذو فعنل عظيم (الله و خافون إن كنتم الله وفعن الله ونعم الربياة فلا تحافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين شيئ في .

تطرف جماعة فزعموا أن حيباة الشهداء كحياتنا هذه في الدنيا يأكلون أكلنا

ويشربون شربنا ويتمتعون تمتعنا، وهو قول لا يصدر عن عاقل لأن من الشهداء من يحرق بالنار ومن تأكله السباع أو الأسماك. وقال بعضهم: المراد أن أجسادهم لا تبلى، ولم يرد على ذلك، ولكن هذا لم يشبت، على أن الجسسد لا ثمسرة له إذا خرجت منه الروح.

﴿ فرحين بما آتاهُمُ اللهُ من فصله ويستبشرُون بالذين لم يلحقُوا بهم مَنْ خَلَفهم ﴾ . إنما قال : ﴿ مَنْ خَلَفهم ﴾ للدلالة على أنهم وراءهم يقتفون أثرهم ويحذون حذوهم قدما مقدم، فهو قيد فيه الخبر والحث والترغيب والمدح والبشارة، وهو من الملاغة بالمكان الذي لا يطاول.

و يستبشرون بنعمة من الله وفعل والد الله لا يُضيع أجر المؤمنين (١٧١) اللين استجابوا لله والرُسُول من بعد ما أصابهم القرح ﴾: ذكر في الآية السابقة استبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وأنهم فرحون و بما أناهم الله من فضله ﴾ ثم ذكر هنا أنهم و يستبشرون بعمة من الله وفضل ﴾. فالذي أناهم من فضله مجمل تفصيله ما بعده وهو قسمان: فضل عليهم في إحوانهم الذين ورامهم، وفضل عليهم في أنفسهم وهو نعمة الله عليهم وفضله الخاص بهم في دار الكرامة، وقد أبهمه فلم يعينه للدلالة على عطمه وعلى كونه غيبا لا يكتبه كنهه في هذه الدار. ثم اختتم الكلام بفضله على إخوانهم كما افتتحه به وترك العطف لتزيل الاستبشار الثاني منزلة الاستبشار الأول حتى كأنه هو .

﴿ للَّذِينَ أَحْسَنُوا مَنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجُرٌ عظهم ﴾: •من التبعيض وهي في محلها لأن من المؤمنين العمادة بن من لم يخرج معه صلى الله عليه وسلم إلى •حمراء الأسد ، أي وهم من الدين لا يضيع الله أجرهم ولكنهم لا يستحقون الأجر العظيم الذي استحقه الذين خرجوا معه وهم مثقلون بالجراح ومرهقون من الإعباء إلى استئناف قتال أضعاقهم من الأقوياء.

وثم وجمه أخمر وهو أنه وجمد في نفسوس بعض المؤمنين بعمد أحمدشيء من

الصعف، فهذه الآيات كلها تأديب لهم. ولما دعاهم صكى الله عليه وسلم للخروج لبوا واستجابوا له ظاهرا وباطنا ولكن عرض لبعضهم عند الخروج بالفعل موانع في أنفسهم أو أهلبهم فلم يخرحوا فأراد من الذين أحسنوا وانقوا الذين خرجوا بالفعل وهم بعص الذين استجابوا. والإحسان أن يعمل الإنسان العمل على أكمل وجوهه الممكنة والتقوى أن يتقى الإساءة والتقصير فيه.

﴿ الَّذِينَ قِبَالَ لِهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمَّ فَاخْشُوهُمْ ﴾ : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ هم الذين استجابوا للَّه وللرسول فخرحوا إلى حمراء الأسد للقاء المشركين إد عاد بهم أبو سفيان لاستنصالهم وكانوا سبعين رجلاً. ولكن روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة أن الآية مزلت في غزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد موعد ما بيننا وبينك موسم بدر القابل إِن شَشْتٍ. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَلُكَ بِينَا وَبِينَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ؟. فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل امجية» من ناحية امر الظهران، وقيل بلغ اعسمان، فألقى الله تعالى الرعب في قلبه فبدا له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال له أبو سفيان: إني وعدت محمدا وأصحابه أن تلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام ترعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبي وقد بدا لي أن أرجع وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أما فيزيدهم ذلك جرأة، فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل أضمها في يدي سهيل بن عمرو . فأتي نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهرون لميعاد أبي سفيان فقال لهم: ما هذا بالرأي، أتوكم في دياركم وقراركم فلم يعلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم! فوالله لا يفلت منكم أحد. فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم، فشال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوالذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي ا. فخرج ومعه سبعون راكبا يقولون احسبنا اللَّه ونعم الوكيل؛، حتى وافي بدرا فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان فلم يلقوا أحدا لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة، فسماه أهل مكة جيش السويق، وقالوا لهم إنما خرجتم لتشربوا السويق. قال بعضهم ووافي المسلمون

سوق بدر وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واشتروا أدما وزبيبا وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. وقال في ذلك عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك:

> وعدنا أما صفيان وعدا فلم نجد ليع فأقسم لــو وافيتنا فلقيتنا الأبت تركنابه أوصال عنمة وابم وعم عصيتم رصول الله أف لدينكم وأمر وإني وإن عنفتموني لقائسل فدي أطعناه لـم نعدله فينا بغيره شه

لميعاده صدقاً وماكان وافيا لأبت ذميما وافتقدت المواليا وعسمرا أما جهل تركناه ثاويا وأمركم الشيء الذي كان غاويا فدى لرسول الله أهلي وماليا شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا

قعلى هذه الرواية يكون المراد بالناس الذين قالوا للمؤمنين ﴿ إِنَّ النَّاس قد جمعُوا لكُم ﴾ نعيم من مسعود ومن وافقه فأداع قوله ، وعن الشافعي أنهم أربعة . وروي أن ركباً من عبد القيس مروا بأبي سفيال فدسهم إلى المسلمين ليجمنوهم وضمن لهم عليه جعلاً . وعزاه الرازي إلى ابن عباس ومحمد بن إسحق ، وذكر قولاً ثالثا عن السدي أن الناس الدين قالوا هم المنافقون . وأما الناس الذين جمعوا الجموع لقتال المسلمين فهم أبو سفيان وأعوانه قولاً واحداً . وعندي أنه يجوز أن يكون نعيم بن مسعود قال ذلك ، وأل يكون قاله ركب عبد القيس ، وتحدث به المنافقون ، فإن الأمر الكبير من شأنه أن يتحدث به الناس ويذهبون فيه مع أهواتهم . كما أن السبعين الذين خرجوا مع النبي صكى الله عليه وسلم إلى بدر الصغرى ، يجوز أن يكونوا الذين خرجوا معه إلى حمراء الأسد ، فتصدق الآية على القصنين وتكون الآيات متأخرة النزول عما قبلها . وذكر ابن القيم في زاد المعاد والحلبي أن النبي صكى الله عليه وسلم خرج إلى بدر الموعد في ألف وخمسمائة . ويجمع بينه وبين القول الأول بأن يكون خرج أولاً بالسبعين ثم تبعه الباقون .

﴿ إِنَّمَا دَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوَّفُ ٱولِّياءَهُ فلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنتُم مُؤْمِينَ ﴾ : في

الآية التنبيه في الموازنة بين أولياء الشيطان من مشركي مكة وغيرهم وبين ولي المؤمنين الشادر على كل شيء كأنه يقول: عليكم أن توازنوا بين قوتي وقوتهم ونصرتي ونصرتهم فأنا الذي وعدتكم النصر وأنا وليكم ونصيركم ما أطعتموني وأطعتم رسولي. وفي هذا المقام شبهة تعرض لبعضهم: يقولون إن تكليف عدم الخوف من تكليف ما لا يستطاع، ولا يدخل في الوسع، فإذ الإنسان إدا علم أن العدد الكثير ذا العدد العطيمة يريد أن يواثبه وينزل به العذاب بأن رآه أو مسمع باستعداده من الثقات فإنه لا يستطيع ألا يخافه، فكان الظاهر أن يؤمروا بإكراه النفس على المقاومة والمدافعة مع الحنوف لا أن ينهوا عن الحنوف. والجنواب: إن هده الشبهة حجة الجبناء، فهي لا تطوف إلا في حيال الجبان، فإن أعمال النفس من الخوف والحزن والفرح يتراءي للإنسان أنها اضطرارية وأن آثارها كائنة لا محالة مهما حدث سببها . والحقيقة أن ذلك اختياري من وجهين : أحدهما : أن هذه الأمور تأتي بالعادة والمزاولة ولذلك تختلف باختلاف الشعوب والأجيال، فمن اعتاد الإحجام عد الحاحة إلى الدفاع يصير جباناً، والعادات خاضعة للاختيار بالتربية والتمرين، ففي استطاعة الإنسان أن يقاوم أسباب الخوف ويعود نفسه الاستهانة بها. وثانيهما: أن هذه الأمور إدا حدثت بأسبابها فالإنسان مختار في الإسلاس لها والاسترسال معها حتى يتمكن أثرها في النفس وتتجسم صورتها في الخيال، ومختار في ضد دلك وهو مغالبتها والتعمل في صرفها وشغل النفس بما يضادها ويذهب بأثرها أو يتبدل به أثراً آخر مناقضا له. فهذا الأمر الاختياري هو مناط التكليف، كأنه يقول: إذا عرضت لكم أسباب الخوف فاستحصروا في نفوسكم قدرة اللَّه على كل شيء وكونه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وتذكروا وعده بنصركم وإظهار دينكم على الدين كله وأد الحق يدمغ الماطل وإدا هو زاهل، وتذكروا قوله: ﴿ كُمْ مَنْ فَتُهُ قَلِيلَةٌ عَلِيتٌ فَتُهُ كَثِيرَةً بِإِذَانَ اللَّهُ واللَّهُ مُع الصَّابرين (٢٤٦ ﴾ (البقرة: ٢٤٩) ، ثم خذوا أهبتكم وتوكلوا على ربكم فإنه لا يدع لخوف غيره مكانا في قلوبكم.

إن الوجه الأول إنما يتعلق به الاختيار في التربية التدريجية ، والثاني يتعلق به الاختيار فورا في كل وقت . وإن قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ يفيد وجوب توثيق الإيمان باللّه في القلب قبل كل شيء لأن تلك الخواطر والهواجس التي تحدث الخوف من أولياء الشيطان لا يحجوها من لوح القلب إلا الإيمان الصحيح الثابت. وفي قوله: ﴿إِنْ كُنتُم ﴾ إشارة إلى أن إيمان من يرجح الخوف من أولياء الشيطان على الخوف من اللّه تعالى مشكوك فيه.

المسارعة في الكفر هي المسارعة في نصرته والاهتمام بشؤونه والإيجاف في مقاومة المؤمنين، وما كل كافر يسارع في الكفر فإن من الكافرين القاعد الذي لا يتحرك لنصرة كفره ولا لمقاومة المخالف له فيه. والمسارعون المعنيون هنا هم أولئك النفر من المشركين كأبي سفيان ومن كان معه من صناديد قريش، وذهب بعض المقسسرين إلى أن المراد بهم المنافقيون ورووا في ذلك روايات في سبب النزول. وإنما يأتي هذا لو قال: ويسارعون إلى الكفر، فراتهم لن يعشروا الله شيئا كا أيهم لا يحاربونك فيضرونك في خدم في عالى، ولا شك في ضعف قوتهم وعجزها عن مناوأة قوته عز وجل فهم لا يضرون بذلك إلا فسمه.

﴿ يُرِيدُ اللّٰهُ أَلاَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخرة ﴾ ، أي إنهم على حالة من فساد الفطرة تقتضي حرمانهم من نعيم الآخرة بسنة اللّه وإرادته فلا نصيب لهم فيها ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ فوق عذاب الحرمان من نعيمها . فإن كنت تحزن عليهم رحمة بهم وشفقة عليهم لأن النور بين أيديهم وهم لا يسصرون والهداية قد أهديت إليهم وهم لا يقبلون، وتطمع في هدايتهم وترجوها، وكلما رأيت منهم حركة جديدة في الكفر حدث لك حرن جديد، فعليك ألا تحزن أيصاً. إن هؤلاء عن طبع الله على قلومهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلم يتق في تموسهم استعداد ما للإيمان فلا مساغ للحزن من حالهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتِرُوا الْكُفُرِ بِالإِيمَانِ لِي يَضُرُّوا اللهِ شَيَّنَا ولَهُمْ عِدَابٌ أَلَيمٌ ﴾ . أعاد المعنى وعممه وأكذه بهذه الآية، وهو في بادئ الرأي تكرار ليس فيه زيادة فاثدة، ومن فقه الآيتين علم أن تلك في المسارعين في الكفر وهده في الدين اشتروا الكفر بالإيمان، أي اختاروه ورضوا به كما يرضى المشتري بالسلعة مدلاً من الثمن ويراها بعد بذله فيها متاعا ينتفع به، بل الشأن في المشتري أن يرى ما أخذه أنفع له مما بدله، فهذا الوصف أعم من الأول، كأنه يقول إن أولئك الكفار الذين تراهم يسارعون في نصرة الكفر وتعزيزه والدفاع دونه ومقاومة المؤمنين لأحله لا شأن لهم ولا يستحقون أن تهتم بأمرهم فإنهم إنما يحاربون اللَّه ويغالبونه واللَّه غالب على أمره، فلا يقدر أحد على صره، ثم لا ينبغي أن تحزن عليهم أيضًا لأنهم محرومون من رضوان الله . فلما بيَّن هذا كان مما يمكن أن يحطر في البال أنه حكم خاص بالدين يسارعون في الكفر فبين في هذه الآية أنه عام يشمل كل من آثر الكفر على الإيمان فاستبدله به. ففي إعادة العبارة مهذا الأسلوب فاثدتان: إحداهما: أن فيها قسما من الكافرين لم يذكروا في الآية الأولى، والثانية: أن فيها مع تأكيد عدم إضرارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بيانا لحال من أحوالهم يدل على سخافتهم وضعف عقولهم إذ رضوا بالكفر واحتاروه وحسبوه منفعة وفائدة فكأنه يقول إن هؤلاء لا قيمة لهم فيخاف منهم أو يحزن عليهم.

وقد يعرض لبعض الأفكار وهم في هذا المقام ويجول فيها صورة ما يتمتعون به من اللذات والقوة وإمكان نيلهم من المؤمنين إذا أذنبوا كما نالوا منهم يوم أحد بذنبهم وتقصيرهم فيقول الواهم: آمنا وصدقنا أن هؤلاء سيعذبون في الآخرة ولا يكون لهم نصيب من نعيمها ولكن أليسوا الآن متمتعين بالدنيا؟ أليس لهم فيها من القوة ما يمكنهم من الاعتداء علينا؟ وقدكشف هذا الوهم قوله تعالى: ﴿ ولا يحسن الذين كفرُوا أَنَّمَا يُمّلِي لَهُم خَيرٌ لأَنفُسهم إِنَّمَا يُملِي لَهُم لِيزُدادُوا إِنَّمَا وَلَهُم عدابٌ مّهينٌ ﴾ ، فين لنا سنة حكيمة من سنه في الاجتماع البشري وهي أن الإنسان يبلع الخير بعمله الحسن ، ويقع في الضير بتقصيره في العمل الصالح وتشميره في عمل السيئات، والعبرة بالخواتيم ، فكأنه قال: إن هذا الإملاء للكافرين ليس عناية من الله بهم وإنما هو جري على سنته في الخلق وهي أن يكون ما يصيب الإنسان من خير وشر هو ثمرة عمله . ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يكون الإملاء للكافر عليه عليه الغذاب المهن .

وما كان الله يدر المؤونين على ما اشم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب إلى : كان الكلام مسترسلاً في بيان حال المؤمنين في واقعة أحد وما بعدها وجاء في السباق بيان حال من ظهر نفاقهم وضعفهم وبيان حال المتجاهدين والشهداء ومن هم بمنزلة الشهداء، وحال الكفار المهددين للمسلمين، وكون الإملاء لهم واستدراجهم بطول البقاء في الدنيا ليس خيرا لهم، وقد كانت واقعة أحد أشد واقعة أحس المسلمون عقبها بألم العلب لأنهم لم يكونوا يتوقعونه بعد رؤية بوادر النصر في الدرء ولأنه ظهر فيه حال المنافقين، وتبين ضعف نفوس بعض المؤمنين الصادقين، ولذلك كانت عناية الله تعالى ببيان فوائد المسلمين فيها عظيمة، ومنها ختمها بهمده الآية الكريمة، المسينة لسنة من السنن التي ذكرت في سيساق تلك الآيات الحكيمة، والمعنى: ما كان من شأن الله تعالى ولا من سننه في عباده أن يذر المؤمنين على مثل الحال التي كان عليها المسلمون عند حدوث غزوة أحد حتى يميز الخبيث على مثل الحال التي كان عليها المسلمون عند حدوث غزوة أحد حتى يميز الخبيث من الطبب. وكيف كانوا؟

كانوا يصلون ويمتثلون كل ما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه إرسال السرايا المعتاد مثلها، ولم تكن فيها مخاوف كبيرة على الإسلام وأهله، ولذلك كان يختلط فيها الصادق بالمافق بلا تمييز، إذ التمايز لا يكون إلا بالشدائد. أما الرخاء والبسر وتكليف ما لا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة فكان يقبله المنافقون

كالصادقين لما فيه من حسن الأحدوثة مع التمتع بجزايا الإسلام وفوائده، وربحا خدع الشيطان المؤمن الموقن بشرغيبه في الزيادة من أعمال العبادات السهلة ولا سيما إذا كان داخلا في دين جديد لمافي ذلك من الرياء والسمعة، والاستواء في الظاهر مدعاة الالتباس والاشتباه.

الشدائد تمير بين القوي في الايمان والضعيف فيه فهي التي ترفع ضعيف العزيمة إلى مرتبة قويها، وتزيل الالتباس بين الصادقين والمنافقين، وفي ذلك فوائد كبيرة منها أن الصادق قد يفضي بمعض أسرار الملة إلى المنافق لما يغلب عليه من حسن الفلن والانحداع بأداء المنافق للواجبات الظاهرة ومشاركته للصادقين في سائر الأعمال فإذا عرفه اتقى ذلك. ومنها أن تعرف الجماعة وزن قوتها الحقيقية لأنها بانكشاف حال المنافقين لها تعرف أنهم عليها لا لها، وبانكشاف حال الصعفاء الذين لم تربهم الشدة تعرف أنهم لا عليها ولا لها.

هذا بعض ما تكشفه الشدة للجماعة من ضرر الالتباس، وأما الأفراد فإنها تكشف لهم حجب الغرور بأنفسهم، فإن المؤمن الصادق قد يغتر بنفسه فلا يدرك ما فيها من الضعف في الاعتقاد والأخلاق لأن هذا مما يخفى مكانه على صاحبه حتى تظهره الشدائد،

فلما كان هذا اللبس ضارا بالأفراد والجماعات ولم يكن من شأن الله ولا من حكمته أن يستبغي في عباده ما يضرهم مضت سنته بأن يميز الخبيث من الطيب فتظهر الخفايا وتبلى السرائر حتى يرتفع الالتباس، ويتصح المهج السوي للناس.

قد يخطر في البال أن أقرب وسيلة لرفع اللبس هي أن يطلع الله المؤمنين على الغيب فيعرفوا حقيقة أنفسهم، وحقائق الناس الدين يعيشون معهم، ولكن الله تعالى أخبر أن هذا ليس من شأنه ولا من سنته كما أن ترك الالتباس والاشتباء ليس من سنته فقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُطْلُعُكُمُ عَلَى الْعَيْبِ ﴾ وإنما لم يكن من شأنه إطلاع الناس على الغيب لأنه لو فعل ذلك لأخرج به الإنسان عن كونه إنسانا فإنه تعالى

خلق الإنسان نوعا عاملاً يحصل جميع رغائبه ويدفع جميع مكارهه بالعمل الكسبي الذي ترشده إليه العطرة وهدى النبوة، ولذلك جرت سنته بأن يزيل هذا اللبس ويميز بين الخبيث والطيب بالانتلاء بالشدائد وما تتقاضاه من بذل الأموال والأرواح في سبيله التي هي سبيل الحق والخير لا سبيل الهوى كما ابتلى المؤمنين في واقعة أحد بجيش عظيم، وائتلاهم باحتيار الخروج لمحاربته، وابتلى الرماة منهم بالمخالفة وإحلاء ظهور قومهم لعدوهم، ثم ائتلاهم بظهور العدو عليهم حزاء على ما ذكر حتى طهر نفاق المنافقين، وزلزال ضعفاء المؤمنين، وثبات كملة الموقنين.

﴿ وَلَكُنُّ الله يَجْتَبَي مِن رَّسُله مِن يَشَاءُ ﴾: أي يصطفيهم على ما شاء من الغيب وهو ما في تبليغه للناس مصلحة ومنفعة لهم في الإيمان كصفات الله تعالى واليوم الآخر وبعض شوونه والملائكة. وهذا هو الغيب الذي أمر المكلفون بالإيمان به ومدحوا عليه في مثل قوله تعالى ﴿ وَالْمَ الْمُنْكُ الْكُتَابُ لا رَبِّ فيه هُدُى لِلْمُتَّقِينَ آَلَ اللهِ اللهِ في مثل قوله تعالى ﴿ وَالْمَ آَلَةُ لَكُنَابُ لا رَبِّ فيه هُدُى لِلْمُتَّقِينَ آَلَ اللهِ اللهِ في مثل قوله تعالى ﴿ وَالْمَ آَلَةُ اللهُ الْكُتَابُ لا رَبِّ فيه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ آَلَ اللهِ اللهُ ال

و ولا يحسبن الذين ينخلون بما آتاهُمُّ اللهُ من فسله هُو حَيْراً لَهُم بلُ هُو شر لَهُمُ سَيُطوَقُون ما بَخلُوا به يوم القيامة ولله ميرات الشموات والأرض واللهُ بما تعملُون خيير بن الله فقير ونحن أغياء منكتب ما قالُوا وقتلهُمُ الأبياء بغير حق ومَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحريق (الله فقير ونحن أغياء منكتب ما قالُوا وقتلهُم الأبياء بغير حق ومَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحريق (الله عليه الله بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للميد (الله عهد إلينا ألا يُؤم لرسُول حيى يأتينا بقربان تأكلهُ النّارُ قُلْ قد جاء كم رسُلٌ مَن قبلي بالبينات وبالدي قُلْتُم قلم قتلتموهُم إن كُنتُم صادقين (الله عهد البينات والربر والكتاب المنير (١٨٠٠).

هذا كلام جديد مستقل لا يتعلق بواقعة أحد لا على سبيل القصد ولا على سبيل الاستطراد، فقد جاء في سياق القصة آيات في شؤون الكافرين في أنفسهم وما يليق بهم من الخزي والعقوبة ونحو ذلك تذكر للمناسسة، ثم يعود الكلام إلى ما يتعلق بالواقعة، وقد انتهى ذلك بالآيات التي قبل هذه الآيات. وأما هذه وما بعدها إلى آخر السورة فهي ضروب من الإرشاد وذلك لا يمنع أن يكون بينها وبين ما قبلها تناسب، بل التناسب فيها ظاهر .

﴿ ولا يُحسِنُ اللهِ يَعْفُون بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَعَلْه هُو خَيْرًا لَهُم ﴾ : أكثر المفسرين على المراد ﴿ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَعَلْه ﴾ المال، وأن البخل به هو البحل بالصدقة المفروصة فيه، وعدم التصريح بذلك من ضروب إيجاز القرآن، فكثيراً ما يترك التصريح بالقول لأنه مفهوم من السياق والقرائن دالة عليه واللبس مأمون، فلا يخطر ببال أحد أن الوعيد هو على البخل مجميع ما يملك الإنسان من فضل ربه عليه فإن الله أباح لنا الطيبات والزينة في نص كتابه والعقل يجزم أيضا بأن الله لا يكلف الناس بدل كل ما يكسبون وأن يبقوا جائعين عراة بائسين. وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العلم وأن الكلام في اليهود الذين أوتوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم فكتموها، والأولى أن تمقى على عمومها فإن المال من فضل الله وكذلك العلم والجاه والناس مطالبون بشكر دلك والبخل على الناس به كفر لا شكر .

والحكمة في ترك السص على أن البخل المذموم هنا هو البخل بما يجب عله مما يسفيضل الله به على المكلف هي أن في العسموم من التأثير في النفس ما ليس للتخصيص. وهذه السورة متأخرة في النزول وكانت أكثر الأحكام إذا أنزلت مقررة فإذا طرق سمع المؤمن هذا القول تذكر فضل الله عليه وأن عليه فيه حقا للناس وأن هذا الخطاب يذكر به سواء منه ما هو معلوم معين وما ليس بمعلوم ولا معين بل هو موكول إلى اجتهاده الذي يتبع عاطفة الايمان. وإنما نفى أولا كونه حيرا ثم أثبت كونه شرا مع أن الثاني هو الظاهر الذي لا يمارى فيه لأن المانع للحق إنما يمنعه لانه يحسب أن في منعه خيرا له لما في مقاء المال في البد مشلاً من الانتفاع به بالتمتع باللذات، ودفع الغوائل والآفات، وتوهم التمكن من قضاء الحاجات. فإن قبل إل باللذات، ودفع الغوائل والآفات، وتوهم التمكن من قضاء الحاجات. فإن قبل إل التحديد كان أوضح وأنفى للإبهام، قلنا إن القرآن كتاب هداية ووعظ يخاطب الأرواح ليجذبها إلى الخير وبالعبارة التي هي أحسن تأثيرا لا ككتب الفقه وغيره من كتب العنون التي تتحرى فيها التعريفات الجامعة المانعة. وكتاب هذا شأمه لا يجري

على السنن التي لا تليق إلا بضعفاء العقول الذين فسدت فطرهم بالتعاليم الفاسدة. وإن مثل هذه العبارة المطلقة التي تخطر في البال بذل كل ما في اليد، وتكاد توجبه لولا الدلائل الأخرى، تحدث في النفس أريحية للبذل تدفعها إلى بذل الواجب وزيادة عليه.

و سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة ﴾: إن الآية لم تبينه ولا أشارت إلى كيفيته ، فإن ورد في صحيح الأحاديث ما يبنه اتبع الوارد مقدره لا يزاد عليه ولا ينقص منه ووجب الإيمان به عند من صبح عنده على أنه من خبر الغيب الذي أمرنا بالإيمان به لمحض الاتباع . وذهب بعض الفسرين إلى أن معناه أنهم يحملون تبعة أموالهم ، يقال : طوقني الأمر أي ألزمني إياه . فحاصل المعنى على هذا أن العقاب على البخل لؤام لا مرد له .

و والله ميراث السموات والأرض): العمارة تبين أن كل ما يعطاه الإنسان من مال وجاه وقوة وعلم فإنه عرض زائل وصاحبه يفني ويزول ولا معنى لاستبقاء الفاني ما هو فان مثله بل عليه أن يضع كل شيء في موصعه الذي يصلح له، ويبذله في وجوهه اللائقة به، أي فهو بذلك يكون خليفة لله في إتمام حكمته في أرضه، ومحسنا للتصرف فيما استخلف فيه.

و والله بما تعملون خبير (الله على الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغياء منكتب ما قالوا في: قال مفسرنا (الله فوره أي نامر بكتابته وغفلوا عن قوله . و وقتلهم الأبياء بغير حق فإنه كان من سلفهم ، فما معنى التعبير عن كتابته بصيغة الاستقبال لا بد من تفسيره بوحه يصح في الأمرين ، ولكن ضعف المسلمين في لغة القرآن هو الذي أو قعهم في هذا الضعف في الفهم والضعف في الدين وتبع دلك الصعف في كل شيء . و لا يقال إن الفعل إذا أسند إلى الله تعالى يتجرد من الزمان فإن الكلام في اختلاف التعبير ، والمعنى الصحيح لهذه الكلمة : «سنعاقهم على ذلك حتما ، فإن الكتابة هنا عبارة عن حفظه عليهم ، ويراد به لارمه وهو العقوبة عليه ، والتوعد بحفظ الذنب وكتابته وإرادة العقوبة عليه شائع مستعمل العقوبة عليه . والتوعد بحفظ الذنب وكتابته وإرادة العقوبة عليه شائع مستعمل

حتى اليوم فلا يحتاج إلى دقة نظر. ولفظ الكتابة آكد من لفط الحفط لما فيه من معنى الاستنباب وأمن النسيان، وإنما صم قتل الأنبياء. وهو أفظع جرائم هذا الشعب إلى الجريمة التي سيق الوعيد لأجلها لبيان أن مثل هذا الكفر والتهور ليس مدعاً من أمرهم قإنه سبق لهم أن قتلوا الهداة المرشدين بعد ما جاءوهم بالبينات عهم يجرون في هذا على عرق وليس هو بأول كبائرهم، وللإيذان بأن الجريمتين سيان في العظم واستحقاق العقاب.

وأما إضافة القتل إلى الحاضرين، فقد تقدمت حكمته في سورة البقرة، ويشير إليه قول المسرين: إنهم يعدون قتلة لرضاهم بما فعله سلفهم، وهذا تحويم حول المعنى الذي أوضحناه هناك وهو أن الأم متكافلة في الأمور العامة، إذ يجب على الأمة الإنكار على فاعل المنكر من أفرادها وتغييره أو النهي عنه لشلا يفشدو فيها فيعبر خلقا من أخلاقها أو عادة من عادتها فتستحق عقوبته في الديا كالضعف والمقر وفقد الاستقلال كما تستحق عقوبته في الأخرة بما دنس نفوسها، ولذلك لعن الله تعالى الدين كفروا من بني إسرائيل ﴿ بما عَصُوا و كَانُوا يَعْدُونَ ﴾ (المائدة: ٧٨)، وبين سبب دلك بقوله: ﴿ كَانُوا لا يتناهون عن مُنكر فَهُوهُ ﴾

ذلك بأن من أقر فاعل المنكر فلم ينهه ولم يسخط عليه تكون نفسه مشاكلة لنفسه تأنس بما تأنس به، ثم لا يلبث أن يفعل المنكر ولو بعد حين، ما لم يكن عاجزا عن ذلك بسبب من الأسباب الحسية كضعف الجسم أو قلة المال، أي أن مثل هذا لا يترك المنكر لأنه رذيلة تدنس نفس فاعلها، فيكون بعيدا عن الخير غير مستحق لرضوان الله عز وجل. وثم وجه آخر يجعل إسناد المنكر إلى سقره والراضي به إسنادا قريبا من الحقيقة وهو أن عدم النهي عن المنكر هو السبب في انتشاره وشيوعه لأن الميالين إلى المنكر لو علموا أن الناس يمقتونهم ويؤاخذونهم عليه لم فعلوه إلا ما يكون من الخلس الخفية، ولفلك كان الساكت على المنكر شريك الفاعل في الإثم. كل هذا ظاهر فيمن يفعل المنكر في زمنه ولا ينكره، وأما من يقع المنكر من قومهم قبل زمنهم، كاليهود الذين نزلت هذه الآية وأمشالها

فيهم كقوله: ﴿ فَهُم قُطْتُمُوهُم ﴾ فهم يتفقون مع من سبقهم في علة الجرية ومبعثها من النفس وهو عدم المبالاة بالدين، وقد كان هذا الخلف متفقين مع من سبقهم في الأخلاق والسجايا وينتسبون إليهم انتساب حسب وتشرف أي فهم جديرون بأن يكونوا على شاكلتهم.

إن الله تعالى نبهنا بهذا الضرب من التعبير إلى أن المتأخر إذا لم ينظر إلى عمل المتقدم بعين البصيرة ويطبقه على الشريعة فيستحسن منه ما استحسنت ويستقبح ما استهجنت ويسجل على المسيء من سلفه إساءته وينفر منها، فإنه يعد عند الله تعالى مثله وشريكا له في إثمه ومستحقا لمثل عقوبته، فعليكم باتخاذ الوسائل لإزالة المنكرات الفاشية ولا بد في ذلك من بدل الجهد، وإعمال الروية والفكر، وما علينا الآن في مشل هذه البلاد إلا الحبيلة في بذل النصيح والإرشاد، بأي ضسرب من فسروبه، وكل أسلوب من أساليه.

﴿ ونَقُولُ ذُوقُوا عِذَابِ الْحَرِيقِ ﴾ وقرآ حمزة "ويقول". الذوق عبارة عن الشعور بالألم أو ضده فمعنى ذوقوا تألموا. أما كيفية القول فلا نبحث فيها وإنما نعلم أن الله تعالى يوصل هذا المعنى إليهم.

﴿ ذلك بِما قَلَمتُ آلِديكُمْ وَأَنْ الله ليس بظلام لَلْعِيد ﴾ : يمني أن هذه العقوبة عدل منه سبحانه، وأشار بصيغة المبالغة (ظلام) إلى أن مثل هذه التسوية لا تصدر إلا ممن كان كثير الطلم مبالغا فيه .

﴿ الله عهد الذين قالوا في الاعتدار عن عدم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتها بقربان تأكله النار في الاعتدار عن عدم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام: إن الله عهد إلينا في كتابه التوراة ألا نؤمن لرسول يدعي أنه مرسل من الله ﴿ حَمَى بأتها بقربان تأكله النار ﴾ قال المفسرون: إنهم أرادوا شيئا كان شائعا عدهم، وهو أن يدبح القربان من النعم أو غيرها فيوضع في مكان معين فتأتي بار بيصاء من السماء يدبع القربان من الرحل منهم كان

يتصدق بالصدقة فإذا تقبل منه نزلت عليه نار من السماء فأكلته (٥٣)، أي أكلت ما تصدق به.

ويجوز، وهو الأظهر، أن يكون معيى ﴿ حَي يأتِهَا بقربان تأكلهُ النّار ﴾ أن يفرض علينا تقريب قربان يحرق بالبار، فقد كان من أحكام الشريعة عندهم أن يحرقوا بعض القربان وقد أمر الله تعالى نبيه أن يرد عليهم فقال: ﴿ قُلْ قَدْ جاء كُمْ رُسُلٌ مَن قَبْلِي بالْبَهَات وبالذي قُلْم فلم قطّمُ وهُم إن كُنتُم صادقي ﴾ في زعمكم أبكم لا تؤمنون بي لأني لم آمر بإحراق القرابين، أي إنكم لم ترضوا بعصيان أولئك الرسل فقط بل قسوتم عليهم وقتلتموهم. ولا ريب في أن هذا لم يقع مكم إلا لأنكم شعب عليظ الرقبة وأنكم قساة غلف القلوب لا تفقهون الحق ولا تذعنون له. وهذا مني على ما قلناه من اعتبار الأمة باتفاق أحلاقها وصعاتها وعاداتها العامة كالشخص الواحد، وكان هذا المني معروفا عند العرب فإنهم يلصقون جرية الشخص بقبيلته ويؤاخذونها به ولو بعد موته. ويدلنا هذا على أن الجنابات والجرائم مرشطة في حكم الله تعالى بماشتها ومنابعها فمن لم يرتكب الجرية لأن الإنها وأسامها غير حاضرة لديه لا يكون برينا من الجرية إذا كان منشؤها والباعث عليها مستقرا في نفسه وهذا المنشأ هو التهاون بأمر الشريعة وعدم المبالاة بأمر الحق عليها مستقرا في نفسه وهذا المنش هو التهاون بأمر الشريعة وعدم المبالاة بأمر الحق والتحوى فيه.

﴿ كُلُّ مَفْسِ ذَاتَقَةُ الْمُواْتِ وَإِنَّمَا تُوفُوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَمِن زُحُرْحِ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَارِ وَمَا الْمَوَاتُ وَإِنَّمَا تُوفُوْنَ أُخُرُورِ ((اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِيَسْمَعُنَّ وَلِيسْمَعُنَّ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

إنها تسليمة أخرى، كأنه يقول لا تفسجر ولا تسأم لما ترى من معاندة الكافرين، فإن هذا مُنتُه وكل ما له نهاية علا بد من الوصول إليه. فالذي يصير إليه هؤلاء المعاندون قريب فيجارون على أعمالهم ولا تنتظر أن يوفوا جزاء عملهم السيئ كله في هذه الدار كما أن أجرك على عملك لا توفاه هي هذه الحياة،

فحسبك ما أصبت من الجزاء الحسن وحسبهم ما أصيبوا وما يصابون به من الحزاء السبئ في الدنيا، واعلم أنه لا يوفي أحد جزاءه في هذه الدار لأن توفية الأجور إنما تكون في الآخرة.

ويصح وصلها بما قبلها من قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَسَخُلُونَ ﴾ إلخ، أي أن أولئك البخلاء الذين يتعون الحقوق وأولئك المتجرئين على الله والظالمين لرسله والذين عاندوا حاتم النبيين، كل أولئك سيموتون كما يموت غيرهم ويوفون أجورهم يوم القيامة. وكذلك لا يحسبن أحد من المؤمنين الدين يقاومون هؤلاء ويلقون منهم في سبيل الايمان ما يلقون أمهم يوفون أجورهم في الدنيا، كلا إنهم إلما يوفون أجورهم يوم القيامة.

و كُلُ منس فانقة الموت في عوضع أخر، والمتبادر هنا أن المراد بالنفس هنا ما به الحياة منها ما لا يصح في موضع أخر، والمتبادر هنا أن المراد بالنفس هنا ما به الحياة المعروصة في الحيوان، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى الدات. واستشكلوا موت النفس مع أنها باقية لأنها تبعث يوم القيامة وإنما يبعث الموجود، ولو عدمت النفس لما صح أن يقال إنها تبعث وإنما كان يقال توجد. وأجابوا عنه بأن كوبها باقية لا ينافي كوبها تذوق الموت، فإن الذي يذوق هو الموجود والميت لا يدوق لأن الذوق شعور فالحالة المخصوصة التي هي مفارقة الروح للبدن إنما تشعر بها النفس. وأما البدن فلا شعور له لأنه يموت. ومن العبث والحهل البحث في تعريف الموت، فالموت هو الموت هو الموت المعروف لكل أحد. وهناك جواب أحر أبسط من هذا وأظهر وهو أن الخطاب هنا على العرف المعهود في التخاطب المتبادر لكل عربي وهو أن كل حي يموت.

﴿ وَإِنَّمَا تُوفُونَ أَجُورِكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمِن رُحْرِح عَنِ النَّارِ وَأَدْحَلِ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَ ﴾ : ذكر توفية الأجور، ثم بين ذلك بأبلغ عبارة موجزة إيجازا معجرا، فأعلم أن هنالك جنة ونارا وأن من الناس من يلقى في تلك ومنهم من يدخل في هده، وأبان عطيم هول النار وشدتها بالتعبير عن النجاة عنها بالزحزحة كأن كل شحص كان

مشرفا على السقوط فيها وأن مجرد الزحزحة عنها فور كبير. وفيه إيماء إلى أن أعمال الناس سائقة لهم إلى النار لأنها حيوانية في الغالب حتى لا يكاد يدخل أحد البحنة إلا بعد أن يكون زحزح عما كان صائرا إليه من السقوط في النار. أما هؤلاء المزحزحون فيهم الذين غلبت في نفومسهم الصفات الروحية على الصفات الحيوانية فأخلصوا في إيمانهم وفي أعمالهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لم يبق في نفوسهم شائبة من إشراك غير الله في عمل من الأعمال. أقاد هذا الإيجاز كل هذه المعاني ولم يحتج في هذه الآية إلى مثل ما ذكر في آيات أخرى من وصف الجنة والمار لما يقتضيه السياق هنالك من الإطناب والتعريف بشيء من أمور عالم العيب. وعبر بالفاء في قوله: ﴿ فمن زُحْزِح ﴾ للترتيب وبيان السبب.

فوما العياة الدنيا إلا متاع الغرور والدنيا هي السغلى أو القربى، والمراد منها حياتنا هذه أي معيشتنا الحاضرة التي سمتع فيها باللذات الحسية كالأكل والشرب أو المعنوبة كالجناه والمنصب والسيادة. هذه الحياة هي أقرب الحياتين وأدناهما وأحطهما وهي على كل حال متاع الغرور لأن صاحبها دائما مغرور مخدوع لها تشغله كل حين بجلب لذاتها ودفع ألامها فهو يتعب لما لا يستحق التعب ويشقى لتوهم السعادة ويتعب نقدا ليستريع نسيئة. والعبارة جاءت بصبعة الحصر مهي تشمل حياة الأبرار الذين يصرفون أعمالهم في نفع الناس حيا بالخير وتقربًا إلى الله عز وجل من حيث هم متمتعون فيها إما من حيث أن لذتهم فيها هم فيه قهرية وإما على معنى أنها لا بقاء لها. أو يقال إن ما كان من عمل الخير والطاعة ليس من متاع الدنيا والحصر بحسب ما عليه الغالب.

﴿ لَتُبَاوُنَ فِي أَمُوالكُمُ وأَنفُسكُمْ ﴾ يصبح اتصال هذه الآية بما قبلها من قوله تعالى: ﴿ ولا يحسن الدين يبُخلُون ﴾ الآيات، فإن فيها دكر البخل بالمال وذكر حال اليهود، وهذه تذكر البلاء بالمال وما سيلاقي المؤمنون من أولئك اليهود وعيرهم. ويصح أن يكون على ما قاله بعضهم متصلاً عاهو قبل ذلك من أول واقعة أحد إلى هنا كأنه يقول إن ما وقع من الابتلاء في الأنفس والأموال والطعن في تلك الواقعة ليس احر الابتلاء بل لا بدأن تُبلوا بعد ذلك بكل هذه الضروب منه وتجري فيكم سنته تعالى في خلقه فلا تظنوا أنكم جلستم على عرش العزة واعتصمتم بالمنعة، وأمنتم حوادث الكون فإنه لا بدأن يعاملكم الله تعالى كما يعامل الأم معاملة المختبر المبتلي لا ليعلم ما لم يكن يعلم من أمركم فهو علام الغيوب بل ليميز الخبيث من الطيب من بعد كما ماذ الكثيرين في واقعة أحد.

والابتلاء في الأموال يفسر بفرض الصدقات والبذل في سبيل الله_وهو كل ما يوصل إلى الخير . وبالجوائح والأفات وهذا الجمع أولى عا ذهب إليه بعضهم من تخصيصه بالأول وبعصهم من تخصيصه بالثاني. والابتلاء في الأنفس يكون بتكليف بذلها في سبيل الله وجوت من يحب الإنسان من الأهل والأصدقاء. والابتلاء بالتكليف هو أهم الابتلاءين. وذلك أن الله تعالى لم يكفل للمسلمين الحفظ والنصر والسيادة لأنهم مسلمون وإنما يكلفهم الجري على سننه تعالى كغيرهم قبلا بدلهم من الاستعداد للمدافعة دائما وذلك يقتضي بذل المال والنفس. ومن هنا تعلم غلط البذيين يعسسرون الابتيلاء بالسمال والأمر ببيذله والجهادبه، كل ذلك بالزكاة. وما الزكاة إلا نوع من أنواع الحقوق التي جعلها الله في المال وهي كثيرة تشمل كل ما به صلاح الأمة ورضع شأنها من الأعسال وكل ما يدفع عنها الأعداء، ويردعنها المكاره والأسواء، ومن ذلك الابتلاء في المدافعة عن الحق سواء كان بالمال أو بالنفس. فيهو يوطن نفوسهم على الأخيذ بالاحتياط في الأمور العامة والاستعانة عليها بالمال وتحمل المكاره ويحذرهم من الشره والطمع في المال حتى إذا طمعوا أو قصروا في الاحتياط كما وقع لهم في أحد علموا أنهم ما أصيبوا إلا بما كسبت أيديهم أو قصرت فيه هممهم فلا يتعللون ولا يقولون كيف أصبنا ونحن مسلمون، وقدم ذكر المال لأنه هو الوسيلة التي يكون بها الاستعداد لبذل النفس فبذل المال يحتاج إليه قبل بدل النفس أو لأن الإنسان كثيرا ما يبذل نفسه دفاعا عن ماله. فالذين قالوا إن المال شقيق الروح لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن يقدم الإنسان ماله على نفسه. علمنا أن فاثلة الابتلاء هي تمييز الخييث من الطيب وأما الإخبار به ففائدته التعريف

بالسن الإلهية وتهيئة المؤمن لها وحمله على الاستعداد لمقاومتها، فإن من تحدث له النعمة فجأة على غير استعداد ولا سعي ترجى هي من ورائه تدهشه وتنظره وربحا تهيج عصبه فيقع في داء أو يموت فجأة. وكذلك من تقع به المصيبة فجأة على غير استعداد يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى يقتله في بعض الأحيان. أما المستعد فإنه يكون ضليعا قوياً.

﴿ ولتسمعُنُ مِن الدين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُم ومن الذين أشركُوا أذًى كثيرًا ﴾ : إن مثل هذا يدخل في الابتلاء في الأنفس وإنما خصه بالدكر لأنه من الأهمية بمكان.

﴿ وإن تصبيرُوا وتشقُوا فَإِنْ ذَلك من عرم الأُمُور ﴾ : الصبير هو تلقي المكروه بالاحتمال وكظم النفس عليه مع الروية في دفعه ومقاومة ما يحدثه من الجزع . فهو مركب من أمرين : دفع الجزع ومحاولة طرده ، ثم مقاومة أثره حتى لا يغلب على النفس ، وإنما يكون ذلك مع الإحساس بألم المكروه فمن لا يحس به لا يسمى صابرا وإنما هو فاقد للإحساس يسمى بليدا ، وقرق بين الصبر والبلادة ، فالصبر وسط بين الجزع والبلادة . وما أحسن قرن التقوى بالصبر في هذه الموعظة وهي أن يمتثل ما هدى الله إليه فعلا وتركا عن باعث القلب . و ﴿ ذلك مِنْ عَوْم الأُمُور ﴾ أي يجب أن تعتقد عليها العزيمة وتصبح فيها النية وجوباً محتما لا ضعف فيه .

﴿ وَإِذْ أَحْدَ اللّهُ مِيشَاقَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّنَهُ لَلنَّاسَ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَهَذُوهُ وَرَاءً ظُهُورِهِمْ وَاشْتِرُوا بِهِ ثَمِنَا قَلِيلاً فَيْنُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ١٠٤ لا تَحْسَبُنَ اللّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبُنَهُمْ بِمِفَازَةً مَن الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَهِي وَلَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴿ ١٤٤ ﴾ .

وجه الاتصال بين هذه الآية ـ ﴿ وإذ أخد الله . . ﴾ ـ وما قبلها هو أن ما دكر في الآية السابقة من البلاء الذي يصاب به المؤمنون إنما بصابون به لأحدهم بالحق ودعوتهم إليه ومحافظتهم في الشدائد عليه ، فناسب بعد ذكر ذلك البلاء الذي أخسر الله به المؤمنين ووطن عليه نفوسهم ليشتوا ويصبروا أن يذكر لهم مثل الذي خلوا من قبلهم إذ أخذ عليهم الميثاق ببيان الحق فكان من أمرهم ما استحقوا به الوعيد المذكور في

الآية. فهو يذكر المؤمين بذلك كأنه يقول لهم إنكم إذا كتمتم ما أنزل عليكم يكون وعيدكم كوعيدهم. قال تعالى: ﴿ وإذ أحد الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ﴾: ولا نقول في التوراة لأن القرآن لم يقل بذلك ولا بعدمه فليس لنا أن نقيد برأينا ما أطلقه وزيد عليه بغير علم (٥٣) ﴿ لتُعيننه للناس ولا تكتّمُونه ﴾: ووتبيينه هو أن يوضحوا معانيه كما هي ولا يؤولوه ولا يحرفوه عن مواصعه التي وضع لتقريرها ومقاصله التي أنزل لأجلها حتى لا يقع في فهمه ليس ولا اضطراب، وههنا أمران: العلم بالكتاب على غير وجهه وهو نتيجة عدم البيان، وعدم العلم به بالمرة وهو نتيجة الكتمان. وقد يقال إن الظاهر المتادر في الترتب هو أن ينهي عن الكتمان أولا ثم بأمر بالبيان لأن البيان إنما يكون مع إظهار الكتاب فلماذا عكس ؟ والجواب عن هذا أس القرآن قدم أهم الأمرين لأن المخالفة في الأول وهو الكتمان تقتضي الجهل ألسيط وهو الجهل المدين وفي الثاني تقتصي الجهل المركب وهو اعتقاد ما ليس بدين دينا. والجهل البسيط أهون لأن صاحبه يوشك أن يظفر بالكتاب يوما فيهندي به ويعرف الدين وأما الجهل المركب وهو فهمه على غير وجهه فيعسر زواله بالمرة فيكون صاحه ضالا مع وجود أعلام الهداية أمامه.

والعبرة في ذلك ظاهرة عندنا وفي أنمسنا فإن كتابنا وهو القرآن العزيز لم يوجد كتاب في الدنيا حعظ كما حفظ ونقل كما نقل وشر كما نشر، فإن الجماهير من المسلمين قد حفظوه عن ظهر قلب من القرن الأول إلى هذا اليوم وهم يتلوبه في كل مكان حتى إنك تسمعه في الشوارع والأسواق ومجتماعات الأفراح والأحزان وفي كل حال من الأحوال، ولكنهم تركبوا تبيينه للناس فلم يغن عنهم عدم الكتمان شيئا، فإنهم فقدوا هدايته حتى إنهم يعترفون بأن المسلمين أنفسهم منحرفون عنه وأن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ويعترفون بأن الغش قد عم وطم، ويعترفون بارتفاع الأمانة، وشيوع الخيانة إلى إلى، وكل هذا من منائح

ولهاذه التعمية وهذا الاضطراب في فهم الكتاب أسباب أهمها ما كان من الخلاف بين العلماء من قبل، لا سيما في القرن الثالث، فقد انقسمت الأمة إلى شبع وذهبت في الخلاف صداهب في الأصول والفروع وصار كل فريق ينصر مذهبه ويحتج له بالكتاب بأخذ ما وافقه منه ويؤول ما خالفه، واتبعهم الناس على ذلك، ورضي كل فريق من المسلمين بكتب طائفة من أولتك المختلفين حتى جاءت أرمنة ترك فيها الجميع التحاكم إلى القرآن وتأييد ما يذهبون إليه به وتأويل ما عداه.

حتى صرنا نتمنى لو دامت تلك الخلافات فإنها أهون من هجر الفرآن بتاتاً، فإن الناس قند وقعوا في اصطراب من أمر دينهم حتى صاروا يحسبون ما ليس بدين ديناً، وحتى إن العلماء يرون المنكرات فلا ينكرونها مل كثيراً ما يقعون فيها أو يتأولون لعاعليها ولو بينوا للناس كتاب الله لقبلوه.

﴿ فَتِهَا ُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهُمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ ثُمَّنَا قَلِيلاً ﴾ : نبذوا المِثاق لم يفوا به إذا تركوا العمل بالكتاب. والثمن القليل الذي اشتروه به لم يبينه القرآن لأنه ظاهر في نفسه ومعروف من سيرتهم وهو عبارة عن التمتع بالشهوات الدنية واللذائذ الفائية فكان أحدهم بجد في العمل بالكتاب والترام الشريعة مشفة فيتركه حبًّا في الراحة، وإيثارا للذة. وأما التأويل والتحريف فقد كان لهم فيه أغراض كثيرة، (منها): الخوف من الحكام والرحاء فيهم فيحرف رجال الدين النصوص عن مواضعها المقصودة ويصرفونها إلى معال أخرى ليوافقوا ما يريد الحاكم فيأمنوا شره وينالوا بره. (ومنها): إرضاء العامة أو الأغنياء خاصة بموافقة أهواتهم لاستفادة الجاه والمال. (ومنها): وهو الأصل الأصيل في التحريف الجدل والمراء بين رجال الدين أنفسهم لا سيما الرؤساء وطلاب الرياسة منهم، فإن الواحد من هؤلاء إذا قال قولاً أو أفتى فأخطأ فأبان خطأه آخر ينبري لتصحيح قوله وتوجيه فتياه وتخطئة خصمه وتأخذه العزة بالإثم فيري الموث أهون عليه من الاعتراف بخطئه والرجوع إلى قول أخيه في العلم والدين. (ومنها): الجهل، فإن المتصدي للتعليم أو الفتيا قد يجهل مسائل فيتعرض لبيانها وبغير علم، وإذا أبيح لمثل هذا أن يعلم للأسباب التي نعهدها من الرؤساء الذين يجيزون جهلة الطلاب بالتدريس ويعطونهم الشهادة بالعلم محاباة لهم فإنه يريي تلاميذ أجهل منه فيكونون كلهم محرفين مخرفين

ويفسد بهم الدين. (ومنها): انقطاع سلسلة أهل الفهم والتبيين، وخبط الناس بعدهم فيما يؤثر عنهم من بيان تأويل وحمله على غير المراد منه حتى بعدوا عن الأصل بعدا شاسعا.

وانطر في حال المسلمين ـ الذين اتبعوا سنن من قبلهم ـ واعتبر بحال أهل الأزهر منهم ترى بعينيك كما رأينا وتسمع بأذنيك كما سمعنا وتفهم سر ما قصه الله من أنباء أهل الكتاب علينا.

﴿ لا تحسينُ الَّذِينِ يَفُر حُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحَبُّونَ أَنْ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا قَلا تَحْسبهُم بمفارة من العذاب ولهم عذاب اليم ﴾ : كان الكلام في أهل الكتاب لتحذير المسلمين من مثل فعلهم في سياق الحض على الاستمساك بعروة الحق وحفطه والدعوة إليه إد أخذ على أولئك الميثاق فقنصروا فيه وتركوا العمل بالكتاب وتبيينه للناس واشتروا به ثمناً قليلاً فاستحقوا العقاب من الله تعالى. بعد هذا بن في هذه الآية حالاً آخر من أحوال أوثنك الغابرين ليحذر المؤمنين منه لأنهم عرضة له، وهو أنهم كانوا يفرحون بما أتوا من التأويل والتحريف للكتاب وينزون لأنفسهم شرفا فيه وفضلاً بأنهم أثمة يقتدي بهم وهذا قرح بالباطل، وكنانوا يحبون أن يحمدوا بأمهم حماظ الكتاب ومفسروه وعلماؤه ومبينوه والمقيمون له وهم لم يفعلوا شيئا من دلك وإنما فعلوا نقيضه إذ حولوه عن الهداية إلى ما يوافق أهواه الحكام وأهواء سائر الناس يطلبون بذلك حمدهم. بين الله هذه الحال في أسلوب عجيب بين فيه حكما آخر وهو أن هؤلاه الفرحين للحبين للمحمدة الباطلة قد اشتبه أمرهم على الناس فهم يحسبون أنهم أولياء الله وأنصار دينه وعلماء كتابه وأنهم أبعد الناس عن صدَّايه وأقربهم من رضواته فبين اللَّه كذب هذا الحسيان ونهي عنه وسنجل عليهم العذاب ،

ومن مباحث اللفظ في الآية أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى أن قوله تعالى: ﴿ فَلا تُحْسَبُنُهُمْ ﴾ تأكيد لقوله: ﴿ لا تحسينُ الذين ﴾ كما هو معهود في الكلام العربي من إعادة الفعل إدا طال الفصل بينه وبين معموله. قال الزجاج إن العرب إذا أطالت

القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاماً بأن الدي جرى متصل بالأول فتقول؛ لا تظنن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكدا قبلا تظنه صادقا، هيفيد لا تظن توكيدا وتوضيحا. والفاء زائدة كما في قوله:

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي.

ولقد أورد ذلك صاحب الكشاف (20) وعندي أنه مردود عير صحيح ولولا الفاء الصح ولكن الفاء تمنع منه، ولقد علمت مذهبنا في عدم زيادة حرف ما في القرآن بلا عائدة، ووحه العبارة في وأينا هو أن المفعول الثاني في قوله: ﴿ لا تحسبن المفين يفرخون ﴾ محدوف، حُدف إيجازا لتذهب النفس في تقديره كل مذهب، والقرآن ما أنزل لتحديد المسائل والأخبار والقصص تحديدا يستوي في فهمه كل قارئ وإنما العرص الأهم منه إصلاح النموس والتأثير الصالح فيها بترغيبها في الحق والخير وتنفيرها من ضدهما. فإذا قال ههنا لا تحسبن الذين يفرحون بكذا ويحبون كذا تنوجه نفس القارئ أو السامع إلى طلب المفعول الثاني وتذهب فيه مذاهب شتى كلها من النوع الذي يليق، معرين بهذا عن حالهم، كأن تقدر لا تحسبهم مطبعين لربهم أو عاملين بهدايته، وعدما يرد عليها بعد: ﴿ فلا تحسبهم بعفازة مَن العداب ﴾ ليتعين عندها بهذا التفريع الذي دكر فيه المفعول الثاني ما حذف من الأول لا بشحصه يتعين عندها بهذا التقريع الذي دكر فيه المفعول الثاني ما حذف من الأول لا بشحصه لتنزيع بن بنوعه لأننا لو قلنا إن ما حذف من الأول هو ما أثبت في الثاني ثم يكن للتقريع فائدة.

ثم قال تعالى: ﴿ ولله مُلْكُ السّموات والأرض والله على كُلّ شيء قدير ﴾: عطف هذه الآية على ما قبلها لاتصالها بالآيات التي قبلها قالواو فيها عاطمة للجملة المستقلة على مثلها كأنه يقول لا تحزنوا أيها المؤمنون ولا تضعفوا واصبروا واتقوا ولا تخورن عرائمكم. بينوا الحق ولا تكتموا منه شيئا، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلاً، ولا تفرحوا بما علمتم، ولا تحبوا أن تحمدوا بما لم تفعلوا، فإن الله تعالى يكفيكم ما أهمكم ويغنيكم عن هذه المنكرات التي بهيتم عنها، فإن ملك السموات والأرض كله له يعطي منه ما يشاء، وهو على كل شيء قدير لا يعز عليه بصركم

على الذين يؤدونكم بأيديهم وألسنتهم من أهل الكتاب والمشركين. وإليه ترجع الأمور لأبه هو الذي يدبرها بحكمته وسنته في خلقه. وفي هذا التذبيل حجة على كون الخير في اتباع ما أرشد إليه تعالى، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ووعد لهم بالنصر، وفيه تعريص بذم أولئك للخالفين الذين سبق وصفهم في الآيات التي قبل هذه الآية وهو أنهم لا يؤمنون بالله تعالى إيماناً صحيحا يطهر أثره في أخلاقهم وأعمالهم وإلا لما تركوا العمل بكتابة وآثروا عليه ما يستفيدونه من حطام الدنبا فإن هذا لا يكون إلا من عدم الثقة بوعده تعالى والخوف من وعيده واليقين بقدرته وتدبيره.

وَإِنْ فِي خَلْق السّموات والأرض واحتلاف اللّهل والنّهار لآيات لأولي الألّباب (الله الله الله قياما وقُعُودا وعلى جُنوبهم ويتفكّرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سُبْحالك فقنا عذاب النّار (الله وبنا إنّك من تُدْخل النّار فقد أخريته وما للظالمين من أنصار (الله وبنا إنّنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنْ آمنوا بربكُم فآمنا ربّنا فاغفر أننا دُنوبنا وكفر عنا سيّناتنا وتوفّنا مع الأبرار (الله وبنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تُحرنا يوم القيامة إنّن لا تُحلف ألميهاد (الله فاستجاب لهم ربّهم أني لا أصبح عمل عامل منكم من يعمل عامل منكم من يعمل اللهم وأخرجوا من ديارهم وأودُوا في سبيلي وقائلوا وقُعلُوا الأنهار ثواباً من عنده حسل الأنهار ثواباً من عند الله والله عدة حسل الثواب (١٠٠٠) كه.

وجه اتصال الآية الأولى بما قبلها أنها جاءت بعد أفاعيل أهل الكتاب وغيرهم مع المؤمنين، فسهي تدل على أن أولئك المجمادلين لو كماموا يتمكرون في خلق السموات والأرص لكفوا من غرورهم ولعلموا أنه يليق بحكمته تعالى أن يرسل إلى الناس رسولاً من أنفسهم. ولكنه جعل الآية مطلقة موجهة إلى أولي الألباب ليطلق النظر لكل عاقل.

﴿ إِنَّ فِي خَلَق السَّمِواتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتِ لِأُولِي الالبابِ فِي السماوات ما علاك مما تراه فوقك، والأرض ما تعيش عليه، والخلق التقدير

والترتيب لا الإيجاد من العدم كما اصطلح عليه في علم الكلام فذلك لا يتضمن معنى النظام والإتقان وهو ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر . وبعد ما ذكر خلق السموات والأرض لفت العقول إلى أمر عما يكون في الأرض وهو اختلاف الليل والنهار عان هذا الاختلاف قائم بنظام في طول الليل والنهار وقصرهما وتعاقبهما ، وهذا أمر عظيم سواء كان سببه ما كانوا يعتقدون من أمه حادث من حركة الشمس أو ما يعتقدون الآن من أن سببه حركة الأرض تحت الشمس ومن الحكم في دلك ما نراه في أجسامنا وعقولنا من تأثير حرارة الشمس ورطوبة الليل وكدا في تربية الحيوان والنبات وغير دلك ولو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا لفاتت .

وهذه الآيات تظهر لكل أحد على قدر علمه وفهمه وجودة فكره. فأما علماء الهيئة فإنهم يمرقون من تطامها ما يدهش العقل، وأما سائر الناس فحسبهم هذه المناظر البديعة والأجرام الرفيعة وما فيها من الحسن والروعة. وخص أولى الألباب بالذكر مع أن كل الناس أولى ألباب لأن من اللب ما لا فائدة فيه كلب الجوز ونحوه إدا كان عفنا، وكذا تفسد ألباب بعض الناس وتعفن فهي لا تهندي إلى الاستفادة من آيات الله في خلق السموات والأرص وغيرهما. وإنما سمى العقل لبَّا لأن اللب هو محل الحياة من الشيء وخاصته وفائدته وإنما حياة الإنسان الخاصة به هي حياته العقلية، وكل عقل متمكن من الاستفادة من النظر في هذه الآيات والاستدلال بها على قدرة الله وحكمته ولكن بعضهم لا ينظر ولا يتفكر ، وإنما العقل الذي ينظر ويستفيد ويهتدي هو الذي وصف أصحابه بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينِ يَدُّكُرُونَ اللَّهُ فِيامًا وقُعُودًا وعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ . والذكر في الآية على عمومه لا يخص بالصلاة، والراد بالدكر ذكر القلوب وهو إحضار الله تعالى في النفس وتذكر حكمه وقضله ونعمه في حال القيام والقعود والاصطجاع، وهذه الحالات الثلاث التي لا يخلو العبد عنها تكون فيها السموات والأرض معه لا يتمارقان. والآيات الإلهية لا تظهر من السموات والأرض إلا لأهل الذكر، فكأين من عالم يقضى ليله في رصد الكواكب قيعرف منها ما لا يعرف الناس ويعرف من نظامها وسننها وشرائعها ما لا يعرف الناس وهو يتلذذ بذلك العلم ولكنه مع هذا لا تظهر له هذه الآيات لأنه مسصرف عنها بالكلية.

ثم إن دكر الله تعالى لا يكفي في الاهتداء إلى الآيات، ولكن يشترط مع الذكر التفكير فيها فلابدمن الجمع بين الذكر والفكر فقد يذكر المؤمن بالله ربه ولا يتعكر في بديع صنعه وأسرار خليقته، ولذلك قال: ﴿ وَيَشَكُّرُونَ فِي خَلِّقَ السُّمُواتِ وَالْأَرْصِ رَبًّا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطُلا مُسْحَانِكَ فَقَنَا عَدَابِ النَّارِ ﴾ أي مع التفكير في خالقهما. أما الذين يشتغلون بعلم ما في السموات والأرض وهم غافلون عن خالقهما ذاهلون عن ذكره يمتمون عقولهم بلذة العلم ولكن أرواحهم تبقى محرومة من لذة الذكر ومعرفة الله عز وجل فمثلهم كمثل من يطبخ طعاما شهيًا يغدي جسده ولكنه لا يرقى به عقله. هذا حكاية لقول هؤلاه الذين يجمعون بين تفكرهم وذكر الله عز وجل ويستنبطون من اقترانهما الدلائل على حكمة الله وإحاطة علمه سبحانه بدقائق الأكوان التي تربط الإنسان بربه حق الربط، وقد اكتفي بحكاية مناحباتهم لربهم عن بيان نتائح ذكرهم وفكرهم، فطي هذه ودكر تلك من إبجاز القرآن البديع وفيه تعليم المؤمنين كيف يخاطبون الله تعالى عندما يهتدون إلى شيء من معاني إحسانه وكرمه وبدائع خلقه، كأنه يقول هذا هو شأن المؤمن الذاكر المتمكر يتوجه إلى الله في هذه الأحوال، يمثل هذا الثناء والدعاء والانتهال. وكون هذا ضربا من ضروب التعليم والإرشاد، لا يمنع أن يعض السؤمنين قد نظروا وذكروا وفكروا ثم قالوا هذا أو ما يؤدي معناه فدكر الله حالهم وابتهالهم، ولم يذكر قصتهم وأسماءهم، لأجل أن يكونوا قدوة لنا في عملهم، وأسوة في سيرتهم، أي لا في ذواتهم وأشخاصهم، إدا لا فرق في هذا بيننا وبيمهم.

أما معنى كون هذا الخلق لا يكون باطلاً فمعناه أن هذا الإبداع في الخلق والإتقان للصنع لا يكن أن يكون من العبث والباطل ولا يكن أن يفعله الحكيم العليم لهذه الحياة الفائية فقط، كما أن الانسان الذي أوتي العقل الذي يفهم هذه الحكم، ودقائق هذا الصنع، كلما ازداد تفكراً ازداد علما، حتى إنه لا حد يُعرف لفهمه وعلمه ولا يكن أن يكون وجد ليعيش قليلاً ثم يذهب سدى، ويتلاشى فيكون باطلاً، بل لا بد أن يكون باستعداده الذي لا نهاية له قد خلق ليحيا حياة لا نهاية لها، وهي الحياة الأخرة التي يرى كل هامل فيها جزاء عمله، ولهذا وصل

الثناء بهذا الدعاء، ومعناه جنبها السيئات، ووفقنا للأعمال الصالحات، حتى بكون ذلك وقاية لنا من عذاب النار، وهذه هي نتيجة فكر المؤمن.

ثم إنهم بعد آن يصلوا مالفكر مع الذكر إلى بقاء العالم واستمراره لأن نظامه البديع لا يمكن أن يجعله العليم الحكيم باطلاء وبعد أن يدعوا ربهم أن يقيهم دخول النار في الحياة الثانية، يتوجهون إليه قاتلين: ﴿ رَبّنا إِنْكُ مَن تُدخل النّار فقد أخريته ﴾: أي إنهم ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلي العظيم الذي خلق تلك الأكوان المملوءة بالأسرار والحكم والدلائل على قدرته وعزته فيعلمون أنه لا يمكن لأحد أن ينتظر عليه، وأن من عاداه فلا ملجأ ولا منجى له منه إلا إليه، يعمرون بأن من أدخله ناره فقد أخزاه أي أذله وأهانه. ﴿ وما للظّالمي من أنصار ﴾. وصف من يدحلون النار بالظالمي تشبيعا لأعمالهم وبيانا لعلة دخولهم فيها وهو جورهم وميلهم عن طريق الحق، فالظّالم هنا هو الذي يشكب الطريق المستقيم لا جورهم وميلهم عن طريق الحق، فالظالم هنا هو الذي يشكب الطريق المستقيم لا دليل عليه، وإنما سببه ولوع الناس بإخراج أنهسهم من كل وعيد يذكر في كتابهم، دليل عليه، وإنما سببه ولوع الناس بإخراج أنهسهم من كل وعيد يذكر في كتابهم، وحمله بالتأويل والتحريف على غيرهم، كذلك فعل السابقون، واتبع سننهم ورأثر ذنبه.

ثم إنهم بعد التعبير عما أثمره الفكر والذكر من معرفة الله تعالى وخشيته ودعائه عبروا عما أفادهم السمع من وصول دعوة الرسول إليهم واستجابتهم له وما يترتب على ذلك، فقالوا: ﴿ رَبُّنا إِنَّا سَسَعًا عُناديًا يُنادي للإيمان أنّ آمنُوا بربكُم فآمنًا ﴾: المنادي للإيمان هو الرسول وذكره بوصف المنادي تفخيما لشأن هذا المداء. وذكر استجابتهم بالعطف نائماء لميان أنهم بعد الذكر والفكر والوصول منها إلى تلك التيجة الحميدة لم يتلثوا بالإيمان الذي يدعوهم إليه الأنبياء كما تلبث قوم واستكبر أخرون بل نادروا وسارعوا إليه لأنهم إنما يدعونهم إلى ما اهتدوا إليه مع زيادة صالحة تزيدهم معرفة بالله تعالى وبصيرة في عالم الغيب والحياة الآحرة اللتين دلهم

الدليل على تبوتهما دلالة مجملة ممهمة والأنبياء يزيدونها ويوحيه الله إليهم بيانا وتفصيلاً. وعلى هذا التفسير يكون المراد مالآيات بيان أنه كان في كل أمة أولو ألباب هذا شأنهم مع أنبيائهم، ويصح أن يكون المراد بالممادي نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة.

وسماع النداه يشمل من سمع منه مباشرة في عصره ومن وصلت إليه دعوته من بعده. ويحتمل أن يكون قولهم ﴿فَآمَنا ﴾ مرادا به إيمانا جديد غير الإيمان الذي استفادوه من التفكر والذكر وهو الإيمان التفصيلي الذي أشرنا إليه آنفا. ويحتمل أن يكونوا سمعوا دعوة الرسول أولا وآمنوا به ثم نظروا وذكروا وتفكروا فاهتدوا إلى ما اهتدوا إليه من الدلائل التي تدعم إيمانهم فذكروا التنيجة، ثم اعترفوا بالوسيلة، ولا ينافي ذلك تأحير هذه عن تلك في العبارة كما هو ظاهر.

وريّنا فاغفر لنا لمُنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ﴾: تفيد الفاء في قوله: وفاغبر ﴾ اتصال هذا الدعاء بما قبله وكون الإيان سببا له . والمراد بالإيان الإذعان للرسل في النفس والعمل ، لا دعوى الإيان باللسان مع خلو القلب من الإدعان الباعث على العمل . ولأجل هذا استشعروا الخوف من الهفوات والسيئات فطلبوا المغفرة والتكفير ، وقال بعض المفسرين: إن المراد بالذموب هنا الكبائر وبالسيئات الصعائر (٥٦) . وعندي أن الذنوب هي التقصير في عبادة الله تعالى وكل معاملة بين العبد وريه ، والسيئات هي التقصير في حقوق العباد ومعاملة الناس بعضهم بعضا . فالذنب معناه الخطيئة ، وأما السيئة فهي ما يسوء فاشتقاقها من الإساءة يشعر بما قلناه . وغفر الذنوب عبارة عن سترها وعدم العقوبة عليها البتة ، وتكفير السيئات عبارة عن حطها وإسقاطها ؛ فكل من الطلبين مناسب لما ذكرنا من المعنين . ﴿ وتوفّنا مع الأبرادِ ﴾ : أي أمتنا على حالتهم وطريقتهم ، يقال : أنا مع فلان أي على رأيه وسيرته ومذهمه في عمله . والأبرار هم للحسنون في أعمالهم .

﴿ رَبًّا وَاتِنَا مَا وَعَدِتُنَا عَلَىٰ رُسُلُكَ ﴾ : على رسلك معناه لأجل رسلك، أي لأجل اتباعهم والإيمان بهم. فالكاف للتعليل. واستشكل البعض هذا السؤال منهم مع

إيمانهم بأن الله لا يخلف الميعاد. والمختبار عندي في الحواب عنه أن هؤلاء قوم هداهم النظر والفكر إلى معرفة الله تعالى واستشعار عظمته وسلطانه وإلى ضعف أنفسهم عن القيام بما يجب من شكره والقيام بحقوقه وحقوق خلقه فطلبوا المغفرة والتكفير والعناية الإلهية التي تبلعهم ما وعد الله من استجابوا للرسل ونصروهم وأحسوا اتناعهم. ﴿ ولا تُخْزِنا يوم القيامة ﴾ أي لا تذلنا .

﴿ فَاسْتِجَابِ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامَلِ مُنكُمْ مَن ذَكِرِ أَوْ أَنثِي ﴾ : استجاب دعاءهم لصدقهم في الإيمان والذكر والعكر والتقديس والتنزيه والوصول إلى معرفة الحياة الأخرة وصدق الرسل وإيمامهم مهم وشعورهم بعد ذلك كله بأنهم ضعفاء مقصرون في الشكر محتاجون مغفرته لهم وفضله عليهم وإحسانه بهم بإيتائهم ما وعدهم. ولكن هذه الاستجابة لم تكن بعين ما طلبوا كما طلبوا ولذلك صورها وبين كيفيتها، وهذا التصوير لحكمة عالية وهي أن الاستجابة ليست إلا توفية كل عامل جزاء عمله ليسههم بذكر العمل والعامل إلى أن العبرة في الظن بالنجاة من العذاب والموز بحسن التواب إنما هي بإحسان العمل والإخلاص فيه فإن الانسان قد تغشه نفسه فيطن أنه محسن وليس بمحسن وأنه مخلص وما هو بمخلص، وأن حوله وقوته قد فنيا في حول الله وقوته وأنه لا يربد إلا وجهه تعالى في كل حركة وسكون، ويكون في الواقع ونعس الأمر مغرورا مراثيا. وذكر أن الذكر والأنثى متساويان عند اللَّه تعالى في الجراء متى تساويا في العمل حتى لا يغتر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظل أنه أقرب إلى اللَّه منها ولا تسيء المرأة الظن بنمسها فتتوهم أي جعل الرجل رئيسا عليها يقتضي أن يكون أرفع منزلة صد اللَّه تعالى منها. وقد بيَّن تعالى علة هذه المساواة بقوله: ﴿ بِمُضَّكُم مَنْ بِمُض ﴾: فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل، فلا فرق بينهما في البشرية ولا تعاضل بينهما إلا بالأعمال، أي وما تترتب عليه الأعمال ويترتب هو عليها من العلوم والأحلاق.

لم يكتف بربط الجزاء بالعمل حتى يبين أن العمل الذي يستحقون به ما طلوا من تكفير السيئات و دخول الجنة فقال: ﴿ فَالْدِينِ هَاجِرُوا وَأَخْرِجُوا مِن ديارِهُمْ ﴾ : ذكر

هكذا يذكر الله تعالى صفات المؤمنين ليبهنا إلى أن نرجع إلى أنفسنا وتمتحنها بهذه الأعمال والعمفات، قإن رأيناها تحتمل الإيذاء في سبيل الله حتى القتل فلنبشرها بالصدق منها والرضوان منه تعالى وإلا فعلبا أن نسعى لتحصيل هذه المرتبة التي لا ينجى عنده غيبرها. وإنحا كلف الله المؤمنين العسادقين الموقنين المخلصين هذا التكليف الشاق لأن قيام الحق مرتبط به، وإنحا سعادتهم من حيث هم مؤمنون. بقيام الحق وتأييله، والحق في كل زمان ومكان محتاج إلى أهله لينصروه على أهل الساطل الذين يقاومونه. والحق والباطل يتصارعان دائماً ولكل منهما حزب ينصره فيجب على أنصار الحق ألا يفشلوا ولا ينهزموا، مل عليهم أن يثبتوا ويصبروا، حتى تكون كلمته العليا، وكلمة الباطل هي السفلي، وانظر إلى حال المؤمنين اليوم تجدهم يتعللون بأن هذه الآيات نزلت في أناس مخصوصين كأنهم يترقبون أن يستجيب الله لهم ويعطيهم ماوعد المؤمنين من غير أن يقوموا بعمل مما أمر به المؤمنين ولا أن يتصفوا بوصف مما وصفهم به من حيث هم مؤمنون

وما علق عليه وعده بحثوبتهم، بل وإن اتصفوا بضده وهو ما توعد عليه بالعذاب الشديد، وهذا منتهي الغرور .

﴿ واللهُ عندهُ حُسنُ النّواب ﴾: إن هذا تأكيد لما قبله من كون الثواب من عند الله ليبين أن هذا الجنزء بمحض الفضل والكرم الإلهى وأنه يقع بإرادته واختياره تعالى وإن كان جزاء على عمل.

كان الكلام في أولى الألباب المؤمنين، وقد علمنا أن الله تعالى يستجيب لهم بالأعمال، فالعبرة بالعمل ومنه المهاجرة وتحمل الإيذاء في سبيل الله وبذل النفس في القتال حتى يقتلوا وبذلك يستحقون ثواب الله تعالى. ثم ذكر حال الكافرين للمقابلة وربط الكلام بما قبله بالنهي عن الاغترار بما هم فيه من نعيم وتمتع كأنه يقول على المؤمن أن يجعل مرمى طرفه ذلك الثواب الذي وعدته فهو المعيم الحقيقي الباقي وهذا الذي فيه الكافرون متاع قليل فلا تطلبوه ولا تحفلوا به، يسهل بهذا على المسلمين ما كلفوه من تحمل الإيذاء والعناء في إقامة الحق.

﴿ وَإِنَّ مَنْ أَهَلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِنْكُمْ وَمَا أَمْرِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَهُ لا يَشْتُرُونَ بَآيَاتَ اللَّه ثَمَنا قَلِيلاً ﴾: إنه بعد أن يبن حال المؤمنين وما أعد لهم من الشواب، ودكر حال الكافرين وما أعد لهم من العقاب، ذكر فريقًا من أهل الكتاب، يهتدون بهذا القرآن، وكانوا مهتدين من قسله بما عندهم من هدى الأسياء، وذكر من وصفهم الخشوع لله، وما كل من يدعى الإيمان بالكتاب خاشع

لله. وهذا الخشوع هو روح الذين وهو السائق لهم إلى الإيمان بالنبي الجديد وهو الذي حال بينهم وبين أن يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. وهذا الثمن يعم المال والحاه، فإن منه التمتع بما كانوا فيه من ذلك، وإن صعب على الإنسان أن يترك ما ألفه. وخص هؤلاء بالذكر على كونهم من المؤمنين الذين وعدوا بما تقدم ذكره في مقابلة الكافرين لأجل القدوة بهم في صبرهم على الحق في الذين السابق والدين اللاحق. وذكر إيمانهم بصيخة التأكيد لأن أهل الكتاب كانوا بغرورهم بكتابهم وتوهمهم الاستعناء بما عندهم من غيره، كانوا أبعد الناس عن الإيمان، وكان من العرابة بعد ذلك العناد ومكابرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسده على السوة والتشدد في إيذائه أن يؤمن بعضهم إيمانًا صحيحًا كاملاً. ولهذا كان المؤمنون منهم قليلين وكانوا من خيارهم علمًا وفضلاً وبصيرة. وإنا نرى علماءنا الأذكياء في هذا العصر قلما يرجعون عن عقيدة أو رأى في الدين جروا عليه وتلقوه عن مشايخهم وقر وه في كتبهم وإن كان باطلاً وخطأ طاهراً.

وفي هذه الآية تأييد لكون حال المؤمنين على ما كانوا عليه من ضيق خيراً من حال الأخيار من حال الأخيار من الكافرين على ما كانوا عليه من سعة، كأنه يقول انطروا إلى حال الأخيار من أهل الكشاب كيف لا يحملون بدلك المتاع الدبيوى بل يؤثرون عليه ما عند الله تعالى. فهذا من بابا المثل والأسوة للمسلمين.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصابرُوا ورابطُوا واتّقُوا الله لطّكُمْ تَطْلَحُونَ ﴾ : أي ﴿ اصْبِرُوا ﴾ على ما يلحقكم من الأذى ﴿ وصابرُوا ﴾ الأعداء الذين يقاومونكم ليغلبوكم على أمركم ويخذلون الحق الذي في أيديكم واربطوا الخيل كما يربطونها استعداداً للجهاد.

 التقوى: أن تقى نفسك من الله، أى من غضبه وسخطه وعقوبته، ولا يمكن هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ما يرضيه ومايسخطه، ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب الله تعالى وعرف سنة ببيه صلى الله عليه وسلم وسيرة سلف الأمة الصالح مطالبًا نفسه بالاهتداء مذلك كله. فمن صبر وصابر ورابط لأجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته واتقى ربه في سائر شؤونه فقد أعد نفسه بذلك للفلاح والفوز بالسعادة عند الله تعالى.

ـ ٤ ـ سورة النساء

سورة النساء مدنية وأياتها ١٧٦ نزلت بعد المتحنة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتْقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ واحدة وخلق مِنْهَا رُوْجِها وبتُ مِنْهُما رَجَالاً كَثِيرًا ونِسَاءً واتْقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأَرْجَامِ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ ﴾.

افتتح سبحانه السورة بتذكير الناس للحاطين بأنهم من نفس واحدة، فكان هذا تمهيداً وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام القرابة بالنسب والمصاهرة وما يتعلق مذلك من أحكام الأنكحة والمواريث، فبين القرابة العامة بالإجمال ثم ذكر الأرحام وشرع بعد ذلك في تعصيل الأحكام المتعلقة بها

وسميت سورة النساء لأنها افتتحت بذكر النساء وبعض الأحكام المتعلقة بهن. وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ﴾ خطاب عام ليس خاصًا بقوم دون قوم فلا وجه لتخصيصها بأهل مكة كما فعل المفسر (الجلال) (٥٧)، لا سيما مع العلم بأن السورة مدنية إلا آية واحدة فيها شك هل هي مدية أم مكية. ولعظ الناس اسم لجنس المشر قيل أصله اأناس؟ فحذفت الهمرة عند إدخال الألف واللام عليه.

﴿ تُقُوا رَبُّكُمُ الذي خلقكُم مَن نَفْس واحدة ﴾ : ظاهرة فإن الخلق أثر القدرة ومن كان متصفًا بهذه القدرة العظيمة جدير بأل يتقى ويحفر عصيانه ، كذا قال بعضهم . وأحسن من هذا أن يقال إن هذا تمهيد لما يأتي من أحكام اليتامي ونحوها كأنه يقول : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّامِ ﴾ خافوا الله واتقوا اعتداء ما وضعه لكم من حدود الأعمال ، واعلموا أنكم أقرباه يجعكم نسب واحد وترجعول إلى أصل واحد فعليكم أن تعطفوا على حقوقه .

وليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص و لا بالظاهر، فمن المفسرين من يقول إن كل نداء مثل هذا براد به أهل مكة أو قريش، فإذا صح هذا هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش أن النفس الواحدة هي قريش أو عدنان. وإذا قلنا: إن الخطاب لجميع أهل الدعوة إلى الإسلام، أي لحميع الأم، فلا شك في أن كل أمة تفهم مه ما تعتقده. فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن المراد بالنفس الواحدة آدم، والذين يعتقدون أن لكل صنع من السشر آبا يحملون النفس على ما يعتقدون (والأصناف الكبرى هي الأبيض القوقاسي، والأصفر المغولي، والأسود الزنجي، وغيره، وبعص فروع هذا تكاد تكون أصولاً كالأحمر الحشي والهندي الأمريكي والملقي).

والقرينة على أنه ليس المرادهنا بالنفس الواحدة آدم قوله: ﴿ وَبِثُ مَنْهُما رَجَالاً كُثِيراً وَنَسَاء ﴾ بالتنكير، وكان الماسب على هذا الوجه أن يقول وبث منهما جميع الرحال والنساء. وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب، وهذا المهد ليس معروفًا عند حميعهم فمن الناس من لا يعرفون أدم ولا حواء ولم يسمعوا بهما. وهذا النسب المشهور عند فرية نوح مثلاً هو مأحوذ عن العبرانيين، فإنهم هم الذين جعلوا للبشر تاريخًا متصلاً بآدم وحلدوا له زمنًا وربياً. وأهل الصين ينسبون البشر إلى أب آخر ويذهبون بناريخه إلى زمن أبعد من الزمن الذي دهب إليه العبرانيون، ونحن المسلمين لا نكلف تصديق تاريخ اليهود وإن عزوه إلى موسى عليه السلام فإنه لا ثقة عندنا بأنه مي التوراة وأنه بقي كما جاء به موسى.

نح لا محتج على ما وراه مدركات الحس والعقل إلا بالوحي الذي جاه به نبيا عليه السلام، وإنها نقف عند هذا الوحي لا نزيد ولا ننقص، كما قلنا مرات كثيرة، وقد أبهم الله تعالى ههنا أمر النفس التي خلق الناس ممها وجاه مها نكرة فندعها على إبهامها. فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من الإفريج من أن لكل صنف من أصناف البشر أبا كان دلك غير وارد على كتانا كما يرد على كتامهم التوراة لما فيها من النص الصريح في ذلك وهو عما حمل باحثيهم على الطعن في كونها من عند الله تعالى ووحيه.

وما ورد في آيات أخرى من مخاطبة الناس بقوله: ﴿ يَا بَنِي آدَم ﴾ (الأعراف: ٢٦، ٢٧، ٢١) لا ينافي هذا ولا يعد نصّا قاطعًا في كون جميع البشر من أبنائه إذ يكفي في صحة الخطاب أن يكون من وجه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم، وقد تقدم في تفسير قصة آدم في أوائل سورة البقرة أنه كان في الأرض قبله نوع من هذا الجنس فسدوا فيها وسفكوا الدماء.

و وخاق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء في: نكر رجالاً ونساء وأكد هذا بقوله كثيراً إشارة إلى كثرة الأنواع وإلى أنه ليس المراد بالتثنية في قوله «منهما» آدم وحواء بل كل زوجين، وهو ينطبق على ما قلماء في تفسير الجملة السابقة. ثم إن ذكر خلق الزوج بعد ذكر خلق الناس لا يقتضي تأخره عنه في الزمن فإن العطف بالواو لا يفيد الترتيب ولا ينافي كون الكلام مرتباً متناسقاً كما تطلب البلاغة، فإنه جاء على أسلوب التفصيل بعد الإجمال. يقول إنه حلقكم من نفس واحدة فهذا إجمال فصله ببيان كونه خلق من جنس تلك النفس زوجًا لها وجعل النسل من الزوجين ذكر وأتش،

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ﴾ : إن الأرحام إما منصوب عطفًا على لفظ الجلالة وإما مجرورة عطفًا على الضمير في ﴿ بِه ﴾ وهو جائز بنص هذه الآية على هذه القراءة وهي متواثرة خلافًا لبعضهم .

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقَيبًا ﴾ ؛ إن الله تعالى ذكرنا هنا بحراقبته لنا لتنبيهنا إلى الإخلاص، يعني أن من تذكر أن الله مشرف عليه مراقب لأعماله كان جديرًا بأن يتقيه ويلتزم حدوده.

﴿ وَآتُوا الَّيْنَامَىٰ أَمُوالُهُمْ وَلا تَتِهَدُّلُوا الْحِيثُ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُومًا كَبِيرًا ۞ وإِنْ خَفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِيٰ فَالكَحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مَن النساء مثنيٰ وَثَلاثَ ورُباعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَرْ مَا ملكتْ أَيْمانُكُمْ ذلكَ أَدُنَىٰ أَلاَ تَعُولُوا ۞ . وَآتُوا النَسَاء صَدُقَاتِهِنُ نِحَلَةً فَإِنْ طَبْنِ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هِنِينًا مُرينًا ۞ ﴾ . قلنا إن الكلام في أوائل هذه السورة في الأهل والأقارب والأزواج وهو يتسلسل في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شيئًا ﴾ (الساء: ٣٦) الآية، ولذلك افتتحها بالتذكير بالقرابة والأخوة العامة وهي كون الأمة من نفس واحدة، ثم طفق يبين حقوق الضعفاء من الناس كالبتامي والنساء والسفهاء ويأمر بالتزامها فقال: ﴿وَآثُوا الِّيَامِيُّ أَمُوالُهُمْ ﴾ : واليتيم لغة من مات أبوه مطلقًا، وفي عرف الفقهاء من مات أبوه وهو صغير ، فمتى بلغ رال يتمه إلا إذا ملغ سفيهًا فإنه يبقى في حكم اليتيم ولا يرول عنه الحجر . ومعنى إيناء اليتامي أموالهم هو جعلها لهم حاصة وعدم أكل شيء منها بالباطل، أي أنفقوا عليهم من أموالهم حتى يزول يتمهم بالرشد كما يأتي في آية: ﴿ وَابْتَلُوا الْهَامِيْ ﴾ (النساء: ٦)، فعند ذلك يدوم إليهم ما بقي لهم بعد المفقة عليهم في رمن اليتم والقصور. فهذه الآية في إعطاء اليتامي أموالهم في حالتي اليتم والرشد، كل حالة بحسبها، وتلك خاصة بحال الرشد. وليس في هذه تجوز كما قالوا فإن نفقة ولي البتيم عليه من ماله يصدق عليه أنه إيتاء مال اليتيم لليتيم. والمقصود من هذه الآية ظاهر، وهو للحافظة على مال اليتيم وجعله له خاصة وعدم هضم شيء منه لأن اليتيم ضعيف لا يقدر على حمظه والدفاع عنه، ولذلك قال: ﴿ ولا تَتِبدُّوا الْحِبِيثِ بالطُّبُ ﴾ : المراد بالخبيث الحرام وبالطيب الحلال أي لا تتمتموا بمال اليئيم في المواضع والأحوال التي من شأنكم أن تتمتعوا فيها بأموالكم. يعني أن الإنسان إنما يباح له التمتع بمال نفسه في الطرق المشروعة، فإذا عرض له استمتاع فعليه أن يجعله من مال نفسه لا من مال اليتيم الذي هو قيم ووصى هليه، فإذا استمتع عال اليتيم فقد جعل مال اليتيم في هذا الموضع بدلاً من ماله، وبهذا يظهر معنى التبدل والاستبدال.

وقدله: ﴿ ولا تَأْكُلُوا أَمُوالُهُمْ إلى أَمُوالكُمْ ﴾: أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم ، وهذا صريح فيما إذا كان للولي مال يضم مال اليتيم إليه ، ويكن أن يقال إن أكله مفردًا غير مضموم إلى مال الولي أولى بالتحريم ، وهو داحل في عموم قوله: ﴿ وَأَنُوا الْبَامِي أَمُوالهُمْ ﴾ . وقيل يفهم من هذا القيد جواز أكل الوصي

الفقير الذي لا مال له شيئًا من مال اليتيم. وسيأتي التصريح بذلك في الآية السادسة.

﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾: أي إن أكل مال البتيم أو تبدل الخبيث بالطيب منه أو ما ذكر من مجموع الأمرين، وكانت الجاهلية تفعله، كان في حكم الله ﴿ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ أي إثمًا عظيمًا.

و وإن حقيم ألا تفسطوا في المتامئ فالكحوا ما طاب لكم من النساء مشئ وثلاث ورباع فإن خفيم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمائكم ذلك أدمئ ألا تعولوا في جاء ذكر تعدد الزوجات في سياق الكلام على اليسامي والنهي عن أكل أموالهم ولو بواسطة الزوجية، فقال إن أحسستم من أمفسكم الحوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها فإن الله تعالى جعل لكم مندوحة عن اليسامي بما أباحثه لكم من الشزوج بغيرهن إلى أربع نسوة، ولكن إن حصتم ألا تعدلوا بين الزوجات أو الزوجتين فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط، والخوف من عدم العدل يصدق بالظل والشك فيه، بل يصدق بتوهمه أيضًا ولكن الشرع قد يغتفر الوهم لأنه قلما يخلو منه علم بمثل هذه الأمور. فالذي يباح له أن يتزوج ثانية أو أكثر هو الذي يثق من نفسه بالعدل بحيث لا يتردد فيه أو يظن ذلك ويكون السردد فيه ضعيفًا.

ولما قال: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ آلاً تَعْدَلُوا فُواحِدةً ﴾ علله بقوله: ﴿ ذلك أَدْنَىٰ آلاً تَعُولُوا ﴾ أي أقرب من عدم الجور والظلم فجعل البعد من الجور سببًا في التشريع وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه ومنه إلى أن العدل عزيز، وقد قال تعالى في آية أخرى من هذه السورة ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بين النساء ولو حرصتُم ﴾ في آية أخرى من هذه السورة ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بين النساء ولو حرصتُم ﴾ (النساء: ١٢٩)، وقد يحمل هذا على العدل في ميل القلب ولو لا ذلك لكان مجموع الآيتين منتجًا عدم جواز التعدد بوجه ما. ولما كان يظهر وجه قوله بعد ما تقدم من الآية: ﴿ فَلا تَعِلُوا كُلُ الْعِلْ فَعَلَرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ ﴾ (النساء: ١٢٩) والله يغفر للعبد ما لا يدخل تحت طافته من ميل قلبه وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يميل

في آخر عهده إلى عائشة أكثر من سائر نسانه ولكنه لا يخصها بشيء دونهن، أي بغير رضاهن وإذنهن، وكان يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك». أي من ميل القلب.

فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق، كأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل والأمن من الجور. وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم مأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات، فإن البيت الذي فيه زوحتان لزوج واحد لا تستقيم له حال ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآحر، ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو. فمفسدة تعدد الزوحات تتقل من الأفراد إلى المبوت إلى الأمة.

كان للتعدد في صدر الإسلام قوائد أهمها صلة النب والصهر الذي تقوى به المصبية، ولم يكن له من الصرر مثل ما له الآن، لأن الدين كان متمكناً في نفوس النساء والرجال، وكان أذى الضرة لا يتجاوز ضرتها. أما اليوم فإن الضرر ينتقل من كل ضرة إلى ولدها إلى والده إلى سائر أقاربه، فهي تغري بينهم العداوة والبغضاء. تغري ولدها بعداوة إخوته وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غيرها، وهو بحماقته يطيع أحب نسائه إليه، فيدب الفساد في العائلة كلها. ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من تعدد الزوحات لأنيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين، فمنها: السرقة والزنا والكذب والخيانة والجبن والتزوير، بل منها القتل حتى قتل الولد والده والوالد ولده والزوجة زوجها والزوج زوجته، كل ذلك واقع ثابت في المحاكم، وناهيك بشريهة المرأة التي لا تعرف قيمة الروج ولا قيمة الولد، وهي المحاكم، وناهيك بشريهة المرأة التي لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقفتها من أمثالها يتبرأ منها كل كتاب منزل وكل نبي مرسل، فلو تربى النساء تربية ديبية أمثالها يتبرأ منها كل كتاب منزل وكل نبي مرسل، فلو تربى النساء تربية ديبية صحيحة يكون بها الدين هو صاحب السلطان الأعلى على قلوبهن بحيث يكون هو الحاكم على الغيرة لماكان هالك ضور على الأمة من تعدد الزوجات وإغاكان هو الحاكم على الغيرة لماكان هالك ضور على الأمة من تعدد الزوجات وإغاكان

يكون صرره قاصراً عليهن في الغالب. أما والأمر على ما ترى وتسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها، فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة، خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم، فهم لا ينكرون أن الدين أنرل لمصلحة الناس وخبيرهم، وأن من أصوله منع الضرر والضرار، فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تعير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة، يعني على قاعدة: دره المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعًا عند الخوف من عدم العدل،

تقدم أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما يصعب تحققه فكأنه نهى عن كثرة الأزواح. وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة، ولا يفهم منه كما فهم بعض المجاورين أنه لو عقد في هذه الحالة يكون العقد باطلاً أو فاسدًا فإن الحرمة عارضة لا تقتضي بطلان العقد فقد يخاف الظلم وقد يظلم ثم يتوب فيعدل فيعيش عيشة حلالاً.

أما قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَاكُمْ ﴾ فهو معطوف على قوله: ﴿ فواحدة ﴾ ، أي فالزموا زوجًا واحدة وأمسكوا زوجًا واحدة مع العدل وهذا فيمن كان متزوجًا كثيرات . أو الرموا ما ملكت أيمانكم واكتموا بالتسري بهن بغير شرط ﴿ ذلك أَدْنَى الاَ تَعُولُوا ﴾ أي أقرب إلى عدم العول وهو الجور فإن العدل بين الإماء في الفراش عير واجب إذ لا حق لهن فيه وإنما لهن الحق في الكفاية بالمعروف . وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الإسراف في التمتع بالجواري المملوكات بحق أو بغير حق مهما ترتب على ذلك من الماسد كما شوهد ولا يرال يشاهد في بعض البلاد إلى الآن (٥٨) .

﴿ وَآتُوا النَّمَاء صَدُقَاتِهِنَ نَحَلَةً ﴾: الصَّدُقَات حمع صَدَقَة بضم الدال وفيه لغات، منها الصَّدَاق وهو ما يعطى للمرأة قبل الدخول عن طيب نفس. وينبغي أن يلاحظ في هذا العطاء معنى أعلى من المعنى الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء من أن الصَّدَاق والمهر بمعنى العوص عن البضع والثمن له. كلا إن الصلة

بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته، ولذلك قال و نحلة ، فالذي ينبغي أن يلاحظ هو أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة القربي وتوثيق عرى المودة والرحمة، وأنه واجب حتم لا تخيير فيه كما يتخير المشتري والمستأجر، وترى عرف الناس جاريًا على عدم الاكتفاء بهذا العطاء بل يشفعه الزوج بالهدايا والتحف.

وفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكأوه هنيا مريعا ﴾: لا يجوز للرجل أن يأكل شيئا من مال امرأته إلا إذا علم أن نفسها طبع به ، فإذا طلب منها شيئا فحملها الخنجل أو الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل له . وعلامات الرضا وطيب النفس لا تخفى على أحد وإن كان اللابسون لباس الصالحين المتحلين بعقود السبح الذين يحركون شفاههم ويلوكون ألسنتهم بما يسمونه ذكراً يستحلون أكل أموال نسائهم إذا أعطينها أو أجزن أخذها بالترهيب أو الخداع أو الحجل، ويقولون إنهن أعطينا ولما الظاهر والله يتولى السرائر . وقد قال تعالى في آية آتية : ﴿ وَآنيتُمُ وَحَداهُنُ قَطَارًا فلا تأخذُوا منه شيئا أتأخذُونه بهتاما وإنما مبينا ٢٠ ﴾ (النساء : ٢٠). فإذا شدد هذا التشديد في طور المفارقة فكيف يكون الحكم في طور الاجتماع والمعاشرة.

﴿ ولا تُؤتُوا السَّفهاء أمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُعُرُوفًا ﴿ وَالْتَقُوا الْيَعَامِيٰ حَتَىٰ إِذَا يَلَعُوا النَّكَاحِ فَإِنَّ آسَتُمْ مَنْهُمْ رُشُدًا فَادَفَعُوا إليهمْ أمُوالهُمْ ولا تَأْكُلُوهَا إِسُرَافًا وبدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا ومَنْ كَانَ عَنَا فَلْيَسْتَعْفِفُ ومَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفَ فَإِذَا دَفَاتُمْ إِلِيهِمْ أَمُوالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّه حسيبًا (عَنَى) .

أمرنا الله تعالى في الآيات السابقة بإيتاء اليتامي أموالهم وبإيتاء الساء صَدُقاتهن أي مهورهن، وأتى في قوله: ﴿ ولا تُؤتُوا السُّفهَاءَ أَمُوالكُمُ التي جعل اللهُ لَكُمُ قيامًا ﴾ بشرط للإيتاء يعم الأمرين السابقين، أي أعطوا كل يتيم ماله إذا بلع وكل امرأة صداقها، إلا إذا كان أحدهما سفيهًا لا يحسن التصرف في ماله فحيتند يمتنع أن

تعطوه إياه لئلا يضبعه، ويجب أن تحفظوه له أو يرشد. وإنما قال: ﴿أَمُوالُكُمُ ﴾ ولم يقل أموالهم مع أن الخطاب للأولياء والمال للسفهاء الذين في ولايتهم للتنبيه على أمور: (أحدها): أنه إذا ضاع هذا المال ولم يق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه، وجب على وليه أن ينفق عليه من مال نفسه فبذلك تكون إضاعة مال السفيه مفضية إلى إضاعة شيء من مال الولي فكأن ماله عين ماله. (ثانيها): أن هؤلاء السفهاء إذا رشدوا وأموالهم محفوظة لهم وتصرفوا فيها تصرف الراشدين وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية من المصالح العامة والخاصة فإنه يصبب هؤلاء الأولياء حظ منها. (ثالثها): التكافل في الأمة واعتبار مصلحة كل فرد من أهرادها عين مصلحة الأخرين كما قلناه في آيات أخرى. وذهب (الحلال) إلى أنه أضاف الأموال إليهم الأنها في أيديكم (10) من قال ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي في أيديكم (10) إلا خيرته ظاهر. وما قال من قال إن السفهاء هنا هم أولاد المخاطبين الصغار (10) إلا خيرته في هذه الكاف في قوله: ﴿أَمُوالكُمُ ﴾ وقوله: ﴿لكُمْ ﴾ وعدم ظهور النكتة له في هذه الكاف في قوله: ﴿أَمُوالكُمُ ﴾ وقوله: ﴿لكُمْ ﴾ وعدم ظهور النكتة له في هذه الكاف في قوله: ﴿ أَمُوالكُم ﴾ وقوله: ﴿لكُمْ ﴾ وعدم ظهور النكتة له في المار شمير الخطاب على ضمير الغيبة.

في هذه الجملة من الآية تحريض على حفظ المال وتعريف بقيمته؛ فلا يجوز للمسلم أن يبلر أمواله. وكان السلف من أشد الناس محافظة على ما في أيديهم وأعرف الناس بتحصيل المال من وجوه الحلال، فأين من هذا ما نسمعه من خطاء مساجدنا من تزهيد الناس وغل أيديهم وإغرائهم بالكسل والخمول حتى صار المسلم يعدل عن الكسب الشريف إلى الكسب المرذول من العش والحبلة والخداع. ذلك أن الإنسان ميال بطبعه إلى الراحة، فعندما يسمع من الخطباء والعلماء والمعروفين بالصلحاء عبارات التزهيد في الدنيا فإنه يرضي بها ميله إلى الراحة ثم إنه لا بدله من الكسب فيختار أقله سعياً وأخفه مؤنة، وهو أخسه وأبعده عن الشرف. على أن هذا التزهيد في الدنيا عن هؤلاء لم يأت بما يساق لأحله من الترغيب في الأخرة والاستعداد لها، بل إن خطباءنا ووعاظا قد زهدوا الناس في الدنيا وقطعوهم عن الأحرة فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين وما ذلك إلا لجهلهم وعدم عملهم بما يعظون به غيرهم. والواجب على المسلم العارف بالإسلام أن يبين للناس الجمع بين الدنيا والآخرة.

﴿ وَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ : وإنما قال : ﴿ فِيهَا ﴾ ولم يقل : امنها ، لأن المراد - كما قال في الكشاف - اجعلوها مكاناً لرزقهم ، بأن تنجروا فيها ، وتتربحوا ، حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاق . الرزق يعم وجوه الإنفاق كلها كالأكل والمبيت والزواج والكسوة ، وإنما قال ﴿ وَاكْسُوهُمْ ﴾ فخص الكسوة بالذكر لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا ، وتخصيص «الجلال» (11) الرزق بالإطعام لا يصح .

﴿ وقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُعْرُوفًا ﴾ المعروف هو ما تعرفه النفوس الكرية وتألفه، ويقابله المنكر وهو ما تنكره وتمجه. فالمعروف هنا يشمل تطبيب القلوب بإفهام السفيه أن المال ماله لا فضل لأحد في الإنفاق منه عليه، ليسهل عليه الحجر، ويشمل النصح والإرشاد وتعليم ما يبغى أن يعلمه السفيه وما يعده للرشد فإنه السفه كثيرًا ما يكون عارضًا للشخص لا فطريًا، فإذا عولج بالنصح والتأديب حست حاله، فهذا هو القول المعروف الذي أمر الله أولياه السفهاء به زيادة على حفظ أموالهم وتثميرها والإنفاق عليهم منها.

و وانتأوا النّتامي حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رسدا فادفعوا إليهم أموالهم في ان ما تقدم من الأمر بإبتاء البتامي أموالهم كان مجملاً، وهي هذه الآية تفصيل لكيمية الإبتاء ووقته وما يعتبر فيه. وقد اختلف العلماء في ابتلاء البتيم كيف بكون، فقال بعضهم: يعطي شيئا من المال ليتصرف فيه فيرى تصرفه كيف يكون فإن أحسن فيه كان راشدا وإلا كان على سفهه. وقال بعضهم: إن الإعطاء لا يجوز إلا بعد الابتلاء وإيناس الرشد فمن أعطاء قبل ذلك يكون مخالفاً للأمر ومجارفاً بالمال. والصواب أن يحضره الولى المعاملات المالية ويطلعه على كيفية التصرف ويسأله عند واعترض على هذا أيضا بأن القول لا يغني عن الفعل شيئاً فإن قليلاً من الساهة واعتمى لإحسان الجواب إن قبل له ما تقول في ثمن هذا؟ وما أشبه دلك. وإننا نرى يكمى لإحسان الجواب إن قبل له ما تقول في ثمن هذا؟ وما أشبه دلك. وإننا نرى كثيراً من الذين نسميهم أذكياء ومتعلمين يتكلم أحدهم في الزراعة عن علم: يقول كثيراً من الذين نسميهم أذكياء ومتعلمين يتكلم أحدهم في الزراعة عن علم: يقول يبغني كذا من السماد وكذا من السعي والعذق، فإذا أرسل إلى الأرض وكلف

العمل ينام معظم الهار ولا يصل شيئًا أو يعمل فيسى العمل ولا يحسنه . بل ترى من الناس من يتكلم في الأخلاق وكيفية معاملة الناس فيحسن القول كما ينبغى ولكنه يسى وفي المعاملة فيكون عمله مخالفًا لقوله . فقائل هذا القول الثاني قد غفل عن القاعدة التي اتفق عليها العقلاء وهي أن بين العلم والتجربة بونًا شاسعًا ، فكم رأينا أناسًا من المحسنين في الكلام السفهاء في الأعمال الذين إدا سألتهم عن طرق الاقتصاد في المعاملة و تدبير الثروة أجابوك أحسن جواب مبنى على قواعد العلم الحديث المبنى على التجارب وإمعان النظر ، ثم هم يسفهون في عملهم ويبذرون الأموال تسذيرًا يسارعون فيه إلى الفقر . أعرف من هؤلاء رجلاً ترك والله ثروة قدرت فيمئها عليون جنيه ، فأتلفها بإسرافه وهو الآن يطلب إعانة من الجمعية الخرية الاسلامية!!

فالرأى الأول أسد وأصوب وما اعترض به عليه يجاب عنه بأن الممنوع قبل العلم بالرشد هو إعطاء اليتيم ماله كله ليستقل بالتصرف فيه ، وأما إعطاؤه طائفة منه ليتصرف فيها تحت مراقبة الولى ابتلاء واختباراً له مهو غير محوع مل هو المأمور به في هذه الآية.

و ﴿ حَتَى ﴾ ابتدائية أى ابتلوا اليتامى إلى ابتداه البلوغ. وكونها ابتدائية لا ينافى كونها للغاية التي هي معناها الأصلى الذي لا يفارقها، وإنما فرقوا بين التي تدخل على المفرد في الإعراب فسموا الأولى الابتدائية وهي التي لا تجر المفرد. والغاية في وهي التي تجر المفرد. والغاية في الأولى هو مفهوم الجملة التي بعدها أي ابتلوهم إلى ابتداء الحد الذي يبلغون فيه من الكاح فإن أنستم منهم بعد البلوغ رشداً فادفعوا إليهم أموالهم وإلا فاستمروا على الابتلاء إلى أن تأنسوا منهم الرشد. وجملة ﴿ فإنْ آنستُم ﴾ جواب ﴿ حَتَىٰ إِذَا على الإبتلاء إلى أن تأنسوا منهم الرشد. وجملة ﴿ فإنْ آنستُم ﴾ جواب ﴿ حَتَىٰ إِذَا

﴿ ولا تَأْكُلُوها إِسْرافًا وبدارًا أَنْ يَكُسُرُوا ﴾ : إن النهى عن أكل أموال اليشامي ﴿ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافًا وبدارًا ﴾ هو كالأمر قبله تفصيل للآية الناهية عن أكل أموال اليشامي إلى

أموال الأولياء وقد قيد النهى هنا بالإسراف، وهو صرف مال اليتيم في غير محله ولو على اليتيم نفسه، وسمى هذا أكلا لأنه إضاعة والأكل يطلق على إضاعة الشيء، ولكن ضم مال اليتيم إلى مال الولى لا يسمى إسرافًا. وقيده أيضًا بالبدار والمسابقة لكبر اليتيم لأن الولى الضعيف الدمة يستعجل ببعض التصرفات في مال البتيم التي له منها منفعة لئلا تفوته إذا كبر اليتيم وأخذ ماله. فهاتان الحالان: الإسراف وبدار ومسابقة كسر اليتيم ببعض التصرف هما من مواضع الضعف التي تعرص للإسان، فنه الله تعالى عليهما ونهى عنهما ليراقب الولى ربه فيهما إذا عرضتا له.

﴿ وَمَ كَانَ عَنَا فَلَيسَتَعُفَى وَمَنَ كَانَ فَقَيرًا فَلْيَأَكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : يعنى أن الأكل بالمعروف هو القرض والأجرة ولا يباح أكل شيء منه بلا عنوض كسبائر أموال الناس. وكذلك الحكم في أموال المجانين والمعاتبه، ولكن ما ذكر في كيفية الأكل لا يظهر في الاستقراض وقد يظهر في الأجرة.

و فإذا دفعتُم إليهم أموالهم فاشهدُوا عليهم و دهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر بالإشهاد أمر إرشاد لا أمر وجوب، وهم متفقون على أن الأوامر المارة كلها للإيجاب القطعى والنواهى كلها للتحريم. وظاهر السياق أن هذا الأمر مثل ما سبقه، ولعبل السبب فيما قاله الفقهاء هو أن الساس تهاونوا بأمر الإشهاد وأهملوه من زمن بعيد فسهل ذلك على الفقهاء التأويل ورأوه أولى من تأثيم الساس وجعل أكثرهم مخالفين لما فرض عليهم. ولاشك عندى في أن الإشهاد حتم، وأن تركه يؤدى إلى الزاع والتحاصم والتقاضى كما هو مشاهد. فإذا ورضنا أن الباس كانوا في زمن ما مستمسكين بعروة الدين استمساكًا عاما وكان البتامي يحسنون العلس في الأولياء فلا يتهمونهم، وأن الإشهاد لم يكن متحتمًا عليهم لأجل هذا، أفليس هذا الرمن المعلوم مخالعًا لذلك الرمن المحهول مخالفة تقتضى والمشاغبة؟

﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ : الحسيب هو المراقب المطلع على ما يعمل العامل، وإنما

جاء بهذا بعد الأمر بالإشهاد القاطع لعرق النراع ليدلنا على أن الإشهاد. وإن حصل وكان يسقط الدعوى عند القاضى بالمال. لا يسقط الحق عند الله إذا كان الولى خاتبًا، إذ لا يخفى عليه تعالى ما يحفى على الشهود والحكام. وكأن هؤلاء الأوصياء الخبثاء الذين نعرفهم لم يسمعوا قول الله في ذلك قط، فقد كثرت فيهم وفى غيرهم الخيانة وأكل أموال اليتامى والسفهاء والأوقاف بالحيل حتى إنه يمكنى أن أقول: إنه لا يوجد في القطر المصرى عشرة أشخاص يصلحون للوصاية على اليتيم أو السفيه والوقف وقد نص الفقهاء على أن النظر على الوقف كالوصاية على على اليتيم. فانظروا إلى هذه الدقة في الآية الكريمة من الأمر باختبار اليتيم ودفع على اليه عند بلوغه رشده، ومن النهى عن أكل شيء منه بطرق الإسراف ومبادرة كبره، ومن الأمر بالإشهاد عليه عند الدفع، ثم النبيه إلى مراقبة الله تعالى التي تتناول جمع ذلك.

ومن مباحث اللعظ في الآية أن بعض النحاة يقولون إن الباء الداحلة على لفظ الجلالة في قوله: ﴿ وَكُفَّى بِاللّٰهِ ﴾ زائدة، والمعنى كفى الله حسبا، وبعضهم يقول إن الماعل مصدر محلوف والباء حرف جر أصلى متعلق به، وهذا كله من تطبيق القرآن على القواعد التي وصعوها وبحن نقول إن المعنى مع وحود الباء هو غير المعنى مع عدمها فلها معنى في الكلام كيفما أعربت، وإن ﴿ كَفّى ﴾ فعل ليس له فاعل، والجار متعلق به، ومعناه أن الله عز وحل هو أشد من يراقب ويحاسب، فاعل، والجار متعلق به، ومعناه أن الله عز وحل هو أشد من يراقب ويحاسب، على هذه الحملة من فرائد البلاغة المسموعة التي لا تحتذى ولا يؤتى عثل لها قد جاءت على هذه الكيفية النادر مثلها في حسنها فلا يمكن تطبيقها على القواعد الموضوعة للكلام المعروف عند جميع العرب الدائر على ألسنة أهل المصاحة والمهاهة على السواه.

إن القواعد النحوية ونحوها وضعت بعد وضع اللغة لا قبلها فلا يمكن أن تكون عامة شاملة لكل كلام. ولكن النحاة حاولوا إدخال كل الكلام في قواعدهم، وكان يجب أن يقولوا كما قال بعض أهل اللعة في بعض الكلام النادر الاستعمال إنه ورد هكذا على غير القاعدة التي وضعناها فهو نظم سماعي يحفظ في اللغة ولا يقاس عليه.

و للرجال نصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربُون وللنساء تصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربُون وللنساء تصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربُون وللنساء تصيب مَمّا ترك الوالدان والأقربُون ممّا قلْ منه أو كثر نصيباً مَقْرُونا آن وإذا حضر القسمة أولُوا القربين واليامن والمساكين فارزُقُوهُم مَنهُ وقُولُوا لَهُم قَولًا مُعْرُوفًا ﴿ وَلَيخُش الَّذِينَ لَوْ تركُوا من حَلْفِهم فَرَيّةُ ضعافًا خافُوا عليهم فليستقوا الله وليقُولُوا قولًا سنديدًا ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ المُوالَ الْيَعَامِي ظُلُما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُونِهم نَارًا وسيصلون سعيرًا ۞ ﴾.

جمهور المفسرين على أن هذا الكلام جديد، وهو انصراف عن الموضوع قبله ولكن قوله تعالى بعد ثلاث آيات: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْبَعَامِي ظُلُما ﴾ إلح يدل على أن الكلام في شأن اليتامي لا يزال متصلاً، فإنه بعد أن بين التفصيل في حرمة أكل أموال اليتامي، وأمر بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا، دكر أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء لليتامي يشترك فيه الرجال والناء خلافًا لما كان في الجاهلية من عدم توريث النساء، فهذا تفصيل آخر في المال نفسه بعد ذلك التفصيل في الإعطاء ووقته وشرطه، ومال اليتامي إنما يكون في الأعلب من الوالدين والأقربين، فمعني الآية إذا كان لليتامي مال عما تركه لهم الوالدون والأقربون فهم فيه على الفريضة لا فرق في شركة النساء والرجال فيه بين القليل والكثير، ولهذا كرر ﴿مَمَّا ترك الُوالدان والأقربون هم معين مقطوع به لا محاباة فيه وليس لأحد أن يتقصهم منه شيتا.

﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القُربي واليتامي والمساكينُ فارزُقُوهُم مَنهُ وقُولُوا لهُمْ قُولاً مُعْرُوفًا ﴾ : الخطاب في قوله : ﴿ فارزُقُوهُم ﴾ لأرباب المال الذين يقسم عليهم ، وإذا كانت القسمة بين اليتامي الذين رشدوا كان للولى أن يعظهم ويرشدهم إلى ما ينبغي في هذه الحال وليس له أن يعطي شيئا من غير ماله إلا بإذن أرباب المال ، والأدب الذي يرشد إليه الكتاب في هذا المقام هو اعتبار أن هذا المال رزق مساقه الله إلى الوارثين عفواً بغير كسب منهم ولا سعى، فلا يتبغى أن يبخلوا به على المحتاجين من ذوى القربى واليتامى والمساكين من أمتهم ويشركوهم يذهبون منكسرى القلب مضطربى النفس ومهم من يكون الحرمان مدعاة حسده للوارث. وأما قول المعروف فهو ما تطيب به نفوس هؤلاء المحتاجين عندما يأخذون ما يفاض عليهم حتى لا يثقل على عزيز النفس منهم ما يأحقه، ويرضى الطامع في أكثر مما أعطى بما أعطى فإن من الفقراء من يظهر استقلال ما ناله واستكثار ما نال سواه فينسغى أن يلاطف مثل هذا ولا يغلظ له في القول.

والحكمة في الأمر بقول المعروف أن من عادة الناس أن يتضايفوا ويتبرموا من حضور دوى القربي مجلسهم في هذه الحالة، ومن كان كارهًا لشيء تظهر كراهته له في فلتات لسانه، فعلمنا الله تعالى هذا الأدب في الحديث لنهذب به هذه السجية التي تعد من ضعف الإنسان المشار إليه في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ الإنسان المشار إليه في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ الإنسان المشار إليه في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ

ذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر بقوله: ﴿ فَارْدُقُوهُم ﴾ للندب، وقالوا إنه لو كان واجمًا خدد وقدر كما حددت المواريث، وليس هذا بدليل فقد يبجب العطاء ويوكل الأمر في المقدار إلى المعطى. وقال سعيد بن جبير إنه للوجوب وهجره الناس كما هجروا العمل بآية الاستئذان عند دخول البيوت، وهذا هو القول المختار. والقول بأنه ندب أو منسوخ (٦٢) من تفسير القرآن بالرآى وهو أن يختار الإنسان لنفسه رأيًا ومذهبًا ويحاول جر القرآن إليه وتحويله إلى موافقته بإخراج الألفاظ عن ظواهر معانيها المتبادرة منها، وإن من رحمة الله تعالى بنا أن فوض أمر مقدار ما نعطيه إلينا وجعله عما يتفاضل فيه الأسخياء.

﴿ وَلَيْخُتُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَقِهِمْ ذُرَيَّةً ضِعافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَّقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوا فَوْلاً صَدِيدًا ﴾ ، وفي الآية وجهان: أحدهما: أن المطالين بالقول السديد في هذه الآية هم المطالبون بالقول المعروف في الآية التي قبلها فتكون هذه الآية معللة للأمر بالقول المعروف في تلك متصلة بها مباشرة. ذلك أنه يجوز أن ينهى بعض

حاضرى القسمة عن ررق اليتامى والمساكين الذين يحضرونها. وهذا يكثر في الناس لا سيما إذا كان الورثة من الأغنياء الوحهاء على الناس يتحببون إليهم بما يوهم الغيرة على أموالهم. فالله تعالى يذكر هؤلاء الذين يحولون دون عمل البر بأن يخافوا الله أن يتركوا بعد موتهم ورثة ضعفاء يحتاجون ما يحتاجه حاضرو القسمة وطالبو البر من اليتامى والمساكين فيعاملوا بالحرمان والقسوة، فهو يرشدهم إلى معاملة هؤلاء الضعفاء بمثل ما يحبون أن تعامل به ذريتهم إذا تركوهم ضعافا.

والوجه الثانى: أن الخطاب للأوصياء والأولياء الذين يقومون على البتامى، فهو بعد الوصية بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم بابتلائهم واحتبارهم بالعمل ليعرف رشدهم، أمرهم بإحسال القول لهم أيضاً، فإن البئيم يجرحه أقل قول يهين لا ميما ذكر أبيه وأمه بسوء وقد جرت العادة بتساهل الناس في مثل هذه الأقوال وإن كانوا عدولاً حافظين للأموال محسين في المعاملة فقلما يوجد يتيم في بيت إلا ويجتهن ويقهر بالسوء من القول وذكر والذيه بما يشينهما ولذلك ورد التأكيد بالوصية باليتامي في الكتاب والسنة.

وَ يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلادكُمْ للذَّكِرِ مثلُ حظ الأنهين فإن كُن بساء فوق اثنين فلهُن ثُلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النهاف والمبوية لكُل واحد منهما السُدْسُ مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثُلثُ فإن كان له إحوة فلأمّه السُدُسُ من بعد وصية يُوصِي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم مفعا فريضة من الله إن الله كان عليمًا حكيمًا أن ولكم نصف ما ترك أرواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد قلكم الربع مما تركتم نها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن وراد كان لهن لكم ولد قلهن الشيئ من بعد وصية يُوصِين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولا تمن وإن كان لكم ولد قلهن الشيئ من بعد وصية يُوصِين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم أن أم يكن رجل يُومِين بها أو دين وإن كان لكم ولد قلهن الشيئ وله أخ أو أخت قلكل واحد منهما السُدُس فإن كان كانوا أكثر من دالك فهم شركاء في الثلث من يعد وصية يُوصِي بها آو دين عير مُضارَ وصية من الله والله دلك فهم شركاء في الثلث من يعد وصية يُوصِي بها آو دين عير مُضارَ وصية من الله والله عليم حليم قرئ ﴾

الخطاب في الآية عنام صوحته إلى جنميع المكلفين في الأمنة لأنهم هم الذين يقسمون التركة وينفذون الوصية، ولتكافل الأمة في الأمور العامة.

﴿ للذكرِ مثلُ حظ الأنهيس ﴾: جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، واختير فيها هذا التعبير للإشعار بإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع توريث النساء، كما تقدم فكأنه جعل إرث الأنثى مقرراً معروفًا، وأخبر بأن للدكر مثله مرتين، أو جعله هو الأصل في التشريع وجعل إرث الذكر محمولاً عليه، يعرف بالإضافة إليه، ولولا ذلك لقال: للأنثى نصف حظ الذكر، وإذن لا يفيد هذا المعنى ولا يلتتم السياق بعده كما ترى.

و والله عليم حليم في عدا تحريض على أخذ وصية الله تعالى وأحكامه بقوة، وتنبيه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة لنا: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٩)، وإذا كنا نعلم أنه تعالى شأنه أعلم منا بمصالحنا ومنافعنا فما علينا إلا أن نذعن لوصاياه وفرائصه، ونعمل بما يبزله علينا من هدايته، وكما يشير اسم العليم هنا إلى وضع ثلك الأحكام على قواعد العلم بمصلحة العباد ومنفعتهم يشير أيضًا إلى وجوب مراقبة الوارثين والقوام على التركات لله تعالى في عملهم بتلك الأحكام لأنه لا يخفى عليه حال من يلتزم الحق في دلك ويقف عند حدود الله عز وجل وحال من يعتدى ثلث الحدود بأكل شيء من الوصايا أو الدين أو حق صغار الوارثين أو النساء الذي فرضه الله لهم كما كانت الجاهلية تفعل، ولذلك قال في الآية السابقة: ﴿ إِنَّ الله كَانَ علماً حكيمًا ﴾. فللتذكير بعلمه تعالى هنا فالدتان، تتعلق بحكمة التشريع وفائدة تتعلق بكيفية التنفيذ.

وقد يخطر في البال أن المناسب الظاهر في هذه الآية أن يقرن وصف العلم بوصف الحكمة كالآية الأخرى في هذه الآية أن يقرن وصف العلم بوصف الحكمة كالآية الأخرى فيقال الوائله عليم حكيم فما الكتة في إيشار الوصف بالحكمة والمقام منقام تشريع وحث على اتباع الشريعة، لا مقام حث على التوبة فيؤتى فيه بالحلم الذي يناسب العفو والرحمة؟ والحواب عن دلك أن التذكير بعلم الله تعالى لما كان متضمنًا لإندار من يتعدى

حدوده تعالى فيما تقدم من الوصية والدين والفرائض ووعيده، وكان تحقق الإمذار والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحقوق قد يتأخر عن الذنب، وكنان ذلك مدعناة غرور الغافل، ذكرنا تعالى هنا بحلمه لنعلم أن تأخر نزول العقاب لا ينافي ذلك الوعيد والإنذار، ولا يصح أن يكون سببًا للجراءة والاغترار، فإن الحليم هو الذي لا تستفزه المصية إلى التعجيل بالعقوبة، وليس في الحلم شيء من معنى العفو والرحمة، فكأنه يقول لا يغرن الطامع في الاعتداء وأكل الحقوق تمتع بعض المعتدين بما أكلوا بالباطل فينسى علم الله تعالى بحقيقة حالهم، ووعيده لأمثالهم، فيظن أنهم بمفازة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرءوا عليه من الاعتداء. ولا يغرن المعتدي نفسه، تأخر نزول الوعيد به، فيتمادي في المعصية، بدلاً من المبادرة إلى التوبة. لا يغرن هذا ولا ذاك تأخير العقوبة فإنه إمهال يقتضيه الحلم، لا إهمال من العجز أو عدم العلم. وفائدة المذنب من حلم الحليم القادر أنه يترك له وقتًا للتوبة والإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوء عاقبته، فإذا أصر المذنب على ذنبه، ولم يبق للحلم فائدة في إصلاح شأته، يوشك أن يكون عقاب الحليم له أشد من عقاب السفيه على البادرة عند حدوثها، ومن الأمثال في ذلك: *اتقوا غيظ الحليم؛ ذلك بأن غيظه لا يكون إلا عند آخر درجات الحلم إذا لم تبق الذنوب منه شبئًا وعند ذلك يكون انتقامه عظيمًا . نعم إن حلم الله تعالى لا يزول ولكنه يعامل به كل أحد بقدر معلوم: ﴿ وَكُلُّ شَيَّءَ عِندُهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (الرعد: ٨) فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بحلمه كما أنه لا ينبغي له أن يغتر بكرمه ﴿ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا عَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۞ الَّذِي خَلْقَكَ فَسَوَّاكَ فَمَدَّلْكَ ۞ فِي أَيَّ صُورةٍ مَّا شَاء رَكِّبك ۞ كُلاً ﴾ (الانفطار: ٩٠٦).

﴿ تَلُكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْحِلْهُ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَن يعْصِ الله ورسُولَهُ ويتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ ﴾.

الإشارة في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ تتناول الأحكام التي ذكرت من

أول هذه السورة إلى ما قبل هذه الآية أي أنه تعالى جعل تلك الأحكام حدوداً لأعمال المكلفين ينتهون منها إليها ولا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتعدوها، وهكذا حميع أحكامه في المأمورات والمهيات وكذا المباحات فإن لها حدوداً إذا تجاوزها المكلف وقع في المحظور فقد قال عز وجل: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ
الْمُسْرِفِينَ (آ) ﴾ (الأعراف: ٣١).

﴿ ومن يُطِع الله ورسُولُه ﴾ : طاعة الرسول هي طاعة الله بعينها لأنه إنما يأمرنا بما يوحيه إليه الله من مصالحنا التي فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة . وإنما يذكر طاعة الرسول مع طاعة الله لأن من الناس من كانوا يعتقدون قبل اليهودية وبعدها وكذلك بعد الإسلام إلى اليوم أن الإنسان يمكن أن يستغنى بعقله وعلمه عن الوحي ، يقول أحدهم : إنني أعتقد أن للعالم صانعًا عليمًا حكيمًا وأعمل بعد ذلك بما يصل إليه عقلي من الخير واجتناب الشر . وهذا حطأ من الإنسان ، ولو صح ذلك لما كان في حاجة إلى الرسل ، وقد تقدم في تفسير سورة العاتحة أن الإنسان محتاج بطبيعته النوعية إلى هداية الدين ، وأنها هي الهداية الرابعة التي وهبها الله للإنسان بعد هداية الحواس والوجدان والعقل ، فلم يكن العقل في عصر من عصوره كافيًا لهداية أمة من أعه ومرقيًا له بدون معونة الدين .

﴿ يُدُخِلُهُ جَنَّاتَ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالدين فيها وَدَلَكَ الْفُوزُ الْعَظَيمُ (وَمَن يَعُم اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودُهُ يُدْخَلُهُ بَارًا خَالدًا فيها ﴾ : إن في ذكر أهل الجنة بلفظ الجمع إشارة إلى تمتعهم بالاجتماع وأنس بعضهم ببعض والمنعم يسره أن يكون مع غيره، قال المعري الحكيم:

ولو أني حُبيتُ الخلد وحدي لما أحببت بالخلد انصرادا

وأما من قذفه عصيانه لله ولرسوله في النار فإن له من العذاب ما يمنعه عن الأنس بغيره فهو وحيد لا يجد لذة في الاجتماع بغيره ولا أنسًا، فلما كان لا يتمتع بمنفعة من منافع الاجتماع كان كأنه وحيد، والتعبير بلفظ ﴿ خَالِدًا ﴾ يشير إلى ذلك.

دهب بعض المختلفين إلى أن تعدي حدود الله تعالى هنا يراد به جميع الحدود لا جنسها، ومن تعدى حدود الله كلها ولم يقف عند شيء منها فهو كافر خالد في النار.

وقال بعضهم إن التعدي يصدق بالبعض وهو يكون من الكفر وجحود الحكم بعدم الإذعان له. والححود إما صريح وإما عير صريح ولكنه حقيقي وإن لم يصرح به صاحبه فإن أحذ شيء من حق إنسان وإعطاءه لأحر لا يكون إلا من إنكار حكم الله في تحريم دلك أو الشك فيه، وإن الحاكم إذا ثبتت عده السرقة فحبس السارق ولم يقطع يده كان مبكراً للحد الذي أوجب الله معاقبة السارق به أو مستقبحاً له وكلاهما من الكفر وإن لم يصرح به صاحبه.

وإذا تأملتم في هذا الخلاف بين أهل السنة والمعتولة تجدونه لفظياً، فإن الكلام في المصر على الدنب مع العلم بأنه ذنب، لأنه تعالى قال في الناجين المسارعين إلى الجتة: ﴿ وَلَمْ يُصرُوا على ما فعلُوا وهُمْ يعلمُون (٢٣٥) ﴾ (آل عمران. ١٣٥). فإن من يعمل الذنب ولا يخطر في باله عند ارتكابه أنه منهي عنه لا يعد مُصراً عالمًا. وقد بينا من قبل أن للمذنب حالتين، وإننا نعيد ذلك ولا مزال نلح في تقريره إلى أن نموت: الحالة الأولى: غلبة الباعث النفسي من الشهوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن ذهنه الأمر الإلهي فيقع في الدنب وقلبه غائب عن الوعيد عير متدكر للنهي، وإذا تذكره يكون ضعيفًا كبور ضئيل يلوح في ظلمة ذلك الباعث المتغلب ثم لا يلبث أن يزول أو يحتفي، فإذا سكنت شهوته أو سكت عنه غضبه وتذكر النهي والوعيد ندم وتاب، ووقع من نفسه في أشد اللوم والمتناب، ودلك صرب من ضروب للمقاب، وصاحبه جدير بالنجاة في يوم المآب.

الحالة الثانية: أن يقدم المرء على الذنب حريثًا عليه متعمدًا ارتكابه عالمًا متحريمه مؤثرًا له على الطاعة متركه لا يصرفه عنه تذكر النهي والوعيد عليه، فهذا هو الذي قد أحاطت به خطيئته حتى آثر طاعة شهوته على طاعة الله ورسوله فصدق عليه قوله تعالى: ﴿ بلى من كسب سينة وأحاطت به خطيئته فأولنك أصحاب النّار هُم فيها خالدُون (()) (البقرة: ٨١).

ربما يقول قائل: إننا برى كثيراً من أفراد هذا الصنف مع تلبسهم بهذه الحالة يطمعون في عفو الله ومغفرته ودلك دليل الإيمان المنجي. والجواب عن هذا: أن من يصر على معصيته تعالى عامداً عالمًا بنهيه ووعيده لا يكون مؤمماً بصدق خبره ولا مذعنًا لشرعه الذي تبال رحمته ورضاه بالتزامه، وعذابه وبأسه باعتداء حدوده، فيكون إذن مستهزئا به، قالإصرار على العصيان مع عدم استشعاره الخوف والندم لا يجتمع مع الإيمان الصحيح بعظمة الله وصدقه في وعده ووعيده. وبهذا الذي قررته يكون الخلاف لفظياً لاحقيقياً.

﴿ وِلهُ عِذَابٌ مُهِينٌ ﴾ : أراد الله تعالى بالعداب المهين عدّاب الروح بالإهانة .

﴿ وَاللَّاتِي بِأَدِينَ الْفَاحِشَةِ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِ بُوا عَلِيْهِنَّ أَرْبَعَةً مَكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتُوفَّاهُنَّ الْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِها مِنكُمْ فَاذُوهُما فَإِن تَابَا وَأَصْلُحا فَاعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّه كَانَ تَوْأَبًا رَّحِيمًا ﴿) ﴿ .

اختلف المسرون في الآيتين فالجمهور على أبهما في الزنا خاصة، ولأجل الفرار من التكرار قالوا: إن الآية الأولى في المحصنات أي الثببات فهن اللواتي كن يحسس في البيوت إذا زنين حتى يتوهاهن الموت، والشابية في غير المحصنين والمحصنات أي في الأنكار ولهذا كان العقاب فيها أخف، وعلى هذا يكون الزاني المحصن مسكوتاً عنه. والآيتان على هذا القول منسوختان بالحد المفروض في سورة النور وهو السيل الذي جعله الله للساء اللواتي يمسكن في البيوت. ولكن ينقى في نظم الآية شيء وهو أن كلا من توفي الموت ومن جعل السبيل قد جعل عاية للإمساك في البوت بعد وقوعه فعلى هذا لا يصح تفسير السبيل بإنزال حكم جديد فيهن إذ يكون المعنى على هذا التمسير: فأمسكوهن في البيوت إلى أن يمتن أو ينزل الله فيهن حكما جديداً. وقد فسر السبيل بعضهم بالزواح كأن يسخر الله للمرأة المحبوسة رجلاً اخر يتزوحها. وقد وافق (الجلال) الجمهور في يسخر الله للمرأة المحبوسة رجلاً اخر يتزوحها. وقد وافق (الجلال) الجمهور في الأولى وخالفهم في الثانية فقال إنها في الزنا واللواط معاً ثم رجح أنها في اللواط فتكون الأولى منسوخة على رأيه والثانية عير منسوخة ". وحالف الجمهور في المحمهور الأولى وخالفها في الثانية عير منسوخة ".

أبو مسلم في الآيتين فقال: إن الأولى في المساحقات والثانية في اللواط فلا نسخ. وحكمة حبس المساحقات على هذا القول هو أن المرأة التي تعتاد المساحقة تأبي الرجال وتكره قربهم. أى فلا ترضى أن تكون حرثًا للنسل. فتعاقب بالإمساك في البيت والمنع من مخالطة أمثالها من النساء إلى أن تموت أو تشزوج. وفي إسناد جعل السبيل لها إلى الله تعالى إشارة إلى عسر النزوع عن هذه العادة الذميمة والشفاء منها حتى بالترك الذي هو أثر الحبس فكأنها لا تزول إلا بعناية خاصة منه تعالى.

واعترض على أبي مسلم بأن تفسير العاحشة في الآية الأولى لم يقبل به أحد وبأن الصحابة اختلفوا في حد اللواط. فأجاب عن الأول بأن مجاهدًا قال به، وناهيك بمجاهد، وبأنه تُبتَ في الأصول أنه يجور للعالم أن يفسر القرآن ويفهم منه ما لم يكن مرويًا عن أحد مشرط ألاً يخرج بذلك عن مدلولات اللغة العربية في مفرداتها وأساليبها وأجاب عن الثاني بأن الصحابة إنما اختلفوا في حد اللواط وهدا لا يمنع كون الآية نزلت في العقوبة عليه وهي لا حد فيها. ومما يجاب به عن أبي مسلم أن الصحابة ما كانوا يجلسون لتفسير القرآن إلا عمد الحاجة، وإنما كانوا يتدارسونه ويتدبرونه للاهتداء والاتعاظ وهم يفهمونه لأبه نزل بلغتهم، فإذا سألهم سائل عن تفسير أية ذكروا له تفسيرها. وقد يسكتون عن حكم الشيء السنين الطوال لعدم وقوعه فإذا وقعت الواقعة ذكروا حكمها، فإذا جاء في القرآن حكم السحاق ولم نجد عندنا رواية عن الصحابة فيه ولا حكمًا منهم على امرأة بالحسس لأجله علمنا أن سبب هذا وذاك هو أنه لم يقع في زمنهم ويشهدبه أربعة منهم. وإدا كان القرآن يضع عقابًا على فاحشة أو جريمة فيمتمع عنها أهل الإيمان فلا تقع أو لا تظهر فيهم ولا تثبت على أحد فهذا مما نحمد الله تعالى عليه ونحمد المؤمنين والمؤمنات، ولا نعده من المستحيلات، فالحق أن ما دهب إليه أبو مسلم هو الراجح في الآيتين.

وبحثوا في جمع اللاتي يأتين الفاحشة وتثنية اللذين يأتيانها وعدوه مشكلاً، وما هو بحشكل، بل نكتته ظاهرة وهي أن النساء لما كن لا يجدن من العار في السحاق ما يحده الرجل في إتيان مثله كانت فاحشة السحاق مظنة الشيوع والإظهار بين النساء، وفاحشة اللواط مظنة الإخفاء حتى لا تكاد تتجاوز اللذين يأتيانها. ففي التعبير بصبغة المثنى إشارة إلى ذلك وتقرير لكون فاحشة اللواط عاراً فاضحًا يتبرأ منه كل ذي فطرة سليمة. ويجوز أن يكون اختلاف التعبير بالجمع والتثنية من باب التنويع فذلك معهود في الكلام البليغ مع الأمن من الاشتباء.

﴿ إِنَّمَا التُّوبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ السُّوء بِجَهَالَة ثُمُّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتَ التَّوْبَةُ لِلّذِينِ يَعْمَلُونَ السُّيِّمَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَشَىٰ إِذَا حَشَى الْمُوتُ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰكِكَ أَعْمَدُنَا لَهُمْ حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰكِكَ أَعْمَدُنَا لَهُمْ عَلَمًا اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُمْ اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَهُمْ كُفّارٌ أُولِكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالًا لَكَا عُلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَلْكُولِي اللّهُ عَلَى عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَالًا اللّهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالّهُ عَلَالًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَالِكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْ

ذكر في الآية السابقة التوبة وبين في هذه الآية حكمها وحالها ترغيبًا فيها وتنفيرًا عن المعصية بما شدد في شرط قبولها، وفيه إرشاد لأولياء الأمر إلى الطريق الذي يسلكونه مع العصاة في معاقبتهم وتأديبهم، فإنه فرض في الآية السابقة معاقبة أهل الفواحش وأمر بالإعراض عمن تاب بشرط إصلاح الممل، وكأن هذه الآية شرح لذلك الإصلاح، أي إن تابوا مثل هذه التوبة فأعرضوا عنهم وكفوا عن عقابهم.

ويذكرون ههنا مسألة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في وجوب الصلاح عليه تعالى والقول الفصل في ذلك: أن قبول هذه التوبة على الله تعالى ليس بإيجاب موجب له سلطة يوجب بها على الله، تعالى الله عن ذلك! وإنما ذلك من جملة الكمال الذي أوجبه تعالى على نفسه بمشيئته واختياره. وهذه العبارة وأمثالها مما ظاهره وجوب بعض الأشياء على الله قد جاءت على طريق العرب في التخاطب ولا يضهم منها إلا أن ذلك واقع ما له من دافع، ولكن يإيجاب الله تعالى له، ولا يمنهم منها إلا أن ذلك واقع ما له من دافع، ولكن يإيجاب الله تعالى له، ولا يكن أن يظن عاقل أن قانونًا يحكم على الألوهية، فجعل الخلاف في هذه المسألة لفظيًا ظاهرًا لا تكلف فيه.

والسوم هو العمل القبيح، والجهالة تصدق بمنى السفاعة وبمعنى الجهل الذي

هو ضد العلم، فالسفاهة إنما سميت سفاهة لأن صاحبها يجهل عاقبتها الرديئة أو يجهل مصلحة نفسه. وقال بعضهم: المراد بالجهالة هنا العصيان والمخالفة وعبّر عن دلك بالجهالة لبيان قبحه ولتضمنه للجهالة وتنزيل المعاصي منزلة الجاهل بمصلحة نمسه . وقال بعضهم : إن المراد بها عدم العلم التام بمقدار ما يترتب على عمل السوء من العقاب، لا تعمد العصيان، وذلك أن ناقص العلم بحقيقة الذنوب ووحه ترتب العقاب عليه ودرجة ذلك العقاب وتحتمه يقع في الذنب ويعمل السوء باختياره غير مغلوب على أمره وهو يظن أنه عمل ما فيه الخير والنفع لتعسم، كاللص يعلم أن السرقة محرمة ولكنه لا يعلم أن العقاب عليها حتم لأن عنده احتمالات من العلم الناقص تشككه فيما وردمن وعيد السارق كشفاعة الشفعاء من المشايخ والجيران الصالحين، وكاحتمال العفو والمغفرة، وكالمكفرات. فإذا عرض له شيء يسرقه وتذكر الوعيد على السرقة ينتصب في ذهنه ميزان الترجيح بين الانتهاع العاجل بما يسرقه والعقاب الأجل على هذه المعصية، فإذا عرص له الشك في العقاب رجحت كفة داعية السرقة لأن الائتفاع بالمسروق يقيني والعقاب عليه مشكوك فيه. وهكذا شأن الإنسان في جميع الأعمال الاختبارية لا يمكن أن يأتي شبئًا منه إلا إذا كان يعتقد نفعه له ورجحانه على مقابله إن خطر في باله المقابل، فعلم من هذا أن عمل السوء لا يمكن أن يصدر من الإنسان إلا مع التلس بالجهل، وعدم إقامة الميزان القسط في الترجيح بين الفعل والترك، فهو لا يرتكب المصية إلا جهلاً بحقيقة الوعيد، أو متأولاً له بمثل ما أشرنا إليه من انتظار الشفاعة والمغفرة، أو مغلوبًا بشهوة أو غصب، فإذا زالت الجهالة عن قريب فتاب كانت توبته مقبولة حتمًا. واحتلفوا في الزمن القريب: فعن ابن عباس وغيره هو أن يتوب في حال الصحة والأمل في الحياة، وعن ابن حرير هو أن يتوب وهو مدرك يعقل(٢٤)، وأشهر الأقوال أن يتوب قبل الغرغرة.

إن من كان قوى الإيجان بحيث لا تقع المعصية منه إلا عن بادرة غضب أو شهوة، أو جهل بأنها معصية تستوجب العقوبة، فهو من أولئك الذين لا يقع منهم عمل السوء إلا هفوة بعد هفوة، ولا يلشون أن يبادروا إلى التوبة، ولذلك ذكر السوء مفردا وقال فيمن لا تقبل توبتهم: ﴿ يَعْمُلُونَ السَّبَاتِ ﴾ بالجمع فأشعرنا بأن التوبة إنما تقبل حتمًا عن تقع الدنوب منهم أفذاذًا، ويلم واحدهم بها إلمامًا، ولكنه لا يصر عليها، بل يبادر إلى التوبة منها. ثم قد يطوف به بعد التوبة طائف آخر من الشيطان، فيعود ثانية إلى العصيان، ويتبعه التوبة والإحسان، فلا تتمكن من نفسه ظلمة المعصية، ولا تحيط به الخطيئة. فالصواب أن يفسر قوله تعالى: ﴿ من قريب ﴾ بالقرب من زمن الذنب وهو المتبادر من اللفظ عند أهل اللغة.

والمذنب التائب أحد رجلين: رجل عارف بتحريم الذنب ولكن ثلم به تلك الجهالة، التي تحدث الرعونة في الإرادة، فيقع في الذنب ثم يثوب إليه علمه فيوثر في نفسه فيتوب. ورجل وقع في الذنب وهو لا يعلم أنه محرم، ولكنه على جهله بعض أمور الدين ليس راضيًا بجهله، ولا مهملاً لأمر دينه، بل هو يبحث ويسأل ويتعلم فلا يطول عليه الأمد حتى يعلم أن ما كان ألم به محرم فيتوب منه حالاً. فكل من هذين يصدق عليه أنه تاب من قريب. فالقرب ليس له حد محدود وإنما هو أمر نسبى، فمن أصر على عمل السوء زمنًا طويلاً لجهله بأنه معصية محرمة ثم علم فتاب فلا شك في أن الله تعالى يقبل توبته وقد يصدق عليه أنه تاب من قريب النسبة إلى زمن العلم (١٥).

إنهم يقسمون التاثين إلى طبقات، ويقولون: إن الإنسان عريق في الشركابه عجن بطينته. دلك أن الشهوات الحيوانية تسبق فيه الشهوات العقلية، فهو يألف الشهوات أولاً ثم يجيء العقل ليضع لتلك الشهوات النظام والقوانين، والعلم بما شرع فيها من هداية الدين، ومجاهدة النفس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل إنسان له هفوة قبل أن يستحصف العقل، ويفقه أسرار النقل. فمن الماس من عو كبير النفس عالى الاستعداد إذا وقع في الخطيئة مرة، كان له أكبر عبرة، وهو لا يقع فيها إلا وهو غافل عن عواقبها، ومصوراً إياها بصورة أحسن من صورتها، وأنتم تعلمون أن الإسان لا يعرف مقدار الشيء قبل الدخول فيه. فإذا ألم العاقل السليم الفطرة بالذنب وذاق لذته عرف حقيقته وعند ذلك يعود إليه علمه الدى حجبته عنه الشهوة، ويقوى في نفسه ما كان ضعف نور البصيرة، فيوازن بين هذه

اللذة، وبين قبح المعصية، وما لها من سوء العاقبة، فيظهر له من مهانة نفسه وسوء العنادة، وبين قبح المعصية، وما لها من سوء العاقبة، فيظهر له من مهانة نفسه وسوء اختياره، ما عسى أن يصير إليه أمره إذا عاد إلى ذلك واعتاده وعرف به، فيندم ويقلع عن هذا الذنب وعن غيره، ويحمل نفسه على القضيلة، ويصرفها عن كل رذيلة.

ومن الناس من تكون داعية الشهوة أقوى في نفوسهم وأرسخ، فكلما أطاعوها مي معصية قامت الخواطر الإلهية تحاربها بلوم صاحبها وتوبيخه حتى تنتصر عليها وتقهرها قهراً لا تقوم لها بعده قائمة، وهؤلاء يعدون من التوابين أيضاً. ومنهم فرقة تقوى بالمجاهدة على اجتماب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فتكون الحرب في نفوسهم سجالاً بين ما يلمون به من الصغائر وبين الخواطر الإلهية التي هي جند الإيمان.

وكثير من الناس يقع في الذب فيتوب ويستغفر ثم يعرض له مرة أخرى فيعود إليه ثم يلوم نفسه ويندم ويستغفر وهلم جرا، فهؤلاء في أدني طبقات التوابين، والنفس الباقية أرخص عندهم من الفائية، وهم مع ذلك محل للرجاء لأن لهم زاجراً من أنفسهم يدكرهم دائماً بالرجوع إلى الله تعالى عقب كل خطيئة فيوشك أن يقوى هذا الزاحر المذكر على الشهوات المزينة للخطيئة، هإن كان تكرار الإثم يزيد الشهوة ضراوة والنفس جرأة فتكرار تذكير العلم الصحيح يحدث فيها ألماً يقاوم تلك الصراوة بتقريع النمس وتحقيرها وتصوير سوء العاقبة لها، فتكون الحرب سجالاً، وأثر الآلام في النمس أقوى من أثر اللذات فياما أن تنتصر الخواطر والزواحر الإلهية بدلك فيلحق صاحب هذه النفس بمعض تلك الطبقات التي صحت توبتها وإما أن تنكسر أمام جند الشهوة حتى تحيط بصاحبها الخطيئة فيكون من المصرين الهالكين.

ثم قال تعالى ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾: أشار إليهم بعد حصر التوبة المقبولة لهم لتأكيد ذلك الحصر، والاستحضارهم في الدهن عند الحكم، حتى الا يخطر في بال القارئ والسامع إشراك غيرهم معهم فيه، وضمن التوبة معنى العطف أي يعطف عليهم بقبول توبتهم، ويعود برحمته عليهم. ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْماً حَكِيماً ﴾ إن مثل هذا كان معهودا في الأديان السابقة ، وذلك أن الأم استثقلت التكاليف لجهلها بفائدتها ففسقت عن آمر ربها واتبعت أهوا معا وجعلت حظها من الدين بعض الأذكار والأوراد السهلة التي لا تمنعها من شهواتها وأهوائها شيئاً ، فصار الدين عند أكثرهم عبارة عن حركات لسانية وبدنية لا تهذب خلقًا ولا تصلح عملاً ، وقد اتبع كثيرون منا سنهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ﴿ أفلا يَدَبّرُونَ القُرانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ النّهائها (3) ﴾ (محمد: ٢٤) .

بعد ما بين تعالى حال من ضمر قبول توبتهم قال مبينًا حال من قطع بأنه ليس لهم توبة مقبولة عنده: ﴿ وَلَيْسَتُ التُوبَةُ للدين يَعْمَلُونَ السَّيَّاتُ حَتَىٰ إِذَا حضر أحدهُمُ الْمُوتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآلَ ﴾: قال تعالى في الآية السابقة: ﴿ إِنَّهَا التُوبَةُ على الله ﴾ ولم يقل هنا قوليست الشومة على الله والخ، وذلك أنه ليس المراد نفى القطع بقيسول توبتهم، وإنه المراد نفى وقوع النوبة العيميحيحة منهم وأبه ليس من شأنها أن تكون لهم، ولو نفى كونها عا أوجبه تعالى على نفسه لكان المعنى أنها غير واجبة لهم والا مقطوع بقبولها منهم ولكنهم قد ينالونها.

وقال هناك ﴿ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ﴾ وههنا ﴿ يَعْمَلُونَ السَّيْمَاتِ ﴾ والحمع ههنا يعم جميع أضراد النوع الواحد من المعاصى التي تكون بالإصرار والتكرار، فالمصر على دنب واحد من الذين يعملون السيئات حتمًا، ويعم جميع الأنواع المحتلفة منها.

وقال هناك ﴿ ثُمُ يُعُوبُون ﴾ فأسند التوبة إليهم، وقال ههنا ﴿ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآن ﴾ فبين أن واحد هؤلاء يدعى التوبة عند العلم بالعجز عن الذنب، أي أن قلبه لم ينخلع من الذنب ونفسه لم ترغب عنه فيكون تائبًا وإنما مثله كمثل رجل كان يعيث في أرض أخر فسادًا فظفر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن يفصل رأسه عن بدنه فاستخات وقال: إنه لا يعود إلى ذلك الإفساد، ولكن نفسه لم تنفر منه ولم تستقبحه لأنه فساد، فهي إذا زال الخوف تعود إلى الدعوة إليه، ولا تلقى من صاحبها إلا الطاعة والانقياد، ولهذا قيد القول بكلمة ﴿ الآن ﴾ والآنية

تنافي الاستمرار الذي دل عليه المضارع ﴿ يَتُوبُون ﴾ هاك. ومن هنا يمكننا أن نميز الحق من بين تلك الأقوال التي رووها في حضور الموت كقولهم إن المراديه حال الحشرجة أو الغرغرة أو دهاب التمييز والإدراك ومن كان في مثل هذه الأحوال لا يصدر عنه قول. والمختار أن المراد محضور الموت هو تحقق وقوعه واليأس من الحياة. و ﴿ حتى ﴾ ابتدائية وما بعدها غاية لما قبلها أي ليست التوبة للدين يعملون السيئات منهمكين فيها إلى حضور موتهم وصدور ذلك القول مهم.

إنها يروون هذا أحاديث في قبول توبة العبد ما لم يغرغر أو تبلغ روحه الحلقوم، وإني أوافقهم على ذلك إذا حصلت التوبة بالفعل، بأن أدرك المذنب قبح ما كان عمله من السيئات وكرهه وندم على مزاولته وزال ميله إليه من قلبه بحيث لو عاش لما عاد إليه. وما كل تصور لقنع الدنب أو تصديق بقبحه وصوره يكون سبباً لتركه، فإن للتصورات والتصديقات مرائب لا يعتد منها في باب العلم النافع إلا بالقوي الذي يترثب عليه العمل لرجحانه على مقابله. وإليكم مشلاً للتصديق المرحوحة فأنا أصدق منا قاله الأطباء لى إن صوتي يفسره المحامض، وقد أيدت التجربة ذلك، وأما مع ذلك لا أعده علماً يقينياً تأماً لأنه مغلوب بعلم وجداني أقوى منه وهو منا ألمت النفس من إدراك لذة المحامض وطلب الطبيعة له ولو كان علماً تأماً لما تناولت الحامض في بعض الأوقات، فإن العلم الحقيقي هو الذي يحكم على الإرادة ويصرفها في العمل فلا تجد عن طاعته معرفاً.

وهذا المعنى هو الذي أدركه الصوفية إد قالوا إن الاعتقاد أو الإدراك لا يكون علمًا صحيحًا نافعًا يثيب الله عليه إلا إذا صار ذوقًا، ويعنون بصير ورته ذوقًا أن يصير وجدانًا للنفس يمترح بها ويكون هو الحاكم عليها. قلبت شعرى هل يحدث للمُصرً على السيئات المستأنس بها في عامة أيام الحياة مثل هذا الوجدان لقبحها وكراهتها قبل الموت من حيث إنها مدنسة للنفس مبعدة لها عن منازل الأبرار؟ أم الذي يحصل له هو إدراك العجز عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقعه من قرب

العقاب عليها بالموت الذي يكون من ورائه نزول الوعيد به؟ وهل يسمى هذا الأحير توبة من الذنب، ورجوعًا إلى ما يرضاه الرب؟ الله أعلم بالسرائر، وإنما يجازي الناس بحسب ما يعلم، وعلينا أن نأخذ بالأحوط والأسلم.

قال تعالى: ﴿ ولا الله يَعُونُون وهُم كُفارٌ ﴾ : إن المراد بالكفر هنا ما هو دون الشرك. وعدم تصديق دعوة النبوة وهو استعمال معروف في القرآن وصرح به بعض العلماء الأعلام وقالوا إنه يوحد كفر دون كفر وبه فسر أبو حامد الغزالي الحديث الصحيح : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمى، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»، فلا يشرب الحديث المحيح المقد بين أن ما يجب الإيمان به قسمان : قسم يجب أن يعلم لذاته ولا يتعلق به عمل كالإيمان بوجود الله وحدانيته وسائر ما وصف به نصمه، وبالوحي وصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقسم يجب أن يعلم لبه كالإيمان بالفرائض وكون أدائها من أسباب رضوان الله، ومثوبته وبتحريم المحرمات وكون اقترافها من أسباب سخطه تعالى وعقامه، أي فوق ما في الفرائض من إصلاح النفس وحال الاجتماع، وما في المحرمات من الفسر وحال الاجتماع، وما في المحرمات من الفسر وما الأفراد والجمعيات

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا يَعَلُّ لَكُمْ أَنْ تَرَقُوا النَّسَاء كُرْهَا ولا تعْطَلُوهُنَّ لِتَلَمُّوا بِعُصْ مَا آتَيْتُمُوهُنُ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنُ بِالْمَعْرُوفَ فِإِنْ كُرِهْتُمُوهُنُ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرِهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١) وإنْ أَرِدُتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَ قَنْطُولُ وَلَا تَأْخُدُونَهُ بَهْتَانًا وإِنْمًا مُبِينًا (١) وكيف تأخُدُونهُ وقَدَّ أَفْعَى قَتَاخُدُونهُ وقَدَّ أَفْعَى بَعْضَ وَأَخَذُونهُ وقَدَّ أَفْعَى بِعْضَ وَأَخَذُونهُ وقَدَّ أَفْعَى بِعْضَ وَأَخَذُونَ مَنكُم مَيْنَاقًا عَلَيْظًا (١٠) ﴾.

وجه الاتصال ظاهر وهو أن الكلام من أول السورة في النساء والبيوت، وإنما جاء ذكر التوبة استطراداً.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَرَثُوا النِساء كرها ﴾ : كانت العرب تحتقر النساء وتعدهن من قبيل المتاع والعروض حتى كان الأقربون يرثون زوجة من يموت منهم كما يرثون ماله فحرم الله هذا العمل من أعمال الجاهلية ولفظ الكره هذا ليس قيداً وإنما هو بيان للواقع الذي كانوا عليه فإنهم كانوا يرثونهن بغير رضاهن. ﴿ وَلا تَعْطُلُوهُنُ لتذَّعْبُوا بَعْض ما آنَيْتُمُوهُنُ ﴾ . ليس معنى العصل هذا ما قاله المفسر (الجلال) من أنه المنع من زواج العير (١٦٠) ، بل معناه لا تضاروهن ولا تضيقوا عليهم ليكرهنكم ويصطرون إلى الافتداء منكم، فقد كانوا ينزوجون من يعجبهم حسنها ويزوجون من لا تعجبهم أو يمسكونها حتى تفتدى بما كانت ورثت من قريب الوارث أو ما كانت أخذت من صداق ونحوه أو المجموع من هذا وذاك، وربما كلفوها الزيادة إن علموا أنها تستطيعها، وذلك هو الفصل المحرم هنا.

﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِيِّنَةٍ ﴾ . روى عن يعض مفسرى السلف أن الفاحشة هنا هي الزنا، وعن بعضهم أنهما النشبوز، وعن يعصبهم أنها الفحش بالقول(٦٧). والصواب عدم تعيينها وتخصيصها بأحدهذه الأمور بل تبقى على إطلاقها فتصدق بالسرقة أيصًا فإنها من الأمور الفاحشة الممقوتة عند الناس. ولكن يعتبر فيها الوصف المنصوص وهو أن تكون مبينة أي طاهرة فاضحة لصاحبها. وإنما اشترط هذا القيد لثلا يظلم الرجل المرأة بإصابتها الهصوة واللمم، أو بمجرد سوه الظن والتهم، فمن الرجال العيور السيئ الظن يؤاخذ المرأة بالهفوة فيعدها فاحشة. وقد حرم الله المضارة الأجل أن يأخذ الرجل منها بعض ما كان أتاها من صداق أو غيره، فعلم منه أن المضارة لأحد جميع ذلك أو أكثر منه حرام بالأولى. وإنما أبيح للرجل أن يضيق على امرأته إدا أتت بالماحشة المبينة لأن المرأة قد تكره الرحل وتميل إلى غيره فتؤذيه بفحش من القول أو الفعل ليملها ويسأم معاشرتها فيطلقها فتأخذما كان أناها وتتزوج اخر تتمتع معه بمال الأول، وربما فعلت معه بعد ذلك ما فعلت بالأول. وإذا علم النساء أن العضل والتضييق بيد الرجال مما أبيح لهم إدا هن أهمهم بارتكاب الفاحشة المبينة فإن ذلك يكفهن عن ارتكابها والاحتيال بها على أرذل الكسب.

﴿ وعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره وما يليق به وبها بحسب طبقتهما في الناس.

﴿ وَإِنَّ أَرِدْتُمُ اسْتِبَدال زوج مُكَانَ زَوج وآتيتُم إحداهُنَ قِنطارًا فَلا تأخَدُوا مِنْهُ شَيْئًا التَّخُدُونَهُ بُهْتَانًا وإثما مُبِينًا ﴾: إن ذكر إرادة الاستبدال مبنى على الغالب في مثل هذه الحالة وليس شرطًا لعدم حل أخذ شيء من مال المرأة، فهاذا طلقها وهو لا يربد تزوج غيرها وإنما كره عشرتها أو اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء أو غير ذلك فإنه لا يحل له أخذ شيء من مالها كما يعلم من اشتراط الإتيان بفاحشة مبينة.

﴿ وَكُولُ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ الْفَضَى بَعْضُكُمْ إلى بعض ﴾ ، نكتة التعبير بقوله : ﴿ بعضكُمْ الى بعض ألى بعض ألى بعض ألى مع كون الظاهر أن يقول وقد أفضيتم إليهن أو أفضى أحدكم إلى الآخر ، هى الإشارة إلى كون كل واحد من الزوجين بمنزلة جزء الآخر وبعضه المتمم لوجوده ، فكأن بعض الحقيقة كان منعصلاً عن بعضها الآخر فوصل إليه بهذا الافضاء واتحد به .

ثم قال: ﴿ وَأَخَدُنُ مَنكُم مَينَافًا عَلِيقًا ﴾ : إن هذا الميثاق الذي أخذه النساء من الرجال لابد أن يكون ماسبًا لمعنى الإفصاء في كون كل منهما من شؤون العطرة السليمة وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُم مِنْ الفُسِكُمُ السليمة وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَق لَكُم مِنْ الفُسِكُمُ الرّواج التسكنُوا إليها وجعل بينكُم مُودُة ورحمة ﴾ (الروم : ٢١) فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية هي أقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والرضا بالاتصال برجل غريب عنها تساهمه السراء والضراء . فمن آيات الله تعالى في هذا الإنسان أن تقبل المرأة بالانفصال من أهلها ذوى الفيرة عليها لأحل الاتصال بالغريب تكون زوجًا له ويكون زوجًا لها تسكن إليه ويسكن إليه ويسكن إليه ويسكن على الزوجية وترضى بأن تشرك جميع أنصارها فكأنه يقول إن المرأة لا تقدم على الزوجية وترضى بأن تشرك جميع أنصارها وأحسائها لأجل روجها إلا وهي واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كل ملة

وعيشتها معه أهنا من كل عيشة، وهذا ميثاق فطرى من أغلظ المواثيق وأشدها إحكامًا. وإنما يفقه هذا المعنى الإنسان الذي يحس إحساس الإنسان. فمن يتأمل تلك الحالة التي ينشئها الله تعالى بين الرجل وامرأته، يجد أن المرأة أصعف من الرجل وأنها تقبل عليه وتسلم نفسها إليه مع علمها بأنه قادر على هضم حقوقها، فعلى أي شيء تعتمد في هذا الإقبال والتسليم؟ وما الضمان الذي تأحذه عليه والميثاق الذي تواثقه به؟

ماذا يقع في نفس المرأة إذا قيل لها إلك ستكونين زوجًا لفلان؟ إن أول شيء يحطر في بالها عبد سماع مثل هذا القول أو التفكير فيه وإن لم تسأل عنه هو أنها ستكون عنده على حال أعضل من حالها عند أبيها وأمها، وما ذلك إلى لشيء استقر في فطرتها وراء الشهوة، ذلك الشيء هو عقل إلهي وشعور فطرى أودع فيها ميلاً إلى صلة مخصوصة لم تعهدها من قبل، وثقة محصوصة لا تجدها في أحد من الأهل، وحنوا مخصوصاً لا تجد له موضعًا إلا البعل، فمجموع ذلك هو الميثاق الغليظ الذي أخذته من الرجل بمقتضى نظام الفطرة الذي يوثق به ما لا يوثق بالكلام الموثق بالعهود والأيمان، وبه تعتقد المرأة أنها بالزواج قد أقبلت على سعادة ليس وراءها سعادة في هذه الحياة وإن لم تر من رضيت به زوجًا، ولم تسمع له من قبل كلامًا. فهذا ما علما الله تعالى إياه وذكرما به وهو مركوز في أعماق بفوستا بقوله إن النساء قد أخذن من الرحال بالزواج ميثاقًا غليظًا، فما قيمة من لا يغي بهذا الميثاق وما مكانته من الإنسانية؟!

﴿ وَلا تَنكَعُوا مَا نَكِحَ آبَاؤُكُم مَن النَّاء إلا مَا قَدْ سَلْف إِنَّهُ كَانَ فَاحَشَةُ وَمَفْتًا وَسَاء سِيلا ﴿ ﴿ حُرَمَتُ عَلَيْكُمْ أُمُهَا تُكُم وَبِنَا تُكُم وَأَخُوا تُكُم وَعَمَّا تُكُم وَ خَالا تُكُم وَبِنَاتُ الأَخِ وبناتُ الأَخْت وَأَمْهَا تُكُم اللاَتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخُوا تُكُم مَن الرَّضَاعة وَأَمْهَاتُ نسائكُم وربالبُكُم اللاَتي في حُبِّورِكُم مَن نسائكُم اللاَتِي دَخَلْتُم بهنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بهنَ فَلا جُناح عليكُم وَخَلائلُ أَبَائكُم الدِين مِنْ أَصَلابِكُم وَآنَ تَجْمِعُوا بَيْنِ الأَخْتِينِ إِلاَ مَا قَدْ سَلْف إِنْ اللَّه كَانَ عَفُورًا رُحِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ولا تنكعُوا مَا نَكُح آبَاؤُكُم مَى النّسَاء ﴾: إن النكاح له إطلاقان يطلق على عقد الزوحية وعلى ما وراء العقد وما يقصد به ، أى على مجموعهما وهو المراد هناك . وقد صرح الفقهاء بأنه يطلق على العقد وعلى الوطء ، واختلفوا في أى الإطلاقين هو الحقيقي وأيهما المجازى . والظاهر أنه لا يطلق شرعًا على الوطء من غير عقد وإنما كمال معناه الشرعي العقد وما وراءه كما قلنا ، وقد يطلق على العقد وحده وهو الذي تمكن معرفته وتبنى عليه الأحكام في العالب بخلاف ما قاله الحنفية من أن حقيقته الوطء .

﴿ إِلاَ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَمَاءَ سَبِيلاً ﴾ : إن هذا البكاح وإن كان سبيلا مسلوكًا إلا أنه سبيل سيئ لم يزده السير فيه إلا قبحًا ومقتًا.

﴿ حُرَمَتُ عليكُمْ أُمُهَاتُكُمْ.. ﴾ الآية: إن اللّه تعالى جعل بين الباس ضروبًا من الصلة يتراحبمون بها ويتعاونون على دفع المصار وجلب المنافع. وأقوى هذه المصلات صلة القرابة وصلة الصهر، ولكل واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوته. فأما صلة القرابة فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من العاطفة والأريحية، فمن اكتنه السر في عطف الأب على ولده يجد في نفسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رجلاً مثله، فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه، ويعتمد عليه في مستقبل أيامه، ويجد في نفس الولد شعورًا بأن أماه كان منشأ وجوده وعد حياته، وقوام تأديبه وعنوان شرفه، وبهذا الشعور يحترم الابن أماه، ويتاك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه ويساعده.

وأما الإخوة والأخوات، فالصلة بينهما تشبه الصلة بين الوالدين والأولاد من حيث إنهم كأعضاء الجسم الواحد، فإن الأخ والأخت من أصل واحد يستويان في النسبة إليه من غير تعاوت بينهما، ثم إنهما ينشأن في حجر واحد على طريقة واحدة في العالب. وعاطفة الأحوة بينهما متكافئة، ليست أقوى في أحدهما منها في الأخر كقوة عاطفة الأمومة والأبوة على عاطمة النوة. فلهذه الأسباب يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواة لا يضاهيه أنس آخر، إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى

فيها هذا النوع من المساواة الكاملة، وعواطف الود والثقة المتبادلة. ويحكى أن امرأة شفعت عند الحجاج في روجها وابنها وأخيها، وكان يريد قتلهم، فشفعها في واحد مبهم منهم، وأمرها بأن تختار من يبقى، فاحتارت أخاها، فسألها عن سبب دلك فقالت: إن الأخ لا عوض عنه وقد مات الوالدان، وأما الزوج والولد فيسمكن الاعتياض عنهما بمثلهما. فأعجه هذا الجواب وعفا عن الثلاثة، وقال: لو اختارت الزوج لما أبقيت لها أحداً.

وجملة القول أن صلة الأخوة صلة فطرية قوية، وأن الإخوة والأخوات لا يشتهي بعضهم التمتع ببعض، لأن عاطفة الأخوة تكون هي المستولية على النفس، بحيث لا يبقى لسواها موضع ما سلمت الفطرة، فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأخت حتى لا يكون لمعتلى الفطرة منفذ لاستبدال داعية الشهوة بعاطفة الأخوة.

وأما العمات والحالات فهن من طينة الأب والأم، وفي الحديث: اعم الرجل صنو أبيه ، أي هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة، وتقدم هذا في تفسير ﴿ أَمْ كُنتُمُ شُهداء إذْ حضر يعقُوب الموت إد قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ (البقرة: ١٣٣) فعدوا إسماعيل من آباته لأنه أخ لإسحق، فكأنه هو.

ولهذا المعنى - الذى كانت به صلة العمومه من صلة الأبوة، وصلة الخؤولة من صلة الأمومة وصلة الخؤولة من صلة الأمومة - قالوا: إن تحريم الجدات مندرج في تحريم الأمهات وداخل فيه، فكان من محاسن دين الفطرة المحافظة على عناطفة صلة العمومة والمخؤولة والتراحم والتعاون بها، وألا تنزو الشهوة عليها، وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات.

وأم بنات الأخ وبنات الأخت، فهما من الإنسان بمنزلة بناته من حيث إن أخاه وأخته كنفسه، وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما هذه العاطفة من نفسه، وكذا صاحب الفطرة السقيمة، إلا أن عاطمة هذا تكون سقيمة. نعم إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى، لكونها بضعة منه، عت وترعرت بعنايته ورعايته، وأنسه بأخيه وأخته يكون أقوى من أنسه بيناتهما، كما تقدم.

وأما الفرق بين العمات والخالات، وبين بنات الإخوة والأخوات، فهو أن الحب لهؤلاء حب عطف وحنان، والحب لأولئك حب تكريم واحترام، فهما من حيث البعد عن مواقع الشهوة متكافئان. وإنما قدم في النظم الكريم ذكر العمات والخالات لأن الإدلاء مهما من الآماء والأمهات، فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات.

هذه هي أنواع القرابة القريبة التي يتراحم الناس بها ويتعاطفون، ويتوادون ويتعاوبون، بما جعل الله لها في النفوس من الحب والحنان، والعطف والاحترام، فحرم الله فيها النكاح لأجل أن تتوجه عاطفة الزوجية ومحمتها إلى من ضعفت الصلة الطبيعية أو النسبية بينهم كالغرباء والأجانب، والطبقات المعيدة من سلالات الأقارب، كأولاد الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبذلك تتجدد بين البشر قرابة الصهر، التي تكون في المودة والرحمة كقرابة النسب، فتنسع دائرة المحبة والرحمة بين الباس، فهذه حكمة الشرع الروحية في محرمات القرابة.

﴿ وَالْمُحُسَنَاتُ مِن النّسَاءِ إِلاَ مَا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ كَتَابِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلُ لَكُم مَّا وَرَاءِ وَلَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالكُم مُحْصِنِينَ غَيْر مُسافِحِينَ فِمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مَهُنَ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَريضَةً وِلا جُنَاحِ عَلَيْكُمْ فَيمَا تراضيتُم به مِن بعد الْفريضة إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيمًا حكيمًا ﴿ وَمَن لُمْ يَسْتَظِعُ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكَعَ الْمُحَصِّنَاتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِن مُا مَلَكَ أَيْمَانُكُم مَن فَصَ فَا اللّهُ وَمِن لُمْ يَسْتَظِعُ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكَعَ الْمُحَصِّنَاتِ الْمُؤْمِنِاتِ فَمِن مُا مَلَكِتَ أَيْمَانُكُم مَن بَعْضَ فَانكَحُوهُنَ بِإِذَن أَهْلَهِنُ وَآتُوهُنَ أَنْهُونَ وَلا مُتَحَلِّمُ اللّهُ مَن بَعْضَ فَانكُمُ وَمُن بِإِذَن أَهْلَهِنُ وَآتُوهُنَ أَنْهُونَ وَلا مُتَحَلِّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَولًا أَنْ يَنكُمُ مِن الْعَدَاتِ وَلا مُتَحَلّاتِ أَحْدَانَ فَإِذَا أَحْصَلُ فَإِنْ أَتَيْنَ أَمُونُ وَلَى مُن بَعْضَ فَانَ أَوْلَا أَنْ مُن اللّهُ مَا عَلَى الْمُحَصِّنَاتِ مِن الْعَدَاتِ ذَلِكُ لَلْ خَشَيَ الْعَنْتَ مِكُمْ وَأَن أَتَيْنَ لَمُكُمّ وَاللّهُ عَلُولًا وَحَمِي فَان أَتَيْنَ مَا عَلَى الْمُحَصِّنَاتِ مِن الْعَدَاتِ ذَلِكُ لَلْ خَشِي الْعَنْ مَن يَعْفَى وَاللّهُ عَلَولَ وَحَمِي الْمَعْرُولُ مَعْنَ لَا لَمُ وَاللّهُ عَلُولً وَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَولًا وَحَمْ فَا عَلَى الْمُحَصِّنَاتُ مِن الْعَدَاتِ ذَلِكُ لَلْ خَشِي الْعَنْتَ مِكُمْ وَأَنْ لَا مُعْمَلُولًا وَلَاللّهُ عَلَولًا وَمُعَمِّلُولُ وَاللّهُ مُنْ وَلِيلًا مُنْكُولًا وَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ مُعُلُولًا وَحِيمُ عَلَى الْمُعْرِقُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعُلِقُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالِلْهُ عَلَولُولُ وَلِي اللّهُ الْمُعْرِقُولُ وَاللّهُ الْمُعَلِّي وَاللّهُ الْمُلْولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِّي وَاللّهُ مُولًا وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ وَلِللّهُ الْمُلْولُ وَلِي الْمُلْولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَاللّهُ الْمُعَلِّلُ فَاللّهُ مُلِولًا أَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ وَلِلْهُ اللّهُ فَلِكُ الْمُعُمُولُ وَاللّهُ مُعُولًا لَاللّهُ لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ لِلْمُ

المحصنات المتزوجات، وما ملكت الأيمان بالسبى في حرب دينية وأزواجهن كفار في دار الحرب ينعسخ نكاحهن ويحل الاستمتاع بهن بعد الاستراء. فإدا قيل إن ما ملكت الإيمان يشمل المملوكة المتزوجة في دار الإسلام وهي محرمة على سيدها أن يفترشها بالإجماع! فالجواب أن العموم ها مخصوص بالسبيات، وسكت عن المملوكات المتزوجات لأن التزوج بالمملوكات خلاف الأصل، وهو مكروه في الشرع والذوق والعقل، فهو كالتنبه إلى أنه لا ينبغي أن يكون، ولذلك شدد فيه كما يأتي ويزاد على هذا أنه أمر لم يكي معروفًا عند التنزيل.

أما لماذا قال: ﴿من البِّساء﴾ مع أن صيغة الجمع مغنية عن هذا القيد؟ . . فقال بعضهم . النكتة في ذلك تأكيد العموم . وليس هذا القول كافيًا ولا وافيًا . وصرح بعضهم بغموض النكتة في ذلك ، واستشكله المفسرون ، حتى روى عن مجاهد أنه قال: لو كنت أعلم من يفسرها لضربت إليه أكباد الإبل . أي لسافر إليه وإن بعد مكانه .

وعندى أن هذا القيد يكاد يكون بديهيا، فإن لفظ ﴿الْمُحْصَنَاتُ﴾ قد يراد به المفيفات أو المسلمات، فلو لم يقل هما ﴿من النساء﴾ لتوهم أن المحصنات إنما يمرم نكاحهن إذا كن مسلمات، فأفاد هذا القيد العموم والإطلاق، أى أن عقد الزوحية محترم مطلقا، لا فرق هيه بين المؤمنات والكافرات والحراثر والمملوكات، فيحرم تزوج أى امرأة في عصمة رجل وحصنه.

﴿ وَأَحَلُ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلَكُم ﴾: ذكر فيما مر أكثر المحرمات من النساء، وبقى من المحرمات بالرصاعة غير الأمهات والأخوات من المحرمات بالنسب، ومثل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وقد قال إنه أحل لنا ما وراء ذلك، فربما يقال إنه يدخل فيه ما ذكر أنفًا ونحوه من المحرم إجماعًا أو بنصوص أخرى كالمطلقة ثلاثًا والمشركة والمرتدة ا والجواب: أن بعض ما ذكر يؤخذ مما تقدم، فإن الله تعالى قد دكر من كل صنف من المحرمات بعضه فدخل في الأمهات الجدات وفي البنات بنات الأولاد إلى ، وبعصها يؤخذ من آيات أخرى كتحريم المشركات والمطلقة ثلاثًا على مطلقها

في سورة البقرة. وقد يقال إن ما ذكر هنا من المحرمات مجمل بينته السنة، والسر في النص على ما ذكر أنه كان واقعًا شائعًا في الجاهلية فهو يعلمنا بالنص على الواقع ألا تتعرض إلا للأمور الوجودية وأن الأمور الفروضة والمتخيلة لا ينبغي الالتفات لها ولا الاشتغال بها.

و أن تبتعُوا بأموالكُم مُحصنين غير مُسافعين ﴾ معاه أن يقصد الرجل إحصان المرأة وحفظها أن ينالها أحد سواه ليكن عفيفات طاهرات، ولا يكون التزوج لمجرد التمتع وسعح الماء وإراقته، وهو يدل على بطلان النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة الذي يشترط فيه الأجل.

﴿ وَمِن لَّمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طُولًا أَنْ يِنكِعِ الْمُحْصِاتِ الْمُؤْمِناتِ فِمِن مَّا مِلكَتْ أَيْمَانُكُم مَن فَتَهَاتَكُمُ الْمُؤْمِناتِ ﴾ : فسروا الطُّول هنا بالمال الذي يدفع مهرًا وهو تحكم صيقوا به معنى الكلمة، وهي من مادة الطُّول. بالصم ومعناها العضل والريادة، والفضل يختلف باختلاف الأشخاص والطبقات، وقد قدَّر بعضهم. (كالحنفية). المهر بدراهم معدودة، فقال بعضهم ربع دينار، وقال بعضهم عشرة دراهم. وليس في الكتناب ولا في السنة ما يؤيده، مل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنال لمريد الرواح؛ التمس ولو خاتمًا من حديده (٦٨). وروى أن بعضهم تزوج بتعليم الزوجة شيئًا من القرآن مهرًا(١٩). وتزوج بعضهم بنعلين (٧٠). ولم يقيد السلف المهر بقدر معين. وتفسير الطُّول بالعبي لا يلائم تحديد المحددين فإنه لا يكاد أحد يجد أمة يرضى أن يزوجها سيدها بأقل من ربع دينار أو عشرة دراهم أو تعلين. وفسره أبو حنيفة(٧١) بأن يكون عنده حرة يستمتع بنكاحها بالفعل، أي ومن لم يكن منكم متزوجًا امرأة حرة مؤمنة فله أن يتزوح أمّة. فحاصله عدم الجمع بين الحرة والأمّة. والطُّولُ أوسع من كل ما قالوه، وهو العضل والسعة المعنوية والمادية فـقـد يعجـز الرجل عن التزوح بحرة وهو ذو مال يقدر به على المهر المعتاد لنفور النساء منه لعيب في خُلقه أو خَلْقه، وقد يعجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة فإن لها حقوقًا كثيرة في النفقة والمساواة وغير ذلك وليس للأمة مثل تلك الحقوق كلها. فعقد استطاعة الطول له صور كثيرة. والمؤمنات ليس بقيد في الحرائر ولا الإماء

أيضاً وإن قيل به وإنما هو لميان الواقع فإنه كان نهاهم عن نكاح المشركات في سورة البقرة وهن أولئك الوثنيات اللواتي لا كتاب لقومهن وسكت عن نكاح الكتابيات والنهى عن نكاح المشركات لا يشملهن. فكان الرواج محصوراً في المؤمنات فذكره لأبه الواقع. ثم صرح بحل زواجهن في سورة المائدة، وهي قد نزلت بعد سورة المنساء بلا خلاف. وفي الوصف بالمؤمنة إرشاد إلى ترجيحها على الكتابية عند التعارض.

﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَاكُمُ بِعُصِكُم مَن بَعْضِ فَالكَّوهُنَ بِإِذَا أَهْلَهِنُ وَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ بِالْمَعُرُوفَ ﴾ : إيتاء الأجور بالمعروف معناه بالمتعارف بين الناس. ولم يقل هنا كما قال في الحرائر ﴿ فريضة ﴾ لأن المؤنة فيه أخف والأمر أهون والتساهل في أجور الإماء معهود بين الناس. ولا إشكال في إعطائها المهر مع كونها لا تملك لأن المملوك يقبض وإن كان لا يملك. وقد نقل أبو بكر الرازى عن بعض أثمة المالكية (٢٢) أن السيد إذا زوج جاريته فقد حعل للزوج ضربًا من الولاية عليها لا يشاركه هو فيه فيما تأخذه من الزوج يكون في مقابلة ما أسقط السيد حقه منه فلا يكون له حظ منه بل يكون لها وحدها وهذا هو الصحيح.

﴿ وَأَن تَعَبُّرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : ﴿ وَأَن تَصَبُّرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لما فيه من تربية الإرادة وملكة العفة وتحكيم العقل بالهوى ومن عدم تعريض الولد للرق، ولفساد الأخلاق بالإرث، فإن الجارية بمنزلة المتاع والحيوان، فهي تشعر دائمًا بالذل والهوان، فيرث أولادها إحساسها ووجدانها الخسيس،

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لَيُبِينَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنِ الَّذِينَ مِن قَبْلَكُم ويتُوب عليكُمْ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوب عليكُمْ ويُرِيدُ الدِينَ يَتُبِعُونَ الشّهوَاتِ أَنْ تميلُوا مِيلاً عظيمًا (١) يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفَفُ عَكُمُ وحُلق الإنسانُ ضعيفًا (١٠) ﴾.

قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُمِينَ لَكُمْ ﴾ إلخ: استئناف بياني كأن قائلا يقول: ما حكمة هذه الأحكام وفائدتها لنا؟ وهل كلف الله تعالى أم الأنبياء السابقين إياها أو مثلها فلم يبح لهم أن يتزوجوا كل امرأة؟ وهل كان ما أمرنا به ونهانا عنه تشديدًا علينا أم تخفيفًا عنا؟ فجاءت الآيات مبينة أجوبة هذه الأسئلة التي من شأبها أن تخطر بالبال بعد العلم بتلك الأحكام. وقوله: ﴿ لُبِينَ ﴾ معناه أن يبين، فاللام ناصبة بمعنى «أن» المصدرية كما قال الكوفيون، ومثله ﴿ يُرِيدُون لَيْطَفِئُوا نُور اللهِ بأَفُواههم ﴾ (الصف: ٨).

﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتُبِعُونَ الشَّهُوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ : ومنهم الذين يقولون بنكاح المتعة .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بِينَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضِ مَنكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعِلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسُولُكَ نُصُلِيه مَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا ﴿ ﴾ .

كان الكلام من أول السورة إلى هنا في معاملة اليتامي والأقارب والنساء ثم في معاملة سائر الناس ومدار الكلام في تلك المعاملات على المال حتى إنه لما ذكر ما يحرل وما يحرم من النساء، لم يخرج الكلام عن أحكام المال فقد ذكر ما يغرص لهن وما يجب من إيتائهن أجورهن. وبعد ذكر تلك الأنواع من الحقوق المائية ذكر قاعدة عامة للتعامل المائي فقال. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأكّلُوا أموالكُم بينكُم بِالْباطل ﴾: أضاف الأموال إلى الحميع فلم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض للتنبيه على ما قررناه مراراً من تكافل الأمة في حقوق ومصالحها كأنه يقول إن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم، فإذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان كأنه أن لوحد منكم ها أمرى وهي أن صاحب المال الحائز له يجب عليه بذله (٢٧٠) للمحتاح، فكما لا يجوز لصاحب المال أن يأخد شيئاً من مال غيره بالباطل كالسرقة والغصب، لا يجوز لصاحب المال أن ينخل عليه بما يحتاح إليه.

وفسر (الجلال) وغيره الباطل بالمحرم(٧٤). وهو إحالة للشيء على نفسه فإن اللَّه

حرم الباطل بهده الآية. فقولهم إن الباطل هو المحرم يجعل حاصل معى الآية: إنى جعلت المال المحرم محرمًا. والصواب أن الباطل هو ما يقابل الحق ويضاده، والكتاب يطلق الألماظ كالحق والمعروف والحسنات أو الصالحات، وما يقابلها وهو الباطل والمكر والسيئات، ويكل فهمها إلى أهل الفطرة السليمة من العارفين باللغة، ومن ذلك قوله في اليهود ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بغير الْحق ﴾ (البقرة ١٦٠). فحق فلان في المال هو الثابت له في العرف وهو ما إذا عرض على العقلاء المنصفين أصحاب الفطرة السليمة يقولون إنه له، فيدخل في الباطل الغصب والغش والخداع والربا والعبن والتغرير. وقوله: ﴿ بينكم ﴾ للإشعار بأن المال المحرم لأنه باطل هو ما كان موضع التنازع في التعامل بين المتعاملين كأنه واقع بين الآكل والمأكول منه، كل منهما يريد جذبه لنفسه، فيجب أن يكون المرجع للمال بين اثبن يتنازعان فيه هو الحق، فلا يجوز لأحد أن يأخذه بالساطل، وعبر بالأكل عن مطلق الأحد لأنه أقوى أسبابه وأعمها وأكثرها.

قال تعالى: ﴿ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةُ عَنْ تَرَاصِ مَكُم ﴾ : قالوا إِنْ الآية دليل على تحريم ما عدا ربح التجارة من أموال الناس. أى كالهدية والهبة - ثم نسخ دلك بآية النور المبيحة للإنسان أن يأكل من بيوت أقاربه وأصدقائه، وهو افتراء على الدين لا أصل له، إذ لا يعقل أن تكون الهبة محرمة في وقت من الأوقات، ولا ما في معناها كإقراء الضيف، وإنما يكون التحريم فيما يمامع فيه صاحب المال فيؤخذ بدون رضاه أو بدون علمه مع العلم أو الظن بأنه لا يسمع به. وإنما استشى الله التحارة من عموم الأموال التي يجرى فيها الأكل بالباطل، أي بدون مقابل، لأن معظم أنواعها يدخل فيها الأكل بالباطل، فإن تحديد قيمة الشيء وجعل عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق المستقيم عزيز وعسير إن لم يكن محالاً.

فالمراد من الاستثناء التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكسر من الآخر وما يكون سبب التعاوض فيه مراعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من عير غش ولا خداع ولا تغرير كما يقع ذلك كثيراً، فإن الإنسان كثيراً ما يشتري الشيء من غير حاجة شديدة إليه وكثيراً ما يشتريه بثمن يعلم أنه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آخر ولا يكون سبب ذلك إلا خلابة التاجر وزخرفه، وقد يكون من باطل التجارة ذلك من للحافظة على الصدق واتفاه التغرير والغش، فيكون من باطل التجارة الحاصلة بالتراضى، وهو المستثنى، والحكمة في إباحة ذلك الترغيب في التجارة لشدة حاجة الناس إليها وتنبيه الناس إلى استعمال ما أو توا من الذكاه والفطئة في اختبار الأشياء والتدقيق في المعاملة حفظاً لأموالهم التي جعلها الله لهم قياماً أن يذهب شيء منها بالباطل، أي بدول منفعة تقابلها. فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً خرج به الربح الكثير، الذي يكون بغير غش ولا تغرير، بل بشراض لم تنخدع فيه إرادة المعبون، ولو لم يبح مثل هذا لا رغب في التجارة ولا اشتغل بها أحد من أهل الدين على شدة حاحة العمران إليها وعدم الاستغناء عنها، إذ لا يكن أن تشارى الهمم فيها مع التفييق في مثل هذا. وقد شعر الناس منذ العصور أو ربّا واحدًا فيها كان عندهم من الألهة والأرباب لأنواع المخلوقات وكلبات أو ربّا واحدًا فيهال.

﴿ ومن يَعْمَلُ ذَلِك عُدُوانًا وظُلُمًا فَسَوْف نُصَلِيهِ مَارًا ﴾: ذهب بعض المفسرين إلى أن المشار إليه في قبوله ﴿ ذَلْك ﴾ كل منا تقدم النهي عنه من أول السورة إلى الآية السابقة . وقال ابن جرير إن المشار إليه هو ما نهى عنه من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ تَوثُوا النّساء كَرَهًا ﴾ (النساء: ١٩) إلى هنا (٧٥) ، وذلك أن النهيات التي قبل تلك الآية قد اقترنت بالوعيد عليها على حسب سنة القرآن، ولكن هذه المنهيات الأخيرة لم يوعد عليها بشيء وإن وصفت بالقبع الذي يترتب عليه الوعيد . وهي النهي عن إرث النساء كرمًا ، وعن عَضْلُهن لأخذ شيء من مالهن ، وعن نكاح ما نكح الآباء في الحاهلية ، وعن أكل أموال الناس بالباطل، وعن القتل ، وقال بعضهم إن المشار إليه في هذه الآية هو القتل فقط . وقد قصر كل التقصير ، وأكثر المهسرين على أن المراد بذلك ما في الآية الأخيرة من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وعن القتل ، وهذا هو المعقول المقبول فإن ما قبلها من المنهيات الني لم تقترن بالوعيد قد اقترنت بالوصف الدال عليه

والعدوان هو التعدى على الحق، فكأنه قال بغير حق، وهو يتعلق بالقصد، فمعناه: أن يتعمد الفاعل إتيان الفعل وهو يعلم أنه قد تعدى الحق وحاوزه إلى الباطل. والظلم يتعلق بالفعل نفسه بأن كان المعتدى لم يتحرّ ويجتهد في استبانة ما يحل له فيفعل ما لا يحل، والوعيد مغرون بالأمرين معا وهما أن يقصد الفاعل العدوان وأن يكون فعله ظلماً في الواقع ونفس الأمر، فإذا وجد أحدهما دون الأخر لا يستحق هذا الوعيد الشديد. مثال تحقق العدوان دون الظلم أن يقتل الإنسان رجلاً بقصد الاعتداء عليه ثم يظهر له أنه كان راصداً له يريد قتله ولو لم يسبقه لقتله، أو أنه كان قتل من له ولاية دمه كأصله أو فرعه، فههنا لم يتحقق الظلم. وأما العدوان فواقع لا محالة، ومثال تحقق العلم فقط أن يسلب امرؤ مال أخر ظانا أنه ماله الذي كان سرقه أو اغتصبه منه ثم يتبين له أن المال ليس ماله وأنه لم يكن هو الذي اخذ ماله، وأن يقتل رجلاً رآه هاجماً عليه فظن أنه صائل يريد قتله ثم يتبين له خطأ ظنه، فههنا تحقق الظلم ولكن لم يتحقق العدوان.

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ : إن معنى كونه يسيرًا على الله تعالى هو أن حلمه في الدنيا على المعتدين الطالمين وعدم معاجلتهم بالعقوبة لا يقتضى أن ينجوا من عقابه في الآخرة.

﴿ إِن تَجْتَنَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنَّهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَدْخَلُكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا ۞﴾

اختلف العلماء هل في المعاصى صغيرة وكبيرة أم أن المعاصى كلها كبائر؟ نقلوا عن ابن عباس: أن كل ما عصى الله به فهو كبيرة. صرح بذلك الباقلاني والإسفراييني وإمام الحرمين. وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة إن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الغزالي إن هذا من البديهيات. وقد اختلف في الصغائر والكبائر فقيل هي سبع لحديث صحيح في ذلك ولكن الأحاديث الصحيحة في عدها مختلفة ومجموعها يزيد على سبع وقد ذكرت على سبيل التمثيل (٧٦).

إِنْ الذِّينَ قَسَمُوا المُعَصِيةَ إِلَى صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً وَأَرَادُوا بِالْسَيَّاتِ الْصَغَائِرُ لَم يَفْهِمُوا الآية. وقد قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ نُجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آشُوا وَعَمَلُوا الصَّاخِاتِ سواءً مُعَيَاهُمْ ومَمَاتُهُمْ ساء ما يحكُمُونَ (الجائية: ٢١) فجعل أهل السيئات في مقابلة المؤمنين، فهم المشركون والكافرون المصدون. وقال: ﴿ وليُستِ التُوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِئَاتِ ﴾ (النساء: ١٨) الآية، وما العهد بتفسيرها ببعيد، ولا يمكن حمل السيئات فيها على الصغائر، والصواب أن في كل سيئة وفي كل نهي خاطبنا الله تعالى به كبيرة أو كبائر وصغيرة أو صغائر، وأكبر الكبائر في كل ذنب عدم المبالاة بالنهى والأمر واحترام التكليف ومنه الإصرار فإن المصر على اللذب لا يكون محترمًا ولا مباليًا بالأمر والنهى.

ماللَّه تعالى يقول: ﴿إِن تَجْسُوا كِبَائِرُ مَا تُنْهُونَ عَنَّهُ ﴾، أي الكبائر التي يتضمنها كل شيء تنهوم عنه ﴿ نُكفَرْ عِنكُمْ سَيِّئَاتكُمْ ﴾ أي نكفر عبكم صغيره فلا نؤاخدكم عليه. وإضافة السيئات إلى ضمير للخاطبين يدل على ما قاله جمهور الأشاعرة من أنه لا كبيرة بمنى أن بعض السيئات يكون كبيرة مطلقًا على الدوام وإن فعل بجهالة عارصة وعدم استهانة، ولا صعيرة مطلقًا وإن فعلت لعدم الاكتراث بالنهي وأصر الماعل عليها. ويدل على هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما حين قيل له الكباتر سبع فقال هي إلى السبعماتة أقرب، ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، أي مع توبة. فكل ذب يرتكب لعارض يعرض على النفس من استشاطة غضب أو غلبة حين أو ثورة شهوة وصاحبه مشمكي من الدين يخاف الله ولا يستحل محارمه فهو من السيئات التي يكفرها الله تعالى إذ كان لولا دلك المارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تهاونًا بالدين، وكان بعد اجتراحه إياه حال كونه مغلوبًا على أمره يندم ويتألم ويتوب ويرجم إلى الله عز وجل ويعزم على عدم العودة إلى اقتراف مثله، فهو بعدم إصراره وباستقرار هيبة اللَّه وخوفه في مصمه، يكون أهلاً لأن يتوب اللَّه عليه ويكفر عنه، وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة بنظر الله إليه ورؤيته إياه حيث نهاه فهو مهما كان صعيرًا يعد كبيرة. ومثال ذلك تطفيف الكيل والميزان وإخسارهما، فقد قال تعالى: ﴿ وَيْلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ﴾ (المطمفين: ١) وهو يصدق بالقليل والكثير ولو حبة، والهمز واللمز فقد قال: ﴿ وَيُلُّ لَكُلْ هُمَزَةً لُّوهِ ٢٠ ﴾ (الهمزة: ١) أي الدين

اعتادوا الهمو واللمز وهما عيب الناس والطعن في أعراضهم والويل والهلاك فهو وعيد شديد.

﴿ ولا تَسَمِّنُوا مَا فَعَثُلَ اللَّهُ بِهِ بِعُصَكُمْ عَلَىٰ بِعَضَ لِلرِّجَالِ تَصَبِّبٌ مَمَّا اكْسَبُوا وللنَساء تُصِيبٌ مَمًّا اكْسَبُّنِ وَامِّأْلُوا اللَّهِ مِن فَصَلُهُ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُلِّ شِيَّءٍ عَلَيْمًا ﴿ ﴿

نهى أولاً عن أكل الناس بعضهم أصوال بعض بالباطل وأوعد فاعل ذلك، وبين بعد ذلك وما قبله من المناهى ما يغفر منها وما لا يغفر، ثم أرشدنا بعد هذا كله إلى قطع عرق كل تعد على الأصوال والأنفس وسائر الحقوق، وهو التمنى وعدم استعمال كل لمواهبه في الجد والكسب وكل ما يتمناه الإسان لنفسه من الخير،

وروى في سبب نرولها ثلاث روايات، إحداها عن مجاهد، قال: قالت أم سلمة رصى الله عنها: يا رسول الله تغرو الرجال ولا بغزو وإنما لنا بصعب الميراث. فأنرل الله تعالى الآية. والثانية على عكرمة أن النساه سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال. فرلت. والثالثة عن قتادة والسدى قالا: لما بزل قوله تعالى: ﴿ للدُكر مثلُ حظ الأُنثيين ﴾ قال الرحال إنا لنرجو أن نفضل على النساء محسناتنا كما قضلنا عليهي من الميراث فيكون أحرنا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء إما لرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الأحرة كما لنا الميراث على النصف ما على الرجال في الأحرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الديا، فأنزل الله تعالى: ﴿ ولا تسموا ما فعل الله به بعضكم على يعض للرجال بصيب مما المتسود وللنساء نعما المتسود المناساء الله الميراث على النصيب من الميب مما المتسود المناساء المناساء الله الميراث على المناساء ال

سبب ثلك الروبات الحيرة في فهم الآية، ومعناها ظاهر، وهو أن الله تعالى كلف كلا من الرجال والنساء أعمالاً، فما كان حاصاً بالرحال لهم نصيب من أجره لا يشاركهن فيه لا يشاركهم فيه النساء، وما كان خاصاً بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال، وليس لأحدهما أن يتمنى ما هو مختص بالآخر. وجعل الخطاب عاماً للصريقين مع أن الرجال لم يتمنوا أن يكونوا بساء ولا أن يعملوا عمل النساء وهو

الولادة وتربية الأولاد وغير ذلك عاهو معروف، وإنما كان النساء هي اللواتي تمنين عمل الرجال، وأي عمل الرجال تمنين؟ تمنين أخص أعمال الرجولية وهو حماية الذمار والدفاع عن الحق بالقوة، ففي هذا التعبير عناية بالنساء وتلطف بهي وهن موضع للرأفة والرحمة لضعفهي وإخلاصهن فيما تمنين. والحكمة في ذلك ألا يظهر ذلك التمني الناشئ عن الحياة الملية الشريفة، فإن تمني مثل هذا العمل غريب من النساء جداً. وصبه أن الأمة في عنفوان حياتها يكون النساء والأطفال فيها مشتركين مم الرجال في هذه الحياة وفي أثارها، وإنها لتسرى فيها سرياناً عجيباً. ومن عرف ما ربح الإسلام ونهصة العرب به وسيرة البي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به في تاريح الإسلام ونهصة العرب به وسيرة البي على الله عليه وسلم والمؤمنين به في ويبايمن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المبابعة المذكورة في «سورة المتحنة» كما ويبايمن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المبابعة المذكورة في «سورة المتحنة» كما كان يبابعه الرجال. وكن بنفرك معهم إذا نفروا للقتال، يخدمن الجرحي ويأتين غير كان يبابعه الرجال، وكن بنفرك معهم إذا نفروا للقتال، يخدمن الجرحي ويأتين غير دلك من الأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها ليتقن كل منهما عمله ويقوم به كما يجب مع الإخلاص له، وتنكير لفظ «نصيب» لإفادة أن ليس كل ما يعمله العامل يؤجر عليه وإنما الأجر على ما عمل بالإخلاص.

﴿ واسْأَلُوا الله من فضله ﴾: أى ليسأله كل منكم الإعانة والقوة على ما نيط به حيث لا يجوز له أن يتمنى ما نيط بالآحر ، ويدخل في هذا النهى تمنى كل ما هو من الأمور الخلقية كالحمال والعقل إذ لا فائدة في تحيها لمن لم يعطها ، ولا يدخل فيه ما يقع تحت قدرة الإنسان من الأمور الكسبية إذ يحمد من الساس أن ينظر بعضهم إلى ما نال الآخر ويتمنى لنفسه مثله وخيراً منه بالسعى والحد كأنه يقول وجهوا أنظاركم إلى ما يقع تحت كسبكم ولا توجهوها إلى ما ليس في استطاعتكم فإدما الفصل بالأعمال الكسبية فلا تتموا شيئا بغير كسكم وعملكم .

﴿ وَلَكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِي مَمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالْأَقْرِبُونَ وَالْدِينَ عَقَدَتَ أَيْمَامُكُمْ فَأَتُوهُمُ نصيبهُمْ إِنَّ الله كان علىٰ كُلَّ شَيْءٍ شهيداً (٣٣) ﴾ .

الطاهر أن الكلام في الأموال فإنه نهى عن أكلها بالباطل ثم نهى عن تمني أحدما فَضَلَه به غيره من المال لأن التمني يسوق إلى التعدي. وإنما أورد النهي عامًا لزيادة الفائدة، والسياق يفيد أن المال هو المقصود أولاً وبالذات لأن أكثر التمني يتعلق به، وذكر القاعدة العامة في الشروة وهي الكسب. ثم اشقل من ذكر الغالب وهو الكسب إلى عير الغالب وهو الإرث فقال: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوالِي مَمَّا تَرَكُ ﴾ فالموالي من لهم الولاية على التركة، و من في قوله تعالى: ﴿ مَمَّا تُرك ﴾ ابتدائية والجملة تتم بقوله: ﴿ ثُرَكُ ﴾ والمعي: ولكل من الرجال اللذين لهم تصيب مما اكتسبوا والنساء اللواثي لهن نصبب مما اكتسبن موالي لهم حق الولاية على ما يتركون من كسبهم، وهؤلاء الموالي هم: ﴿ الوائدان والأقربون والدين عقدتُ أيمانكُم ﴾ : أي جميع الورثة من الأصول والفروع والحواشي والأزواح كما تقدم التعصيل في أول السورة. فالمراد هما بالذين عقدت أيمانكم الأرواح فإن كل واحد من الزوجين يصير زوحًا له حق الإرث بالعقد، والمتعارف عند الناس في العقد أن يكون بالمصافحة بالبدين. ﴿ فَأَتُوهُمُ مُعَيِبِهُمْ ﴾ : أي فأعطوا هؤلاء الموالي تصيبهم المفروض لهم ولا تنقصوهم منه شيئا. ولما كان الميراث موضعًا لطمع بعض الوارثين قال تعالى بعد الأمر بإعطاء كل ذي حق حقه ﴿ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شِيءٌ شَهِيدًا ﴾ : أي إنه تعالى رقبب عليكم حاضر يشهد تصرفكم في التركة وغيرها، فالا يحملكم الطمع وحسد بعضكم لبعض الوارثين على أن يأكل من نصيبه شيئا سواء كان دكراً أم أنثي كبيراً أم صغيراً .

﴿ الرَّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى النّساء بِمَا فَضَلَ اللّهُ بِهُضِهُمْ عَلَىٰ يَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالهِمُ فَالصَّاحُاتُ قَالِتاتُ حَافِظاتُ لَلْعَيْبِ بِمَا حَفَظَ اللّهُ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنُ فَحَلُوهُنُ وَاللّهُ وَلّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ وَلَّا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

المراد بالقيام هنا هو الرياسة التي يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختياره، وليس معناها أن يكون المرءوس مقهوراً مسلوب الإرادة لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيما على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه أي ملاحظته في أعماله وتربيته، ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولى القربي إلا في الأوقات والأحوال التي يأذن بها الرجل ويرضى.

والمراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء، ولو قال «بما فضلهم عليهن» أو قال «بنفضيلهم عليهن» لكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد، وإنما الحكمة في هذا التعبير هي عين الحكمة في قوله ﴿ وَلا تتمنّوا ما فعنل الله به بمُعكمُ عَلَىٰ بعض ﴾ (النساء: ٣٢)، وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن.

وما به الفضل قسمان: فطري وكسبى. فالفطري هو أن مزاج الرجل أقوى وأكمل، وأتم وأجمل، وإنكم لتجدون من الغرابة أن أقول إن الرجل أجمل من المرأة، وإنما الجمال تابع لتمام الخلقة وكمالها، وما الإنسان في جسمه الحي إلا نوع من أنواع الحيوان فنظام الخلقة فيها واحد، وإنا نرى ذكور جميع الحيوانات أكمل وأجمل من إناثها كما ترون في الديك والدجاجة، والكبش والنعجة، والأسد واللبؤة. ومن كمال خلقة الرجال وجمالها شعر اللحية والشاربين، ولذلك يعد الأجرد ناقعي الخلقة ويتمني لو يجد دوا، ينبت الشعر وإن كان عن اعتادوا حلق اللحي. ويتبع قوة المزاج وكمال الخلقة قرة العقل وصحة النظر في مبادئ الأمور وغاياتها، ومن أمثال الأطباء والعلماء: العقل السليم في الجسم السليم. ويتبع ذلك الكمال في الأعمال الكسبية، فالرجال أقدر على الكسب والاختراع والتصرف في الأمور.

﴿ فَالصَّا خَبَاتُ قَانِمَاتٌ حَافِقَاتٌ لِكُفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ : الغيب هنا هو ما يستحى من

إظهاره، أي حافظات لكل ما هو خاص بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع أحد منهن على شيء مما هو خاص بالزوج.

إن هذا القسم من الساء ليس للرجال عليهن شيء من سلطان التأديب. وإنما سلطانهم على القسم الثاني الذي بينه وبيَّن حكمه بقوله عز وجل، ﴿ واللاُّتِي تَخَافُونَ نُشُوزِهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ﴾ : التشور في الأصل بمعنى الارتفاع فالمرأة التي تخرج عن حقوق الرجل قد ترفعت عليه وحاولت أن تكون فوق رئيسها، بل ترفعت أيضًا عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة مي التعامل، فتكون كالناشز من الأرض الذي حرج عن الاستواء. وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط، وبعضهم بالعلم به، ولكن يقال لم ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ الخوف؟ أو لَمْ يقل واللاتي ينشزن؟ لا جرم أن مي تعمير القرآن حكمة لطيفة وهي أن الله تعالى لما كان يحب أن تكون الميشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتثام، لم يشأ أن يسند النشوز إلى النساء إسنادًا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاً، بل عبر عن ذلك بعبارة تومئ إلى أن من شأنه ألا يقع لأنه حروج ص الأصل الذي يقوم به نظام الفطرة، وتطيب به المعيشة. ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو الأولى في شأتها، وإلى ما يجب على الرجل من السياسة لها وحسن التلطف في معاملتها، حتى إذا أنسَّه منها ما يخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم الفيام محقوق الزوجية، فعليه أولاً أن ببدأ مالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها . والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة فمنهن من يؤثر في تعسما التخويف من الله عز وجل وعقابه على النشوز، ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء والمنع من بعض الرغائب كالثيباب الحسنة والحلى والرجل العاقل لا يخفي عليه الوعط الذي يؤثر في قلب امرأته. وأما الهجر، فهوضرت من ضروب التأديب لمن تحب رُوجِها ويشق عليها هجره إياها. وذهب بعض الفيسرين، ومنهم اس جبرير الطبري(٧٨) ـ إلى أن المرأة التي تنشز لا تبالي بهجر زوجها بمعني إعراصه عنها، وقالوا: إنْ معنى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ ﴾ قيدوهن، من هجر البعير إذا شده بالهجار وهو القيد الدى يقيد به. وليس هذا الذى قالوه بشىء، وما هم بالواقفين على أخلاق النساء وطباعهن، فإن منهن من تحب زوجها ويزين لها الطيش والرعونة النشوز عليه، ومنهن من تنشز امتحانًا لزوجها ليظهر لها أو للناس مقدار شعفه مها وحرصه على رضاها.

إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو العطرة فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأحلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. وإذا صلحت البيئة وصار النساء يعقل النصيحة ويستجبن للوعظ أو يردجرن بالهجر، فيجب الاستعناء عن الضرب، فلكل حال حكم يناسبها في الشرع. ومحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن، وإمساكهن بمعروف، أو تسريحهن بإحسان، والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جداً.

و فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنُ سبِيلاً ﴾، أى إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية قلا تبغوا بتجاوزها إلى عيرها قابد وا بما بدأ الله به من الوعظ قإن لم يفد فليه جر فإن لم يفد فليضرب، فإذا لم يفد هذا أيصًا يلجاً إلى التحكيم. ويفهم من هذا أن القائدات لا سبيل عليهى حتى في الوعظ والنصح فضلاً عن الهجر والضرب.

﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا ﴾: أتى بهذا بعد النهى عن البغى لأن الرجل إنما يبغى على المرأة بما يحسه في نفسه من الاستعلاء عليها وكونه أكبر منها وأقدر، فلكره تعالى بعلوه وكبريائه وقدرته عليه ليتعظ ويخشع ويتنقى الله فيها. واعلموا أن الرجال الذين يحاولون مظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوتهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم.

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهِمَا فَالْبَضُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلَهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلَهَا إِن يُريدا إصلاحًا يُوقَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ .

الخطاب للمؤمنين، ولا يشأتي أن يكلف كل واحد أو كل جماعة منهم ذلك، ولذلك قال معض المفسرين: إن الخطاب هنا موجه إلى من يمكنه القيام مهذا العمل عن يمثل المسلمين وهم الحكام. وقال بعضهم إن الخطاب عام ويدخل فيه الزوجان وأقاربهما فإن قام به الزوجان أو ذوو القربي أو الجيران فذاك وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسمى في إصلاح ذات بينهما بذلك(٧٩). وكلا القولين وجيمه. فالأول يكلف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح أحوالهم، والثاني يكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض ويعينه على ما تحسن به حاله. واختلفوا في وظيفة الحكمين، فقال بعضهم: إنهما وكيلان لايحكمان إلا تما وكلابه، وقال بعضهم إنهما حاكمان. روى الشافعي في الأم والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة السلماني، قال: قجاء رجل وامرأة إلى على كرم الله وجهه ومع كل واحد منهما فشام (٨٠) من الناس، فأمرهم على أن يبعثوا رجلاً حكمًا من أهله ورجلاً حكمًا من أهلها، ثم قبال للحكمين: تدريان منا عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت كتاب اللَّه تعالى بما على به ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ١٠ وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال في هذه الآية (٨١): •هذا في الرجل والمرأة إذا تفاصد الذي بينهما أمر اللَّه تعالى أن يبعثوا رجلاً صالحًا من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يوث الكاره الراضي.

وقوله: ﴿إِن يُرِيدُا إِصَّلَاحًا يُولَق اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعًا في الإصلاح كأنه يقول إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة. وهذا يدل على نهاية العناية من اللَّه تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان. وانظروا كيف لم يذكر مقابل «التوفيق» بينهما وهو «التفريق» عند تعينه، لم يذكره حتى لا يذكّر به لأن يبغضه، وليشعر النفوس بأنه ليس من شأنه أن يقع.

وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه واحب وبعضهم إنه مندوب واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل مه، لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل. وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المحتلفين، مع عدم العناية بالعمل به، فهاهم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ولا على أنها مندوبة، والبيوت يدب فيها الفساد، فيفتك بالأحلاق والآداب، ويسرى من الوالدين إلى الأولاد.

و إن الله كان عليمًا خبيرًا ﴾: أى إنه كان فيما شرعه لكم من هذا الحكم عليمًا مأحوال العباد وأخلاقهم وما يصلح لهم خبيرًا بمايقع بينهم وبأسبابه الظاهرة والباطنة فلا يخفى عليه شيء من وسائل الإصلاح بينهما، وإنى لأكاد أبصر الآية الحكيمة تومئ بالاسمين الكريمين إلى أن كثيرًا من الخلاف يقع بين الزوحين فيظن أنه عا يسعذر تلافيه وهو في الواقع ونفس الأمر ناشئ عن سوء التضاهم لأسباب عارضة، لاعن تباين في الطباع أو عداوة راسخة، وما كان كذلك يسهل على عاصمة الخيرين بدخائل الروجين لقربهما منهما، أن يحصا ما على من أسبابه في قلوبهما، متى حسنت النية وصحت الإرادة.

إن الزوحية أقوى رابطة تربط اليس من البشر أحدهما بالآخر فهى الصلة التي بها يشعر كل من الزوجين بأنه شريك الآخر في كل شيء مادى ومعنوى، حتى إن كل واحد منهما يؤاخذ الآخر على دقائق خطرات الحب، وخفايا حلجات القلب، يستشفها من وراء الحجب، أو توحيها إليه حركات الأجفان، أو يستنبطها من فلتات اللسان إذا لم تصرح بها شواهد الامتحان. فهما يتغايران في أخفى ما يشتركان فيه، ويكتفيان بشهادة الظنة والوهم عليه، فيغريهما ذلك بالتنازع في كل ما يقصر فيه أحدهما من الأمور المشتركة بينهما، وما أكثرها، وأعسر التوقى منها،

فكثيراً ما يفضى التنارع إلى التقاطع، والتغاير إلى التدامر، فإن تعاتبا فجدل ومراء، لا استعتاب واسترضاء، حتى يحل الكره والبغضاء محل الحب والهناء. لذلك يصح لك أن تحكم إن كنت عليماً بالأحلاق والطباع، خبيراً بشؤون الاجتماع، مأن تلك الحكمة التي أرسلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، هي القاعدة الثابتة الصحيحة في جميع الأم وحميع الأعصار، وأنها يجب أن تكون في محل الذكرى من الحكمين، اللذين يريدان إصلاح ما بين الروحين، كما يجب أن تكون في يعرفها ولا ينساها جميع الأزواج. . تلك الحكمة هي قوله للتي صرحت بأنها لا تحب زوجها: إذا كانت إحداكن لا تحب أحدما فلا تخبره بذلك، فإن أقل البيوت ما مي على المحبة، وإنما يعيش. (أو قال يتعاشر) - الناس بالحسب والإسلام. أي أن من الزوجين وشرفه إنما يحفظ بحسن عشرته للآحر وكذلك الإسلام . أي أن يأمرهما بأن يتعاشرا بالمعروف.

قد اهتدى الإفرنح إلى العمل بهذه الحكمة السالعة بعد أن استبحر علم النفس والأخلاق وتدبير المنزل عندهم فربوا مساهم ورجالهم على احترام رابطة الزوجية وعلى أن يجتهد كل من الزوجين أن يعيشا بالمحمة ، فإن لم يسعدا بها فليعيشا بالحسب وهو تكريم كل منهما للآخر ومراعاته لشرفه وقيامه بما يجب له من الأداب والأعمال التي جرى عليها عرف أمتهم . ثم يعذره فيما وراء ذلك . وإن علم أنه لا يحبه فلا يدكر له ذلك . وقد صرحوا بأن سعادة المحبة الزوجية الخالصة قلما تمتع بها زوحان وإن كانت أمية كل الأرواج ، وإنما يستبدلون بها المودة العملية . ولكنهم بإناحة المخالطة والتبرج قد أفرطوا في إرخاء العبان ، حتى صار الأزواج يتسامحون في السفاح أو اتحاد الأخدان ، وهذا ما يعصم مجموع أمتنا منه الإسلام .

﴿ واعْبُدُوا الله ولا تُشُركُوا به شَيْنًا وبالوالدين إحسانًا وبدي القُرْبَى والْيتامي والْمساكين والْجار ذي الْقُرْبِي والْجار الْجُنُب والصَّاحِب بالْجنب وابن السّبيل وما ملكت أيْمانكُمْ إنَّ الله لا يُحبُ من كان مُحتالاً فحُورًا ﴿ اللّهِ لا يُحَبُّون ويأمُرُون النّاس بالبّحُل ويكتمُود ما آتاهُمُ اللهُ مِن فَصَله واعْتَدَّنَا للكافرين عَدَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُنفَقُونَ آمُوالهُمْ رِثَاءَ النَّاسَ ولا يُؤْمِنُونَ باللَّهَ وَلا بالْيَوْمِ الآخر وَمَن يَكُن الشُّيْطانُ لَهُ قَرِينًا فَصَاءَ قَرِيبًا ﴿ وَمَاذَا عليْهِمْ لُوْ آمْنُوا بالله وَالْيُومِ الآخر وأَنفقُوا مِمَّا رِزْقَهُمُ اللَّهُ وكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَيمًا ﴿ آَ ﴾ .

كل ما تقدم من الأحكام كان خاصاً بنظام القرابة والمصاهرة وحال البيوت التى تتكون منها الأمة، ثم إنه تعالى بعد بيان تلك الأحكام الخصوصية، أراد أن ينبهنا إلى بعض الحقوق العمومية وهى العناية بكل من يستحق العناية وحسن المعاملة من الناس، فبدأ ذلك بالأمر بعبادته تعالى، وعبادته ملاك حفظ الأحكام والعمل بها وهى الخضوع له تعالى وتحكين هيسته وخشيته من النفس، والخشوع لسلطانه في السر والحهر، فمتى كان الإنسان على هذا فإنه يقيم هذه الأحكام وغيرها حتى تصلح جميع أعماله، ولذلك كانت النية عندنا تجعل الأعمال العادية عبادات كانزارع يزرع ليقيم أمر بيته ويعول من يقوته ويفيض من فصل كسبه على المقراء والمساكين ويساعد على الأعمال ذات المنافع العامة، فعمله بهذه البية يجعل حرثه من أفضل العبادات، فليست العبادة في قوله هنا: ﴿ واعْدُوا الله ﴾ خاصة بالتوحيد من أفضل الفسر (الجلال)(٨٢)، بل هي عامة كما قليا تشمل التوحيد وجميع ما يحده من الأعمال.

﴿ ولا تُشْرِكُوا به شيئًا ﴾ من الأشياء أو شيئًا من الإشراك. اختلف تعميرهم والمعنى واحد، والإشراك بالله يستلزم الإيمان به والنهى عنه يستلزم النهى عن التعطيل بالأولى.

والإشراك قد دكر في القرآن بعض ضروبه عند مشركي العرب وهو عبادة الأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء ووسطاء عند الله تعالى يقربون المتوسل بهم إليه ويقصون الحدات عنده كما هو المعهود من صعى الولاية والشماعة عندهم، والآيات في ذلك كثيرة. ﴿ ويعبدُون من دُون الله ما لا يضرُهُمُ ولا ينفَعُهُمُ ويقُولُون عؤلاء شُفعاؤنا عند الله قُلُ أَتُبِعُون الله بما لا يعلمُ في السموات ولا في الأرض سُبحانهُ

وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِن إِن اللهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلَقُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ إِلاَّ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفِيْ إِنَّ اللهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلَقُونَ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ ٣ ﴾ (الزمر: ٣).

وذكر أن أهل الكتاب دخل عليهم الشرك. فالتصارى عبدوا المسيح عليه السلام وبعضهم عبد أمه السيدة مريم رضى الله عنها، وقال الله فى الفريقين؛ ﴿ اتّخذُوا أَخْرُومُ وَرُهْبَاهُمْ أَرْبَابًا مَى دُود الله والْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليجدُوا إلها واحدًا لا أخبارهُم ورهبانهُم أربابًا مَى دُود الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليجدُوا إلها واحدًا لا إله إلا هُو سُبحانهُ عمّا يُشركُون (()) (التوية: ٣١). وقد ورد في تمسيره بالحديث الصحيح المرفوع أنهم كانوا يضعون لهم أحكام الحلال والحرام فيتبعونهم فيها، وصبق ذكر ذلك في التفسير غير مرة. فالشرك أنواع وصروب أدناها ما يتبادر إلى أذهان عامة المسلمين من أنه العادة لغير الله كالركوع والسجود له، وأشدها وأقواها هو ما سماه الله دعاء واستشفاعًا وهو التوسل بهم إلى الله وتوسيطهم بينهم وبينه تعالى. فالفرآن ناطق بهذا وهو المشهور في كتب السبر والتاريخ، فهذا المعنى هو أشد أنواع الشرك وأقوى مظاهره التي يتجلى فيها معناه أثم التجلى، وهو الذي لا يضع معه صلاة ولا صيام ولا عبادة أخرى.

ولقد فشا هذا الشرك في المسلمين اليوم ومن الشواهد على ذلك حال المعتقدين الغالين في البدوى (شيح العرب) والدسوقي وعيرهما وهي شواهد لا تحتمل التأويل، وإن الذين يؤولون لأمثال هؤلاء إنما يتكلفون الاعتذار لهم لزحزحتهم عن شرك جلى واضح إلى شرك أقل منه جلاءً ووضوحًا، ولكنه شرك ظاهر على كل حال، وليس هو من الشرك الحقى الذي وردت الأحاديث بالاستعادة منه، الذي لا يكاد يسلم منه إلاالصديقون، ومنه أن يعمل المؤمن العمل الصالح من العبادة لله تعالى ويحب أن يجدح عليه أو يتلذذ بالمدح عليه.

﴿ وَبِالْوَالَدِينَ إِحْسَانًا ﴾ : الخطاب لعموم الأفراد أي ليحسن كل لوالديه، وذلك أنهما السبب الطاهر في وجود الولد وغوه بما بذلا من الجهد والطاقة في تربيته بكل

رحمة وإخلاص. وقد بينت كتب الأحكام الظاهرة ما للوالدين من حقوق النعقة وبينت كتب الدين جميع الحقوق. والمراد بكتب الدين كتب آدابه كالإحياء للغزالي ويجمع هذه الحقوق كلها ايتا سورة الإسراء (٨٢).

﴿ وَبِذِي الْقُرِينِ ﴾ : إذا قام الإنسان بحقوق الله تعالى فصحت عقيدته وصلحت أعماله، وقام بحقوق الوالدين فصلح حالهما وحاله، تتكون بذلك وحدة البيوت الصغيرة المركبة من الوالدين والأولاد، ويصلاح هذا البيت الصغير يحدث له قوة، فإذا عاون أهله البيوت الأخرى التي تنسب إلى هذا البيت بالقرابة وعاونته هي أيضاً يكون لكل من البيوت المتعاونة قوة كبرى يمكنه أن يحسن بها إلى للحتاجين الذين ليس لهم بيوت تكفيهم مؤنة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم النسب، وهم الذين عطفهم على ذوى القربي بقوله: ﴿ وَالْيَسَامَيْ وَالْمُسَاكِينَ ﴾ . فإن الله تعالى يوصى باليتامي في مثل هذا المقام، لأن اليتيم يهمل أمره بفقده الناصر القوى الغيور وهو الأب، أو تكون تربيته ناقصة بالجهل الذي هو جناية على العقل، أو فساد الأخلاق الذي هو جناية على النفس، وهو بجهله وفساد أخلاقه يكون شراً على أولاد الناس يعاشرهم فيسري إليهم فساده. وقلما تستطيع الأم أن تربي الولد تربية كاملة مهما اتسعت معارفهاء وكذلك المساكين لا تنتظم الهيئة الاجتماعية إلا بالعناية بهم وصلاح حالهم، فإن أهمل أسرَهم الأعنياء كنانوا بلاء وويلاً على الناس. وقلما ينطر الناس في المسكنة إلى غير العدم وصفر الكف، والمهم معرفة سبب ذلك، فإن من الناس من يكون سبب عدمه وعوزه ضعفه وعجزه عن الكسب، أو نزول الجوائح السماوية تذهب بماله من غير تقصير منه، وهذا هو المسكين الحقيقي الذي تجب مواساته بالمال الذي يقع موقعًا من كفايته، ومنهم العادم الذي ما عدم المال إلا بالإسراف والتبذير وللخيلة والفخفخة الباطلة، ومنهم العادم الذي ما عدم المال إلا لكسله وإهماله للكسب طمعًا فيما في أيدي الناس واتكالاً عليهم، أو بسلوكه فيه مسلك الغش والخيانة حتى يقضح سره ويظهر أمره فيحبط عمله. فالمساكين على ضريين ؛ مسكين معذور يساعد بالمال يتفقه أو يساعد على تحصيله بكسبه إن كان قادرًا على ذلك، ومسكين غير معذور يرشد إلى تقصيره،

ولا يساعد على إسراف وتبذيره، بل يدل على طرق الكسب، فإن اتعظ وقسل النصح، وإلا ترك أمره إلى أولى الأمر، والله بصير بالعباد.

﴿ وَالْجَارِ ذَي الْقُرْيَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ : حدد بعضهم الجوار بأربعين داراً من كل جانب من الجوانب الأربعة . والحكمة في الوصية بالجار هي التي تعرفنا سر الوصية ومعنى الجوار . المراد بالجار من تجاوره ويشراءى وجهك ووجهه في عدوك أو رواحك إلى دارك فيجب أن تعامل من ترى وتعاشر بالحسنى فتكون في راحة معهم ويكونون في راحة معهم

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَّبِ ﴾ : هو من صاحبته وعرفته ولو وقتًا قصيرًا.

﴿ وَأَيْنِ السَّبِيلِ ﴾ : إنه من تبناه السبيل في غير معصية .

﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أوصانا الله تعالى بهؤلاء الذين يعدون في عرف الناس أدنى الطبقات لثلا نظن أن استرقاقهم يجبر امتهانهم ويجعلهم كالحبوانات المسخرة، فين لنا أن لهم حقا في الإحسان كسائر طبقات الناس. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

﴿إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾: هذا تعليل أو بجنزلة التعليل لكل هذه الوصايا المتقدمة. وللختال هو المتكبر الذي يطهر على بدنه أثر من كبره في الحركات والأعمال، فيرى نفسه أعلى من نفوس الناس، وأنه يجب على غيره أن يتحمل من تيهه ما لا يتحمله هو منه. فللختال من تمكنت في نفسه ملكة الكبر وظهر أثرها في عمله وشماتله فهو أشرً من المتكبر عير المختال، والعخور هو المتكبر الذي يظهر أثر الكبر في قوله كما يظهر في معل المختال، فهو يذكر ما يرى أنه ممتاز به على الناس تبجحاً بنفسه وتعريصاً باحتقاره غيره، فالمحتال الفخور مبغوض عند الله تعالى لأنه احتفر جميع الحقوق التي وضعها عز وجل وأوجبها للناس وعمى عن نعمه تعالى عليهم وعنايته بهم، بل لا يجد هذا المتكبر في نفسه معنى عظمة الله وكبريائه لأنه لو وجدها لتأدب وشعر بصعفه وعجزه وصغاره، فهو جاحد أو كالجاحد لصفات

الألوهية التي لا تلبق إلا بها ولا تكون بحق إلا لها. فمن فتش نفسه وحاسبها علم أنه لا يعيم على القيام بعبادة الله تعالى ويطهره من نزعات الشرك به ومنازعته في صفاته ويسهل عليه القيام بوصاياه هذه ويغيرها إلا سكون النفس ومعرفتها قدرها ببراه تها من خلق الكبر الخبيث الذي تظهر آثار تمكمه ورسوخه بالخيلاء والفخر. إن المختال لا يقوم بعبادة الله تعالى لأن عملاً ما لا يسمى عبادة إلا إذا كان صادرًا عن الشعور بعظمة المعبود، وسلطانه الأعلى غير المحدود. ومن أوتي هذا الشعور خشع قلبه، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه، فلا يكون مختالاً. إن المختال لا يقوم محقوق الوالدين ولا حقوق ذوي القربي لأنه لا يشعر بما عليه من الحق لغيره، وإذا كان لا يقوم محقوق الوالدين، وفضلهما عليه ليس فوقه إلا فضل الله تعالى، ولا بحقوق ذوي القربي وهم بمقتضى النسب في طبقته، فهل يرى نفسه مطالبًا بحق ما للبتيم الضعيف، أو للمسكين الأسيف، أو للجار القريب أو البعيد، أو للصاحب النبيه أو المغمول الكن هذا رجل النبيه أو المغمول الكن هذا رجل مفتون بنفسه، مسحور في عقله وحسه، فلا يرجى منه البر والإحسان، وإنما يتوقع منه الإسادة والكفران.

﴿ الذين يسخلُون ويأمُرُون النّاس بالبّخلِ ويكتّمُون ما آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَصْلِه ﴾: قال المفسر (٨٥): ويبخلون بما آتاهم الله من العلم والمال وهم البهود، وهما قولان: فمن خص البخل بالبخل بالبعلم جعل الكلام في البهود، ومن قال هو البخل بالمال لم يجعله في البهود واضطر لأجل لم يجعله في البهود واضطر لأجل ذلك إلى قطع الكلام وجعل ﴿ اللّه ين القولين وخص الكلام بالبهود واضطر لأجل ذلك إلى قطع الكلام وجعل ﴿ اللهن ﴾ مبتدأ خبره محذوف وإن لم يوجد في الكلام ما يدل عليه . ولمن يحمل الكلام على البهود مندوحة عن هذا القطع إلى أهون منه وهو القطع من ابتداء قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ ﴾ إلخ . ومن العجيب أن مثل ابن جرير الطبرى حمل الكلام على البهود، وما هذا بأقرب إلى الأوامر بالإحسان ختم الكلام بقوله إن الله لا يحب البهود، وما هذا بأقرب إلى البلاغة من القطع الأول ، وأعجب من قول ابن جرير تعليله إياه بأنه لا يوجد في الناس أمة تأمر الناس بالبخل على أنه دين فتَعيّن أن يكون المراد بالبخل البخل بغير الناس أمة تأمر الناس بالبخل على أنه دين فتَعيّن أن يكون المراد بالبخل البخل بغير

المال. وكأن ابن جرير لم يخبر الناس، فإن من طبيعة البخيل الأمر بالبخل بحاله ومقاله ليسهل على نفسه خلقه الذميم ويجد له فيه أقرابًا وأمثالاً. وإن من الناس مس أمروني بالبخل مرارًا، وإن أمرهم كان يؤثر في نفسي أحيانًا، حتى إنه ربحا رددت يدي بالدراهم إلى جيبي بعد إخراجها إذا كان للبخيل المنفر شبهة قوية كفوله: إن هذا غير مستحق فإعطاؤه إضاعة وإذا وضعت ما تريد إعطاءه إياه في موضع كذا يكون خيراً وأولى.

المتعين في السياق أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ مِن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾: تعليل لما قبله، وأن قوله. ﴿ الَّذِينِ يَبْخُلُونَ ﴾ إلخ: وصف لمن كان محتالًا فخورًا أو بدل منه ، ولم يذكر ما يبخلون به فيخصه بالمال لأن الإحسان بالوالدين وذي القربي وما عطف عليهم في الآية لم يكن مرادًا به الإحسان بالمال فقط كما علم مما تقدم بل منه الإحسان بالقول والمعاملة فالمراد بالسخل البخل بذلك الإحسان المأموريه، فهو أعم من البخل بالمال فيشمل البخل بلين الكلام وإلقاء السلام والنصح في التعليم، وبالنفس لإنقاذ المشرف على التهلكة. وكذلك كتمان ﴿مَا آتاهُمُ اللهُ من فضَّله ﴾ يشمل كتمان المال وكتمان العلم، وجيء به معد الأول لتوبيخ أهله، وبيان أنهم لا حق لهم فيه ويجوز أن يخص البخل بإمساك المال، ويجعل الكتمان عامًا شاملاً لما عداه من أنواع الإحسان. فالكلام في الإحسان، والمقصرون فيه إنما يقصرون بعلة الخيلاه والفخر، اللذين هما مظهر الترفع والكبر. فهو يبين لنا أن من كان ملوث النفس بتلك الرديلة لا يكون محسنًا، لأن الكبر يستلزم جحود الحق، ولا سيما إذا ظهرت أثاره بالقول والعمل، وححود الحق يستلزم ممعه وصعه هو البخل. فبين أن الملوثين بذلك الخلق الذي يبغض الله صاحبه ولا يحبه يبخلون بما أمروامه من الإحسان ويأمرون الماس بالبحل إما بلسان المقال وإما بلسان الحال بأن يكونوا قدوة سيئة مي دلك، ويكتمون نعم الله تعالى عليهم بإنكارها وعدم الشكر عليها بالإنفاق منها، ولذلك توعدهم بقوله: ﴿ وَاعْتِدُمَا لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا مُهِينًا ﴾ : أي وهيأنا لهم يكبرهم وكفرهم، وبخلهم وعدم

شكرهم، عذابًا ذا إهانة يجمع لهم فيه بين الألم والمهانة والذلة جزاء كسرهم. وقال ﴿ للْكَافِسِينَ ﴾ ولم يقل لهم للإيذان مآن هذه الأخسلاق والأعسمال إنما تكون من الكفور، لا من المؤمن الشكور.

﴿ وَالَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالِهُمُ رِنَّاءَ النَّاسَ ﴾ : الرئاء ويحفف قيقال الرياء مصدر راءي كالمراءاة، والجملة عطف على الذين يبخلون وأعيد الموصول للدلالة على المغايرة في الأصناف كقوله؛ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ (آل عمران: ١٣٥) من سورة ال عمران، أي إن ما نعي الإحسال من أهل العخر والخيلاء صنعان. صنف يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم، وصنف يبذلون المال لا شكرًا لله على نعمته واعترافًا لعباده بحقوقهم، بل ينفقونها رئاء الناس أي مرائين لهم يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم، ويحمدوا فعلهم. فالمراتي لا يقصد بإنفاقه إلا الفخر على الناس بكبريائه وإشراع الطريق لخيلائه، فإنفاقه أثر تلك الملكة الرديثة. والكبرياء كما تكون من شيء في نفس الشخص، تكون أيضًا عا يكون له من المال والعرض، فإنك لترى الرجل يمشي ينظر إلى عطفيه ويفكر في نفسه: هل هو محل الإعجاب والتعظيم من الناس أم لا؟ وشر هذا دون شر البخيل، فإن هذا يحمل الناس على قبول اختياله وفخره في مقابلة شيء يبذله لهم، فكأنه رأى لهم شيئًا من الحق عليه وهو بذل التعظيم والثناء الذي يطلبه برتائه . وأما البخيل فقد بلغ من احتقاره للناس واختياله وفخره عليهم ألا يري لهم عليه حقًا ما فهو يكلفهم تعظيمه ومدحه لأجل ماله، وماله في الصندوق مكتوم عنهم، فهو شر من المراثي بلا شك. ولذلك قدم دكر البلاء اهتمامًا بهم لأنهم أعرق في تلك الرذيلة وآثارها. والراثي في الحقيقة بخيل لا يرى لأحد عليه حقا، ولكنه يتوهم أنه صاحب العضل على الناس، ولدلك يخص ببذله في الغالب من لاحق لهم عنده ويبحل على أرباب الحقوق المؤكدة حتى على زوجه وولده وخادمه، وعلى الأقربين حتى الوالدين، ولا يتحرى في إنفاقه مواضع النفع العام ولا الخاص وإنما يتحرى مواطن التعظيم والمدح وإن كان الإنفاق هالك ضارًا كالمناعدة على الفسق أو العنن، فهو تاجر يشتري تعظيم الناس له وتسخيرهم لقضاء حاجة والقيام بخدمته.

ثم وصف الله تعالى هؤلاء المجرمين المراثين بقوله: ﴿ ولا يُؤْمُون بالله ولا باليوم الآحر ﴾: وهو من عطف السبب على المسبب والعلة على المعلول، ذلك بأن المراثي يتى بما عند الناس ما لا يتى بما عند الله، ويرجع التقرب إليهم على التقرب إليه، ويؤثر ما عدهم من المدح وتوقع النفع، على ما أعده الله في الآخرة على الإيمان وعمل الصالحات، فالله في نطره المطلم أهون من الناس، فهل يعد مثل هذا مؤمنًا بالله إيمانًا حقيقيًا، مؤمنًا باليوم الآخر كما يجب؟ أم يكون إيمانه تخيلاً كتخيل الشعراء وقولاً كقول الصبيان: والله ما فعلت كدا؟ أ فالواحد منهم يطق باسم الله ويؤكد باسمه الكريم الكلام وهو لا يعرف الله وإنما يسمع الناس يقولون قولاً في في الأرض والسموات، فهل يكون مثل هذا مؤمنًا بالله واليوم الآخر؟ كلا إنه لو كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر؟ كلا إنه لو كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر كلا إنه لو كان مؤمنًا باليوم الآخر مؤقاً بأن له هنالك حياة أبدية لا نهاية لها، لما فضل عليها عرض هذه الحياة القصيرة التي لا قيمة لها.

ومن آيات الفرق بين المخلص والمرائي أن المرائي يلتمس الفرص والمناسبات للفخر والتبجح بما أعطى وما فعل، والمخلص قلما يتذكر عمله أو يذكره إلا لمصلحة كأن يرغب بعض الناس في البذل فيقول للعني مثلاً إنني على فقري أو على قدر حالي قد أعطيت في مصلحة كذا وكذا درهمًا أو دينارًا فاللائل مك أن تذل كذا.

و ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريباً ﴿: في الآية تنبيه إلى تأثير قرناء المره في سيرته وما ينبغي من اختيار القرين الصالح على قرين السوء، وتعريض بتنفير أولئك الأنصار من مقارنة أولئك البهود الذين كانوا ينهونهم عن الإعاق في سبيل الله وميان أنهم شياطين يعدون الفقر، وينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. والقرين الصالح من يكون عوناً لك على الخير مرغباً لك فيه، متفراً لك بنصحه وميرته عن الشر صعداً لك عنه، مذكراً لك متقصيرك، مبصراً إياك بعيوب نفسك، وكم أصلح القرين الصالح قاصداً، وكم أفسد قرين السوء صالحاً.

﴿ ومادا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الأحر وأنهقوا مما رزقهم الله ﴾: أي ما الذي كان يصببهم من الضرر لو أمنوا وأنهقوا، وهذا الكلام موجه إلى جميع المحلفين المخاطبين بالقران. وكان أكثر العرب يؤمنون قبل البعثة بالله تعالى وكونه هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما، ومنهم من كان يؤمن بحياة أخرى بعد الموت، وكانوا مع ذلك مشركين وإيمانهم على غير الوجه الصحيح. وكذلك أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآحر، ولكن الشرك كان قد تعلقل فيهم أيضاً. فالمراد كانوا يؤمنون بالله وباليوم الأحر، ولكن الشرك كان قد تعلقل فيهم أيضاً. فالمراد وجوابها محدوف دل عليه ما قبله من الاستفهام، والكلام مسوق مساق التعجب من حالهم في إنفاق المال وعمل الإحسان لوجه الله عز وجل وانتعاه رضوانه وثوابه في الأخرة. والمراد من التعجب إثارة عجب الناس من حالهم، إذ لو أخلصوا لما في الأخرة. والمراد من التعجب إثارة عجب الناس من حالهم، إذ لو أخلصوا لما فاتهم منفعة الدنيا، ولفازوا مع دلك بسعادة العقبي.

وكشيراً ما يفوت المراتي عرضه من التقرب إلى الناس وامتلاك قلوبهم وتسخيرهم لخدمته أو الثناء عليه، ويفوز بذلك المحلص الذي يخفي العمل من حيث لا يطلبه ولا يحتسبه، ففي هذه الحالة يكون للمخلص سعادة الدارين، ويرجع المراثي بخفي حين، بل يكون قد خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المين. فجهل المراثين جدير بأن يتعجب منه لأنه جهل بالله وجهل بأحوال الناس، ولو آمنوا وأخلصوا وأحسنوا ووثقوا بوعد الله ووعيده لكان هذا الإيمان كنز سعادة لهم، فإن من يحسن موقنا أن المال والجاه من فضل الله على العبد وأنه ينبغى أن يتقرب بهما إليه تعلو همته فتهون عليه المصاعب والنوائب، ويكون هذا الإيمان الصحيح عوضاً له من كل فائت، وسلوى في كل مصاب. وفاقد الإيمان الخقيقي عرضه للغم واليأس من كل خير عندما يرى حيبة أمله وكذب ظنه في الناس، فإذا وقع في مصاب عظيم كفقد المال ولا ميما إذا ذهب كل ماله وأمسى فقيراً ولم ينقذه الناس ولا بالوا به فإن الغم والقهر ربما أماتاه جزعاً لا صبراً، وربما بخع نفسه وانتحر بيده. والماك يكثر الانتحار من فاقدي الإيمان. وأما المؤمن فإن بخع نفسه وانتحر بيده. والمسر والسلوى فيكون وقع المصيبة على نفسه أخف،

وثواء (AV) الحرن في قلبه أقل، وأكثره أن تكون المصيبة في حقه رحمة، وتتحول النقمة فيها نعمة، بما يستفيد فيها من الاختبار والتمحيص، وكمال العبرة والتهذيب.

على أن المؤمنين المحسنين المخلصين يكونون أبعد عن الواثب والمصائب مى عيرهم. وقد يبتلي الله المؤمن ويمتحن صره فيعطيه إيمانه من الرحاء بالله تعالى ما تخالط حلاوته مرارة المصيبة حتى تغليها أحيانًا، وإن من الناس من يعطم رجاؤه بالله وصبره على حكمه ورضاه بقضائه واعتقاده أنه ما ابتلاه إلا ليربيه ويعظم أجره حتى إنه ليأنس بالمصيبة ويتلذذ بها وهدا قليل نادر ولكنه واقع.

﴿وَكَادِ اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ لو لم ينزل في معاملة الناس بعضهم لبعض إلا هذه الآيات ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ ﴾ إلى قوله: ﴿ عليمًا ﴾ لكانت كافية لهداية من له قلب يشعر وعقل يفكر، فأين منها تقصير المنتسبين إلى الإسلام في اتباع هذه الأوامر، وواقع حال الباس في معاملة الوالدين والأقربين والحيران واليتامي والمساكين وهو ما يتبرأ منه الإسلام ؟!

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُلَمُ مَثْقَالَ ذَرَّةً وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتَ مِن لِّذُنَّهُ أَجُرا عَظِيمًا ۞ فَكِيْفَ إِذَا جَنَّنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٌ وَجَنَّا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاء شهيدًا ۞ يوْمَنَد بِودُ الذينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ ولا يَكْتُمُونَ اللَّه حَدِيثًا ۞ ﴾ .

بعد ما بين تعالى صفات المتكبرين وسوء حالهم وتوعدهم على ذلك أراد أن يزيد الأمر تأكيداً ووعيداً فبين أنه لا يظلم أحداً من العاملين بتلك الوصايا قليلاً أو كثيراً، بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم. فالآية تتميم لموضوع الأوامر السابقة وترغيب للعاملين في الخير كما قال في سورة الزلزلة (آية: ٧): ﴿ فَعَن يَعْمَلُ مَفْقَالَ فَي سورة الزلزلة (آية: ٧): ﴿ فَعَن يَعْمَلُ مَفْقَالَ فَي سورة الزلزلة (آية: ٧). ﴿ فَعَن يَعْمَلُ مَفْقَالَ فَي الحَير ورجاؤه في الناء تعالى.

وللعابثين بالكتاب وبعقائد الناس كلام في الآية أقاموه على أساس مذاهبهم.

فس ذلك قول المعتزلة؛ إنه يجوز الظلم على الله تعالى (AA) لأنه لو لم يكل جائراً لما تمدح بنفيه. ورد عليهم الآخرون بأنه تعالى نفى عن نفسه السنة والنوم وأنتم متفقون معتاعلى استحالة ذلك عليه. فردوا عليهم بأن نفي الطلم كلام في أفعاله ونفي النوم كلام في صفاته وفرق بينهما. وهذا كله من الجدل الباطل والهذيان، وإدخال الفلسفة في الدين بغير عقل ولا بيان. ومثله قول بعض المنتمين إلى السنة بجواز تخلف الوعيد ولا يعد ذلك ظلماً لأن الظلم لا يتصور منه تعالى. وبلغ بهم الجهل من تأييد هذا الرأي إلى تجويز الكدب على الله تعالى، وجعلوا هذا نعسراً للسنة. والذي قذف بهؤلاء في هذه المهاوي هو الجدل والمراء لتأييد المداهب التي تلقدوها، والمتزام كل فريق تعنيد الآحر وإطهار خطئه لا طلب الحق أينما ظهر. ولهم مثل هذه والمتزام كل فريق تعنيد الآحر وإطهار خطئه لا طلب الحق أينما ظهر. ولهم مثل هذه الجهالات الكثير البعيد عن كتاب الله ودينه، كقول المعتزلة: إن بعض الأشياء حسن الجمائزين. وكقول بعض من لم يفهم مسألة أفعال العباد بما دل على جواز العبث على الله تعالى، أن يفعل الأصلح من الأمرين الجائزين. وكقول بعض من لم يفهم مسألة أفعال العباد بما دل على جواز العبث على الله تعالى، وكل هذا جهل .

والذي يفهم من الآية أن هناك حقيقة ثابتة في نفسها وهي الظلم، وأن هذا لا يقع من الله تعالى لأنه من النقص الذي يتنزه عنه وهو ذو الكمال المطلق والفضل العظيم. وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها وعقو لا يهتدون بها إلى ما لا يدركه الحس، وشرع لهم من أحكام الدين وآدابه ما لا تستقل عقولهم بالوصول إلى مثله في هدايتهم وحفط مصالحهم، وجعل قوائد الدين وآدابه سائقة إلى الخير صارفة عن الشر لتأييدها بالوعد والوعيد، فمن وقع معد دلك فيما يضره ويؤذيه وترتبت عليه عقوبته كان هو الظالم لنفسه لأن الله لا يظلم أحداً.

ونفي الظلم ههنا على إطلاقه يشمل المؤمن والكافر. والدرة فيه عمارة عن منتهى الصغر في الأحسام، وقيل الذرة الهباء وقيل النمل الصغير الأحمر أو الذرة رأس النملة الصغيرة. وأظهر من هذه الآية في العموم: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ طُقَالُ فَرُهُ حَيْراً يرهُ ﴾ إلخ، وقد قدر مفسرنا (الجلال) في الآية هنا الحمله في الأخرة العموم (٨٩). ولكن ورد في الكافرين ما يدل على أنه لا أثر لعملهم في الأخرة

كقوله: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يُومُ الْقيامَةِ وَزُنّا ﴾ (الكهف: ١٠٥). وقوله في عملهم: ﴿ فَجعَلْنَاهُ هَبَاءُ مُتُورًا ﴾ (الفرقان: ٢٣). وقد قال بعضهم في الحمع إن الله يجازيهم على أعسالهم في الدنيا، وهذا تأويل لا يأتي في سورة الزلزلة لأن الكلام فيها خاص بيوم القيامة. وقال بعضهم غير ذلك، كل يحمل الآية على مذهبه كما هي عادة المقلدين في جعل مذاهبهم أصلاً والقرآن العزيز فرعًا يحمل عليها ولو بالتأويل السقيم والتحريف البعيد.

ومن العجب أن يقول قائل مهذه التأويلات. وقد ورد في الأحاديث المسلمة عند قائليها أن بعض المشركين يحفف عنه العذاب بعمل له: حاتم بكرمه، وأبو طالب بكفالته النبي ونصره إياه. بل ورد حديث بالتحفيف عن أبي لهب لعتقه «ثوبة» حين مشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا وأبو لهب هو الذي نزل فيه ﴿ تَبْتُ يَدا أبي لهب وتبُ ﴾ (المسد: ١). إلخ السورة فالمعبى الصحيح إذن للآيات هو أن الله لا يقيم ورنًا للمشرك في مقابلة شركه، بمعنى أنه لا يقابل الشرك عمل صالح فيمحوه بل الأعمال الصالحة بإزاء الشرك هباء، ولكن المشرك العاصي أشد عذا من المشرك المحسن. ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى سواء عإن هذا من الطلم المنفى بلا شك.

﴿ فَكِيْفِ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشِهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هُؤُلاء شَهِيداً ﴾: بعد ما جاء بالوعد والوعيد في الآية السابقة جاء بهده الآية معطوفة بالفاء، فهو يقول إذا كان الله لا يضيع من عمل عامل مثقال ذرة فكيف يكون حال الناس إذا جمعهم الله وجاء بالشهداء عليهم وهم الأنبياء، فما من آمة إلا ولها بشير ونذير.

هذه الشهادة هي التي غفل عنها الناس وبكي لها النبي صلى الله عليه وسلم إذ أمر بعض الصحابة بأن يقرأ عليه شيئًا من القرآن وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالقرآن (٩٠).

هذه الشهادة يوم يجمع الله الناس مع أنبيائهم هي عبارة عن مقابلة عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد الأبياء وأعمالهم وأحلاقهم . تعرض أعمال كل أمة على نبيها لا فرق بين اليهود والنصاري والمسلمين وسائر أتباع الأنبياء، فمن شهد لهم نبيهم بعد معرفة أعمالهم وظهورها بأمهم على ما جاء به وعمل وأمر الباس بالعمل به فهم الناجون.

إن كل أمة من أتباع الأنبياء تدعي اتباع نبيها وإن كانت قلوبهم بملوءة بالحقد والحسد والغل وأعمالهم كلها شروراً ومعاسد عليهم وعلى الناس فهؤلاء يتبرأ الأنبياء منهم وإن ادعوا هم اتباعهم والانتماء إليهم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرِبُوا الصَّلَاةَ وآنتُمْ سُكَارَىٰ حتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ولا جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سِيلِ حتَّىٰ تَعْلَمُوا وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ صَفَرِ أَوْ جَاء أَحدٌ مَنكُم مَن الْعَائطِ أَوْ لاَحسَتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجدُوا مَاء فَتَيمُمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوزًا عَفُورًا فِي جُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوزًا عَلَىٰ فَعُورًا فِي حَدْوا مَاء فَتَيمُمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا عَفُورًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

أمر الله تعالى في الآيات السابقة بعدادته وترك الشرك به وبالإحسان للوالدين وغيرهم، وتوعد الذين لا يقومون بهذه الأوامر والنواهي. وقد عرفنا من سور أخرى أن الله تعالى يأمر بالاستعانة بالصلاة على القبام بأمور الدين وتكاليفه كما قال: ﴿ إِنَّ الله تعالى يأمر الاستعينوا بالعبر والعبلاة ﴾ (المقرة: ١٥٣). وقال: ﴿ إِنَّ الإسسان خُلق العبلاة تنهى عن الفحشاء وَالْمنكر ﴾ (العنكبوت: ٥٤). وقال: ﴿ إِنَّ الإسسان خُلق هُلُوعًا ﴿ إِنَّ الْمُسلَدُ وَالْمَنكر ﴾ (العنكبوت: ٥٤). وقال الأسملين ﴿ إِنَّ الإسسان خُلق الله وعلى القرآن الأمر بالصلاة، لا بالصلاة هكذا مطلقًا بل المعارج: ١٩٠٤). وقد كثر في القرآن الأمر بالصلاة، لا بالصلاة هكذا مطلقًا بل باعث الشعور بعظمة الله وجلاله، ويؤديها بالخشوع له تعالى، فهذه الصلاة هي بباعث الشعور بعظمة الله وجلاله، ويؤديها بالخشوع له تعالى، فهذه الصلاة هي الأوامر وترك النواهي، ولذلك جاء ذكرها ههنا عقب تلك الأوامر والبواهي الجامعة. وقد ذكرت الصلاة في القرآن بأساليب مختلفة وذكرت العلا في سياق النهي عن الإتبان بها في حال السكر الذي لا يتأتى معه الخشوع والحضور مع الله تعالى بمناجاته بكتابه وذكره ودعاته. فالمراد بالصلاة حقيقتها لا موضعها وهو المساجد كما قال الشافعية. والنهي عن قربانها دون مطلق الإتبان بها موضعها وهو المساجد كما قال الشافعية. والنهي عن قربانها دون مطلق الإتبان بها موضعها وهو المساجد كما قال الشافعية. والنهي عن قربانها دون مطلق الإتبان بها

لا يدل على إرادة المسجد، إذ النهي عن قربان العمل معروف في الكلام العربي وفي التنزيل خاصة: ﴿ ولا تُقْرَبُوا الزَّنَىٰ ﴾ (الإسراء: ٣٢). والنهي عن العمل بهذه الصيغة يتضمن النهي عن مقدماته ومن مقدمات الصلاة الإقامة فقد سنها الله لنا لإعدادنا للدخول في الصلاة.

وقال بعض المفرقين الذين يحملون القرآن على مداهبهم المستحدثة إن الآية تدل على جوار بل وقوع التكليف بالمحال إد وجّه الأصر إلى السكران وهو لا يعي الخطاب. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن الخطاب صوحه إلى المسلم قبل السكر بأن يجتب إدا ظن أنه ينتهي به إلى التلبس بالصلاة في أثبائه، فهو أمر بالاحتياط واجتناب السكر في أكثر الأوقات.

ثانيها ؛ أن الأمر موجه إلى جمهور المؤمنين لأبهم متكافلون مأمورون بمنع المكر، فعليهم أن يمنعوا السكران من الدخول في الصلاة. فالأمر على حد ﴿ فَابْعُلُوا حَكُمًا مَنْ أَهْلِه وحَكُمًا مَنْ أَهْلِها ﴾ (النساء: ٣٥).

ثالثها: أن السكر الذي يطلبه العواة لا ينافي فهم الخطاب وهو النشوة والسرور، ففي هذه الحالة يَفْهَم السكران ويُفْهم ويصح أن يوجه إليه الخطاب، ولكنه لا يضبط أعماله وأفكاره وأقواله بالتمصيل، ولذلك قال تعالى: ﴿ حَنَى تعلّمُوا مَا تقُولُون ﴾ . فأما ما ينتهي إليه السكران، عما لا يقصد فصاحبه لا يحاطب فيه وهو ما عرف به أبو حنيفة السكران إذ قال: إنه من لا يفرق بين الأرض والسماء . وهناك قول آخر في معنى هذا القول وهذا التعليل للنهي يفيد أن العلم بها يقوله الإسان في الصلاة من تلاوة وذكر واجب أو شرط والعلم به فهمه . ولهذا المعنى أجار أبو حنيفة الصلاة بعير العربية لمن لا يحسنها أي إلى أن يحسنها أو يعجز هذا هو حاصل المعنى على القول بأن المراد بالصلاة حقيقتها كما هو الطاهر ، فإن أريد بها موضعها فالمراد تنزيه المساجد وهي بيوت الله عن اللغو والكلام الباطل الذي من شأنه أن يسدر من السكران .

و﴿حتَّى﴾ للغاية (٩١).

﴿ وَلا جُنَّهُا ﴾: والجنب يعرفه كل أحد.

﴿ إِلاَّ عَابِرِي صِيلِ ﴾ : المراد بالصلاة مواضعها أي المساجد والعابر هنا هو المجتاز لها لحاجة ،

﴿ وَإِنْ كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُنكُم مَنَ الْعَالِطُ أَوْ لامسَتُمُ النِسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتِيمُمُوا صَعِيدًا طَيِّنا فَامْسَحُوا بِوُجُوعِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ .

المعنى أن حكم المريص والمسافر إذا أراد الصلاة كحكم المحدث حدثًا أصغر أو ملامس النساء ولم يجد الماء، فعلى كل هؤلاء التيمم فقط. هذا ما يفهمه القارئ من الآية نفسها إدا لم يكلف نفسه حملها على مدهب من وراء القرآن يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه. وقد طالعت في تفسيرها خمسة وعشرين تفسيرًا فلم أجد فيها غناء ولا رأيت قولاً فيها يسلم من التكلف، ثم رجعت إلى المصحف وحده فوجدت المعنى واضحًا جليًا، فالقرآن أفصح الكلام وأللغه وأظهره وهو لا يحتاح عد من يعرف العربية، مفرداتها وأساليبها، إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فون اللغة عند حافظي أحكامها من الكتب مع عدم تحصيل ملكة البلاغة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبًا مَن الْكتاب يَشْتُرُونَ الصَّلَالَةُ ويُرِيدُونَ أَنْ تَصَلُّوا السّبِيلَ

﴿ أَلَهُ أَعْلَمُ بَأَعُدائكُمْ وَكَفَى باللّه وليّا وكفى بالله نصيرًا ﴿ وَ مَن الَّذِينَ هَادُوا يُحرُفُونَ الْكَلّمَ عَن مُواضعه وَيَقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غير مُستمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطفنًا في الْكَلّمَ عَن مُواضعه وَيَقُولُونَ سمعنا وعصينا واسمع غير مُستمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطفنًا في الدّين ولو أنَّهُم قالُوا سمعنا وأطفنا واستمع وانظرنا لكان خيرًا لَهُمْ وأقوم ولكن لَعنهم اللهُ يكفّرهم فلا يُؤمنُونَ إلاَ قليلاً ﴿ ﴿ ﴾ .

الكلام انتقال من الأحكام وما عليها من الوعد والوعيد إلى بيان حال بعض الأم من حيث أخذهم بأحكام دينهم وعدمه، ليذكر الذين خوطبوا بالأحكام المتقدمة بأن الله تعالى مهيمن عليهم كما هيمن على من قبلهم، فإذا هم قصروا يأخذهم بالعقاب الذي رتبه على ترك أحكام دينه في الدنيا والآخرة. والمنتظر من المؤمنين بعد ذكر الأحكام الماضية وما قرنت به من الوعد والوعيد أن يأخدوا مها على الوجه الموصل إلى إصلاح الأنفس وهو أثرها المراد منها ، وذلك بأن يؤخد بها في صورتها ومعناها لا في صورتها فقط ، ولكن جرت سنة الله في الأم أن يكتفي يعض الباس من الدين سعض الطواهر والرسوم الدينية كما جرى عليه بعض اليهود في القرابين وأحكام الطهارة الظاهرة وهذا لا يكفي في اتباع الدين والقيام به على الوجه المصلح للنفوس كما أراد الله من التشريع ، فأراد الله تعالى بعد بيان بعض الأحكام التي لها رسوم ظاهرة كالغسل والتيمم أن يذكر المسلمين محال بعض الأم التي هذا شأنها ، وكون هذا لم يغي عنها من الله شيئًا ، ولم ينالوا به مرضاته ، ولم يكونوا به أهلاً لكرامته ووعده فقال :

﴿ أَلَمْ تر إلى الدين أوتُوا نصيبًا مَن الْكِتابِ يَطْترُون الطَّلالَة ويُريدُون أَنْ تَضَلُوا السَّبيلِ ﴾ : قال : ﴿ أُوتُوا نصيبًا مَن الْكَتابِ ﴾ لأنهم لم يأخذوا الْكتاب كله بل تركوا كثيرًا من أحكامه لم يعملوا بها، وزادوا عليها، والزيادة فيه كالنقص منه . فالتوراة تنهاهم عن الكذب وإيداء الناس وأكل الرما مثلاً ، وكابوا يفعلون ذلك ، وزاد لهم علماؤهم ورؤساؤهم كثيرًا من الأحكام والرسوم والتقاليد الديبة ، فهم يتمسكون بها وليست من التوراة ولا مما يعرفونه عن موسى عليه السلام ، وهم يدعون اتباعه في الدين ، فالأمر المحقق الذي لا شك فيه هو أنهم يعملون ببعض أحكام التوراة وقد أهملوا سائرها . ففي مقام الاحتجاج بالعمل بالدين وعدمه يذكر الواقع وهو أنهم لم يؤثوا الكتاب كله إذ لم يعملوا به كله وإنما عملوا ببعضه . وفي مقام الاحتجاج عليهم بالايمان بالذي والقرآن يباديهم ﴿ يا أَيُهَا الَّذِين أُوتُوا الْكِتاب آمنُوا ﴾ (النساء : ٤٧) إلخ ، كما ترى في الآية التالية لهذه الآية ومثلها كثير .

ومن الذيل هادُوا يُحرَفُون الكلم عن مُواضعه ﴾: التحريف يطلق على معنين: أحدهما: تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له، وهو المتبادر لأنه هو الدي حملهم على مجاحدة البي صلى الله عليه وسلم وإنكار نبوته وهم يعلمون، إذ أولوا ولا يزالون بؤولون البشارات به إلى اليوم كما يؤولون ما ورد في المسبح ويحملونه على شخص اخر لا يزالون يتنظرونه. ثانيهما: أخذ كلمة أو طائفة من

الكلم من موضع من الكتاب ووضعها في موضع آخر، وقد حصل مثل هذا التشويش في كتب اليهود: خلطوا فيما يؤثر عن موسى عليه السلام ما كتب بعده بزمن طويل، وكذلك وقع في كبلام غيره من الأنبياه، وقد اعترف بهذا بعص المتأخرين من أهل الكتاب، وإنما كان هذا منهم بقصد الإصلاح. وهذا النوع من التحريف لا يضر المسلمين ولم يكن هو الحامل على إنكار ما جاه به النبي صلى الله عليه وسلم.

﴿ ويقُولُون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسمع وراعا ﴾ : يحتمل أن يكون المعنى واسمع شيئًا لا يستحق أن يسمع ، وأما ﴿ رَاعَا ﴾ فقد روي أن اليهود كانوا يتسابون بكلمة فراعينا العبرانية أو السريانية فسمعوا بعض المؤمنين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعبا ، من المراعاة أو بمعنى ارعنا سمعك ، فافترضوها وصاروا يلوون السنتهم بالكلمة ويصرفونها إلى المعنى الآخر ﴿ لَيَّا بالسنتهم وَطَعْنا فِي الدّين ﴾ ، في بحملونها في الظاهر راعنا وبلي اللسان وإمالته قراعينا اينوون بذلك الشتم والسخرية أو جعله راعيًا من رعاء الشاء أو من الرعن والرعونة .

وأنا لا أرتضي ما رووه وما قالوه في كون هذه الكلمة سبّا بالعبرانية ، وأختار عليه في تعليل النهي عنها أنها لما كانت من المراعاة وهي تقتضي المشاركة نهوا عنها تأديبًا لهم إذ لا يليق أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم «ارعنا نرعك» كما هو معنى المشاركة ، كما نهوا أن يجهروا له بالقول كجهر بعصهم لبعض . وهناك وجه آخر يقال في اللعة: راعى الحمار الحمر ، إذا رعى معها ، فكان اليهود يحرفون الكلمة إلى هذا المعنى ، وإن كان فيها سب لأنهسهم على حد «اقتلوني ومالكًا» . ومن تحريف اللسان وليه في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم قولهم في التحية والسام عليكم ، يوهمون بفتل اللسان وجمجمته أنهم يقولون السلام عليكم ، وقد ثبت هذا في الصحيح وأنه كان عليه السلام بعد العلم بذلك يحيبهم بقوله فوعليكم ، أو عليكم ، أو عليكم ، أو عليكم ، أو كان عليه السلام بعد العلم بذلك يحيبهم بقوله فو عليكم ، أو عليكم ، أو كان عليه السلام بعد العلم بذلك يحيبهم بقوله وعليكم ، أي كل أحد يموت .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ آمَنُوا بِمَا نَزِلْنَا مُصِدَقًا لِمَا مَعَكُم مَن قَبَلِ أَن نَظْمس وُجُوهًا فترُدُها على أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصَحَابِ السَّبْتُ وَكَانِ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴿ كَ ﴾ . ﴿ مَن قَبْلِ أَن نُطُمِى وُجُوهًا فَرُدُهًا على ادْبارها ﴾: طمس الوجه أن يعرض له ما يغطيه فيمنع صاحبه أن يتوجه إلى مقصده. ومتى بطل التوجه الصحيح إلى المقصد امتنع السعي إليه المؤدي إلى الوصول، وذلك هو الخدلان والخيبة، أي آمنوا قبل أن نعمي عليكم السبيل بما تبصر المؤمنين بشؤونكم وتغريهم بكم عتردون على أدباركم بأن يكون سعيكم إلى غير خيركم.

﴿ أَوْ نَلْفَتُهُمْ كَمَا لِعَنَّا أَصَحَابِ السَّبَّتِ ﴾ : ورد في أهل السبت أن الله أهلكهم فمعني اللعنة هنا الإهلاك بقريئة التشبيه .

﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يَهُفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَفَفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِّكُ باللَّه فقد الْعَرِيٰ إِثْمًا عَظَيْمًا ۞ ﴾ .

قالوا إن سبب نزول هذه الآية قصة وحشي وأنه ندم على قتله لما أخلفه مولاه ما وحده من عتقه وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فكأنهم يثبتون أن الله جلت عظمته كان يداعب وحشيًا وأصحابه ويستميلهم بآية بعد آية. ولا حاجة إلى هذا كله فالكلام ملتئم بعضه مع بعض، فهو بعد ما ذكر من شأن اليهود وأن عمدتهم في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تحريف أحبارهم للكتاب واتباعهم لهم في أمر الدين كما قال في آية أخرى: ﴿ اتّخلُوا أحبارهم للكتاب أربابًا مِن دُون الله ﴾ (التوبة: ٢١). وورد في تفسيرها المرفوع أنهم كانوا يتمعونهم في التنحليل والتحريم من غير رجوع إلى أصل الكتاب، فهذه الآية تشير إلى أنهم وقعوا في الشرك المشار إليه في الآية الأخرى إذ الشرك بالله يتحقق باعتماد الإسسان على غير الله مع الله في ظلب النجاة من رزايا الدنيا ومصائبها أو من العذاب في الآخرة، كما يتحقق بالأخذ بقول بعض الناس في التشريع كالعبادات العذاب في الآخرة، كما يتحقق بالأخذ بقول بعض الناس في التشريع كالعبادات والعقائد والحلال والحرام. وإثبات الشرك لليهود وفي تلك الآية لا ينافي السابقة: ﴿ فَلا يُؤْمِنُون إلا قليلا ﴾ (النساء: ٢١) أي إيمانًا لا يعتد به إذ لا يقي صاحبه السابقة: ﴿ فَلا يُؤْمِنُون إلا قليلاً ﴾ (النساء: ٢١) أي إيمانًا لا يعتد به إذ لا يقي صاحبه من الشرك.

﴿ أَلَمْ تُر إِلَى الَّهِ مِنَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكَتَابِ يُؤْمَنُونَ بِالْجَبَّتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينِ كَفُرُوا عَوْلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّهِ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن كَفَرُوا عَوْلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّهِ وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ بصيرًا (٤٠٠ أَمَّ لَهُم بصيبٌ مَن الْمُلْكَ فَإِذَا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسِ نَقَيرًا (٤٠٠ أَمَّ يَخْسُدُونِ النَّاسِ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلُه فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْراهِيمِ الْكَتَابِ وَالْحِكُمة وَآتَيْاهُم مُلْكًا عَظِيمًا النَّاسِ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ أَلَهُ مِن صِدْ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهِمْ معيرًا (٤٠٠ ﴾.

﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلَّه ﴾ : سبق في الآيات قبل هذه أن اليهود حكموا بأن المشركين أهدى سبيلاً من المؤمنين، ودلك من الحسد والغرور بأنفسمهم، فإنهم يقولون ذلك مع أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت فهم في شر حال، ويعيبون من هم في أحسن حال، فالله تعالى يقول إن هؤلاء يريدون أن يضيق فيضل الله بعباده ولا يحبون أن يكون لأمة من الأم فضل أكثر بما لهم أو مثله أو قريبًا منه لما استحوذ عليهم من الغرور بنسبهم وتقاليدهم مع سوء حالهم، فكأنه قال: هل غرر هؤلاء بأنفسهم تغريرًا، أم لهم نصيب من الملك في هذا الكون فهم يمنعون الناس فلا يأتونهم منه تقيرًا، أم يحسدون على ما أعطاهم الله من فضله، أي العرب. ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْراهِيمِ الْكتابِ والْحَكُّمةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عظيمًا ﴾ والعرب منهم فإنهم من ذرية ولده إسماعيل وقند كانت ظهرت تباشير النملك العظيم فيهم عند نزول هذه الآيات، فإنها مدنية متأخرة وكانت شوكة المسلمين قد قويت. فالآية مبشرة لهم بالملك الذي يتمع النبوة والحكمة. والحاصل أن حال اليهود يومئذ كان لا يعدو هذه الأمور الثلاثة: إما غرور خادع يظون معه أن فضل الله محصور فيهم، ورحمته تضيق عن غير شعب إسرائيل من خلقه، وإما حسبان أن ملك الكون في أيديهم فهم لا يسمحون لأحد بشيء منه ولو كان حقيرًا كالنقير، وإما حسد العرب على ما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة والملك الذي طهر ت مبادئ عظمته .

﴿ فَمِنْهُم مِنْ آمَن به ومنهُم مَن صدَّ عَنْهُ ﴾ : يرجع الضمير إلى ما دكر من الكتاب والحكمة والملك العظيم . فأما الإيمان بالملك

فهو الإيمان بوعد الله تعالى به، وهكذا شأن الناس في كل شيء لا يتفقون عليه وإنما يأخذ به بعضهم ويعرض عنه اخرون.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلُمَا نَصِيجَتْ جُلُودُهُمْ بِذَكْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرِهَا لِينَدُوقُوا الْفَدَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاخِات مَنْدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُظهُرةٌ ونُدُخَلُهُمْ ظلاً ظليلاً ۞ ﴾ .

قال تعالى في الآية السابقة: ﴿ فَمَنْهُمْ مُنْ آمن بِهِ وَمِنْهُمْ مُن صَدْ عَنْهُ ﴾ ، وتوعد من صدعه بسعير جهنم ، ثم فصل هذا الوعيد بقوله: ﴿ إِنَّ الّذِين كَفُرُوا بآياتنا سوّف نَعليهمْ نَارًا ﴾ . ونقلوا عن سيبويه أن ﴿ سوّف ﴾ تأتي للتهديد وتنوب عنها السين ويستشهدون بهذه الآية . ولكن ورد دخول السين على الفعل في مقام الوعد في الآية الآتية . ﴿ سَدْحُلُهُمْ جَنّات ﴾ . والصواب أن السين وسوف على معاهما المشهور في إقادة التفيس والتأخير ، واشتق لفظ التسويف بمنى التأخير من سوف ، ولكن بعضهم استشكل التسويف هنا ، ولو نظروا في مثل هذا الوعيد لرأوا أن حصوله يكون متأخرًا جدًا عن وقت نزول الآية به . على أن للتراخي والبعد معنى أخر بحسب اعتبار المقام في الخطاب ، فإذا نظر إلى حال المغرورين بما هم فيه من قوة وعزة ، الذين صرفهم غرورهم وطفيانهم بعزتهم عن النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى قصدوا عنه استعاء بما هم فيه ، يراهم بهذا الله عليه وسلم من البينات والهدى قصدوا عنه استعاء بما هم فيه ، يراهم بهذا الغرور بعداء جداً عن تصور الوعيد والتفكير فيه ، فيكون هذا التسويف مرعيا فيه حالهم ليتفكروا في مستقبل أمرهم .

و كُلُما نضجت جُلُودُهُم بِدُلْناهُم جُلُودًا عَيْرِها ﴾: نضج الجلود هو نحو نصح الشمار والطعام، وهو عبارة عن فقد التماسك الحيوي والبعد عن الحياة، وإنما تتبدل لأن النضح بذهب القوة الحيوية التي بها الإحساس فإذا بقيت ناضيجة يقل الإحساس بما يسها أو يزول، لدلك تتبدل بها جلود حية عيرها ﴿لَهُ وُقُوا

العذاب ﴾، لأن الذوق والإحساس يصل إلى الفس بواسطة الحياة في الجلد. ومن هنا قال بعص المفسرين إن المراد متبديل الجلود دوام العذاب، فالكلام تمثيل أو كناية عن دوام الإحساس بالعذاب فإنه أراد أن يزيل وهما ربحا يعرض للناس بالقياس على ما يعهدون في أنفسهم من أن الذي يتعود الألم يقل شعوره به ويصير عاديا عنده كما نرى من حال الرجل تعمل له عملية جراحية وتتكور فإنه في المرة الأولى يتألم تألمًا شديدا ثم لا يزال التألم يخف بالتدريج حتى نراه لا يبالي به، وهكذا نشاهد في كثير من الألام والأمراض التي يطول أمرها (٩١).

يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الأن حدثوا ووجدوا فيكون المقصود دوام العذاب وعدم انقطاعه.

﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلُهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بِيْنِ النَّاسِ أَن تحكُمُوا بِالْعَدُلُ إِنَّ اللهِ بَعْمُ إِنَّ اللهِ كَان سَمِيعًا بَعْمِرًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ وَالرَّسُولُ اللهِ وَاطْيعُوا اللهِ وَاطْيعُوا الرَّسُولُ إِن كُنتُمْ وَاطْيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي اللهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنتُمْ فَي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنتُمْ تُولِينَ اللهِ وَالْيُومُ الآخرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ۞ ﴾.

قال في لباب النقول (٩٣): أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة فلما أتاه قال أرني المعتاح (٩٤). فلما بسط يده إليه قام العباس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم: هات المعتاح يا عثمان. فقال: هاك أمانة الله. فقام ففتح الكمية، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نول عليه جبريل برد المقتاح، فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المعتاح ثم قال: ﴿ إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها ﴾ حتى طلحة فأعظاه المعتاح ثم قال: ﴿ إِنْ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أهلها ﴾ حتى فرغ من الآية.

بعد ما بين الله تعالى لنا من شأن أهل الكتاب ما بينه حتى تفضيلهم المشركين في الهداية على المؤمين بالله وحده ومجميع كتبه ورسله، أدبنا بهذا الأدب العالي وأمرنا بالأمانة العامة وهي الاعتراف بالحق سواء كان الحق حسيًا أو معنويًا، فقال: ﴿ إِنَّ اللّٰهُ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُوا الأَمَانات إِلَىٰ أَهْلِها ﴾ . فالكلام متصل بما قبله بمناسبة قوية تجعل السياق كعقد من الجوهر متناسب اللآلئ. فسواء صح ما ذكر من حكابة مفتاح الكعبة أو لم يصح فإن صحته لا تصر بالتئام السياق ولا بعموم الحكم إذ السبب الحاص لا ينافي عموم الحكم.

والأمانة حق عند المكلف يتعلق به حق غيره ويودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغير كالمال والعلم، سواه كان المودّع عنده ذلك الحق قد تعاقد مع المودع على ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب على المودّع عنده أن يؤدي كلدا إلى فلان مثلاً أم لم يكن كذلك، فإن ما جرى عليه التعامل بين الناس في الأمور العامة هو بمثابة ما يتعاقد عليه الأفراد في الأمور الخاصة. فالذي يتعلم العلم قد أودع أمانة وأخذ عليه العهد بالتعامل والعرف بأن يؤدى هذه الأمانة ويفيد الناس ويرشدهم بهذا العلم. وقد أخذ الله العهد العام على الناس بهذا التعامل المتمارف بينهم شرعًا وعرفًا بنص قوله : ﴿ وإِذْ أَحَذُ اللَّهُ ميثاق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابِ تُتَمِيُّنَّهُ للنَّاس وُلا تَكْتُمُونهُ ﴾ (آل صمران: ١٨٧). ولذلك عد علماء أهل الكتباب خائنين بكشمان صفات النبي صلى الله عليه وصلم، فيجب على العالم أن يؤدي أمانة العلم إلى الناس كما يجب على من أودع المال أن يرده إلى صاحبه. ويتوقف أداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل إلى ذلك، فيجب أن تعرف هذه الطرق لأجل السير فيها. وإعراض العلماء عن معرفة الطرق التي تتأدي مها هذه الأمانة بالفعل هو ابتعاد عن الواجب الذي أمروا به وإخفاه الحق بإحفاء وسائله هو عين الإضاعة للحق، فإذا رأينا الجهل بالحق والخير فاشيًا بين الناس واستبدلت به الشرور والبدع ورأينا أن العلماء لم يعلموهم بما يجب في ذلك فيمكننا أن نجزم بأن هؤلاء العلماء لم يؤدوا الأمانة وهي ما استحفظوا عليه من كتاب الله، ولا عذر لهم في ترك استبانة الطريق الموصل إلى ذلك بسهولة وقرب، فهم خونة الناس وليسوا بالأمناء.

﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بِينَ النَّاسَ أَنْ تَحَكُّمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ : وكذلك أمر الله من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل، والحكم بين الناس له طرق منها الولاية العامة والقضاء، ومنها تحكيم المتحاصمين لشخص في قضية خاصة، فكل من يحكم يجب عليه أن يعندل، وقند أمر الله بالعندل في آيات أخرى كنصّوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَنْدُلِ﴾ (النحل: ٩٠) الآية، وقوله: ﴿ اعْدَلُوا هُو أَقْرِبُ لَلتَّقُويٰ ﴾ (المائدة: ٨)، وقوله: ﴿ كُونُوا قُواُمِينِ بِالْقَسْطِ ﴾ (النساء: ١٣٥). ونهى عن الطلم وأوعد عليه في آيات كثيرة، ولم يذكر لنا حد العدل ولا تفسيره ولم يرد في السنة تفسير له أيضًا. والعدل وقف على أمرين: أحدهما: أن يعلم الحاكم الحكم الذي شرعه الله ليكون القصل بين الناس به . مشال دلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (المائدة: ١). فسهمو يوجب علينا أن موهى بما مشعباتسد عليه، وتسوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبِاطُلِ ﴾ (البقرة: ١٨٨). الآية، وهو قبد حرم أكل أموال الناس ورشوة الحكام، وكذلك ما ورد في السنة المتواترة في أحكامه وقضائه صلى الله عليه وسلم، فيجب على الحاكم تطبيق أحكامه على ما علم من حكم الله ورسوله، وقد يكون التطبيق ظاهراً وقد يحتاج فيه إلى قياس واستنباط وإجهاد للفكر، فهذا النوع من العدل معروف عبد الناس وإنما يذكر لتبيه الناس وتذكيرهم.

والركن (٩٥) الثاني للعدل: يتألف من أمرين: أحدهما: فهم الدعوى من المدعي والجواب من المدعى عليه ليحرف موضوع ما به التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين. ثانيهما: استقامة الحاكم وخلوه من الميل إلى أحد الخصمين ومن الهوى بأن يكره أحد الخصمين وإن كان لا يميل إلى الآخر. وهذا المعنى معروف للساس أيضاً فكل من ركني العدل معروف ولدلك ذكر الله العدل ولم يفسره لأنه معروف بنفسه كالنوو.

ولك وقد مهمت ما قلناه أن تقول: العدل عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه، ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة الركنين اللذين بيناهما، فكل ما خرج عنهما فهو ظلم. فإذا أخر القاضي النظر في القضية اتباعًا لرسوم وعادات لا يتوقف عليها إقامة العدل، أو لم يقبل الشهادة لأنها لم تؤد بألفاظ مخصوصة وإن تبين بها الحق المراد أواخر الحكم بعد انتهاء المحاكمة واستيفاء أسبابها هل يكون مقيمًا لعدل؟! فإذا علمنا هذا وتأملنا في الأحكام التي تجري عندما اليوم فهل نراها جارية على أصول العدل(٩٦)؟!

نجد محاكمنا الشرعبة تشترط في توجيه الدعوى وفي شهادة الشهود شروطًا والماظًا معينة، كلفظ الشهد، ولفط الهذا، أو المذكور، وتبين النقد ودكر البلد الذي ضرب فيه وإن كان دلك مفهومًا من الكلام لا يختلف في فهمه القاضي ولا الخصم، فهذه الاصطلاحات كثيرًا ما تحول دون العدل، إذ ترد الدعوى من أصلها أو الشهادة لعدم موافقتها للألفاظ المصطلح عليها وإن أدت معناها (٩٧). وكذلك كل ما يحول بين الناس وفهم الشريعة يكون من أسباب إضاعة العدل ولا عذر للناس بالجهل إذ يجب عليهم فهم الشريعة وإزالة كل ما يحول دون فهمها من الاصطلاحات، ولو كما نقيم العدل لما كما في هذه الحالة من الضعف وسود الحال،

إنني اطلعت معد الدرس الماضي على كتاب «السياسة الشرعية» لابن تيحية، فإذا هو كله مدني على هذه الآية، فإنه توسع في ذكر أنواع الأمانة التي أو دعها الله هي أيدي الحكام، ومنها ألا يولوا الأمور إلا خيار الناس الصالحين لها، وأورد في ذلك أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور: فإذا وسند الأمر إلى غير أهله فالتظروا الساعة» (٩٨)، أي ساعة قيامة الأمة وهلاكها، لأن لكل أمة ساعة أي وقتًا تهلك فيه أو يذهب استقلالها (٩٩).

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطَيْعُوا اللّهُ وأَطَيْعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأَمْرِ مَكُمُ ﴾: إن هذه الآية وما قبلها وردتا في مقابلة قول الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب: إن الكافرين أهدى من المؤمنين، بعد ما بيّن تعالى أنهم يؤمنون بالجست والطاغوت، ومن الطاغوت عبد المسركين الأصنام والكهان فكانوا يحكمون الكاهن ويجعلونه شارعًا ويقتسمون عند الصنم ويعدون دلك فصلاً من الخصومة، وقد اتخذ اليهود الحت والطاغوت مثلهم، وطواعيتهم رؤساؤهم الذين يحكمون فيهم بأهوائهم فيتبعونهم

ككعب بن الأشرف مع أن عندهم التوراة فيها حكم الله، ولكنهم كانوا يقولون إن هؤلاء الرؤساء أعلم منا بالتوراة وبمصلحتنا، فالله تعالى قد بين لنا حالهم وقرنه ببيان ما يجب أن نسير عليه في الشريعة والأحكام حتى لا نضل كما ضل المشركون وأهل الكتاب الذين اتخذوا أفراداً منهم أربابًا إذ حعلوهم شارعين فكانوا سبب طغيانهم ولدلك صموا طواغيت.

أمر بطاعة الله وهي العمل بكتابه العزيز ، وبطاعة الرسول لأنه هو الذي بين للناس ما نزل إليهم . وقد أعاد لفط الطاعة لتأكيد طاعة الرسول لأن دين الإسلام دين توحيد محض لا يجعل لعير الله أمراً ولا نهياً ولا تشريعاً ولا تأثيراً ، فكان ربحا يستغرب في كتابه الأمر بطاعة عير وحي الله ، ولكن قضت سنة الله بأن يبلغ عنه شرعه للناس رسل منهم ، وتكفل بعصمتهم في التبليع ، ولذلك وجب أن يطاعوا فيما يبينون به الدين والشرع . مشال دلك أن الله تعالى هو الذي شرع لنا عبادة الصلاة وأمرنا بها ولكنه لم يبين لنا في الكتاب كيفيتها وعدد ركعاتها ولا ركوعها ومنحودها ولا تحديد أوقاتها فينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره تعالى إياه ومنحودها ولا تحديد أوقاتها فينها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره تعالى إياه بذلك في مثل قوله : ﴿ وانولنا إليك الذكر لتُبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (النحل : ٤٤) . فهذا البيان بإرشاد من الله تعالى ، فاتباعه لا ينافي التوحيد ولا كون الشارع هو الله تعالى وحده .

وأما أولو الأمر فقد اختلف فيهم، فقال بعضهم: هم الأمراء، واشترطوا فيهم ألاً يأمروا بمحرم كما قال مفسرنا (الجلال) (١٠٠) وغيره، والآية مطلقة. ويعضهم أطلق في الحكام فأوجبوا طاعة كل حاكم وغفلوا عن قوله تعالى: ﴿ وَعَكُم ﴾، وقال بعضهم إنهم العلماء، ولكن العلماء يختلفون قمن يطاع في المسائل الخلافية ومن يعصبي؟ وحجة هؤلاء أن العلماء هم الذين يمكنهم أن يستنبطوا الأحكام عير المنصوصة من الأحكام المنصوصة، وقالت الشيعة إنهم الأئمة المعصومون، وهذا مردود إذ لا دليل على هذه العصمة، ولو أريد ذلك لصرحت به الآية. ومعى أولي بختلفون أيضاً فكيف يؤمر بطاعتهم بدون شرط و لا قيد؟

إنني فكرت في هذه المسألة من زمن بعيد فانتهى بي الفكر إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه، بشرط أن يكونوا منا، وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ووقوف عليه، وأما العبادات وما كان من قبل الاعتقاد الديني فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد بل هو عا يؤخذ عن الله ورسوله فقط ليس لأحدر أي فيه إلا ما يكون في فهمه.

مأهل الحل والعقد من المؤمين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع مختارين في ذلك غير مكرهين عليه يقوة أحد ولا تفوذه فطاعتهم واجمعة. ويصح أن يقال هم معصومون في هذا الإجماع، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط مع اعتبار الوصف والاتماع المفهوم من الآية. وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم، وغيره من المصالح التي أحدثها برأي أولي الأمر من الصحابة ولم تكن في زمن البي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك.

فأمر الله في كتابه وسنة رسوله الثابتة القطعية التي جرى عليها صلى الله عليه وسلم بالعمل هما الأصل الذي لا يرد، وما لا يوجد فيه نص عنهما ينظر فيه أولو الأمر، إذا كان من المصالح، لأنهم هم الذين يثق بهم الناس فيها ويتبعونهم، فيجب أن يتشاوروا في تقرير ما ينبغى العمل به، فإذا اتعقوا وأجمعوا وجب العمل بما أحمعوا عليه، وإن اختلفوا وتنازعوا فقد بين الواجب فيما تنازعوا يقوله: ﴿ فَإِن تَناوعُتُم فِي شَيَّ فَرُدُوهُ إلى الله والرسول ﴾، ودلك بأن يعرص على كتاب الله وسنة رسوله وما فيهما من القواعد العامة والسيرة المطردة فما كان موافقًا لهما علم أنه مسالح لنا ووجب تركه وبذلك

يزول التنازع وتجتمع الكلمة. وهذا الردواستنباط الفصل في الخلاف من القواعد هو الذي يعبر عنه بالقياس والأول هو الإجماع الذي يعتدبه. وقد اشترطوا في القياس شروطًا بالنظر إلى العلة، والعرض من هذا الرد ألاً يقع خلاف في الدين والشرع لأنه لا خلاف ولا اختلاف في أحكامهما.

وإن ما اهتديت إليه في تفسير أولي الأمر، من كونهم جماعة أهل الحل والعقد لم أكن أظن أن أحداً من المفسسرين قد سبقني إليه حتى رأيته في تفسير النيسابوري(١٠١).

﴿إِن كُتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْيَوْمِ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾: قيل: إن الشرط متعلق بالأخير وهو الرد إلى الله والرسول، والغرض منه تذكيرهم بالله حتى لا يستعملوا شهواتهم وحظوظهم في الرد. وقيل: متعلق بكل ما تقدم من طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر، وهو الطاهر، وجمهور المفسرين على أنه تهديد من الله تعالى لمن يخالف أمرا من هذه الأوامر وإخراح له من حظيرة الإيمان، ومعنى كونه حيرا أنه أنفع من كل ما عداه، ولو جرى المسلمون عليه لما أصابهم ما أصابهم من الشقاء، فقد رأينا كيف سعد المهتدون به وكيف شقي الذين أعرضوا عنه واستبدوا بالأمر، وأما كونه أحسن تأويلاً فهو أن الأوامر والأحام إنما تكون صوراً معقولة وعبارات مقولة حتى يعمل بها فتظهر فائدتها وأثرها، فعلمنا بالآحرة ليس معقولة وعبارات مقولة حتى يعمل بها فتظهر فائدتها وأثرها، فعلمنا بالآحرة ليس الا صوراً ذهنية لا نعرف الحقائق التي تنطبق عليها إلا إذا صرنا إليها.

﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى الْقَاعُونَ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُوبِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصَلَّهُمْ ضلالاً بَعِدًا ۞ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُوبِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصَلِّهُمْ ضلالاً بَعِدًا ۞ وَإِذَا قِبَل لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإِلَى الرُّسُولِ وَأَيْتِ الْمُنافِقِينَ يَصَدُّونَ عِنكَ صَدُودًا ۞ وَإِذَا قِبل لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلى الرُّسُولِ وَأَيْتِ الْمُنافِقِينَ يَصَدُّونَ عِنكَ صَدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيعةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَامُوكَ يَحْلَقُونَ بِاللّهِ إِنْ أُودُنا إِلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۞ أُولِيقًا ﴿ وَمَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيهُ إِنْ أَنْ لِللّهُ إِنْ أَنْوَلِهُمْ فِي أَنفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيهُ إِنْ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلْلُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهمْ قَوْلاً بَلِيهُ إِلا يَلِيهُ إِلّهُ لِللهُ إِنْ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلْلُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيهُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلْلُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولُونَهُ اللّهُ مَا فَي أَنفُسِهُمْ وَقُلُ لَكُونُ مُنْ إِلَيْهُ اللّهُ مِنْ إِلَيْهُ اللّهُ مَا فِي قُلُولِهُمْ فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَعَلْلُهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهمْ فَوْلا يُلِيعُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا فِي قُلُولِهُمْ فَاعْرُضَ عَنْهُمْ وَعَلْلُهُمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ أَلَالِهُ اللّهُ مَا فِي قُلْولِهُمْ فَا عُرْضَ عَنْهُمْ وَقُلْ لِكُونُولُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الله

الكلام مشصل بما قبله، فإنه تعالى دكر أن اليهود يؤمنون بالجبت(١٠٢) والطاغوت إلح، وذكر من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكر، ثم أمر المؤمنين بعد ذلك بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل لأن أولئك قند خانوا بجعلهم الكافرين أهدى سبيلاً من المؤمنين، وأمرهم بطاعة الله ورسوله في كل شيء وطاعة أولى الأمر فيما يجمعون عليه مختارين لا مسيطر عليهم فيه، وبردما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، في مقاملة طاعة أولئك للطاغوت وإيمانهم به وبالجبت واتباعهم للهوي. وبعد هذا بين لنا حال طائفة أخرى بين الطائفتين، وهم المافقون الذين يزعمون أنهم أمنوا، ومن مقتصى الإيمان امتثال ما أمر به المؤمنين في الآيتين السابقتين، ولكنهم مع هذه الدعوى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي عليه تلك الطائعة ، فقال : ﴿ اللَّهُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُنَهُ وَا أَنْهُمُ آهُوا بِمِنا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنا أَنزِلَ مِن فَسَلِك يُريدُونَ أَنْ يتحاكمُوا إلى الطَّاعُوت ﴾: وقد ذكر المسرون أمسابًا متعددة لنزول هذه الآية يمنعنا اختلافها وتشتت رواياتها أن نجزم بواحدة معينة منهاء وإنما نسترشد بمجموعها إلى معرفة حال من أعرضوا عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن «الطاغوت» مصدر الطغيان وهو يصدق على كل ما جاءت الروايات في سبب نزول الآية بالتحاكم إليهم. ومن قصد التحاكم إلى أي حاكم يريد أن يحكم له بالباطل ويهرب إليه من الحق فهو مؤمن بالطاغوت، ولا كذلك الذي يتحاكم إلى من يظن أنه يحكم بالحق، وكل من يتحاكم إليه من دون الله ورسوله عمن يحكم بغير ما أنزل الله على رسوله فهو راغب عن الحق إلى الباطل، وذلك عين الطاغوت الذي هو بمعنى الطغيان الكثير، ويدخل في هذا ما يقع كثيراً من تحاكم الخصمين إلى الدحالين كالعرافين وأصبحاب المندل والرمل ومدّعي الكشف، ويخرج المحكم في الصلح وكل ما أذن به الشرع مما هو معروف.

﴿ وَيُرِيدُ النَّيْطَانُ أَن يُعَلِّهُمُ صَلالاً بِهِداً ﴾ : أي أن الشيطان الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الإنسان يريد أن يجعل بينهم وبين الحق مسافة بعيدة فيكون ضلالهم عنه مستمراً لأنهم لشدة بعدهم عنه لا يهتدون إلى الطريق الموصلة إليه . يسأل أحدكم : قما تقول في هذه المحاكم الأهلية والقوابين؟ وأقول : تلك عقوبة عوقب

بها المسلمون أن خرجوا عن هداية قوله تعالى: ﴿ فإن تنارعتم في شيء فردُوهُ إلى الله وَالرّسُولِ ﴾ . فإذا كنا قد تركنا هذه الهداية للقيل والقال وآراء الرجال من قبل أن نبتلى بهذه القوانين ومنفذيها، فأي فرق بين آراء فلان وآراء فلان وكلها آراء منها الموافق لنصبوص الكتباب والسنة ومنها المخالف له؟ ونحن الآن مكرهون إلى التحاكم إلى هذه القوانين فما كان منها يخالف حكم الله تعالى يقال فيه أي في أهله فإلاً مَن أَكْرِه وقلبه مُظمّئن بالإيمان ﴾ (النحل: ١٠٦) الآية . وانظر إلى ما هو موكول إلينا إلى الآن كالأحكام الشخصية والعبادات والمعاملات بين الوالدين والأولاد والأزواج والزوجات فهل ترجع في شيء من ذلك إلى الله ورسوله؟ إذا تنازع عالمان منا في مسألة فهل يردّانها إلى الله ورسوله أم يردانها إلى قيل وقال؟ فهذا عقول قال الخمل، وهذا يقول قال الصاوي، وفلان وفلان .

﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ وَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ : إن الحامل لهم على هذا الصدود هو اتباع شهواتهم وألفتهم للباطل، وعدو الحق يعرض عنه إعراضاً شديداً.

ثم أراد تعالى أن يبين سخافتهم وجهلهم وعدم طاقتهم بالثبات على هذا الصدود فقال: ﴿ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابِتُهُم تُصِيبةٌ بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ إلخ، أي لو عقلوا لالتزموا ما أطهروا قبوله من الإسلام وعملوا بمقتضى ما ادعوه من الإيان ليتم لهم الاستفادة منه، لأن العاقل يعلم أن تلك الحال التي احتاروا فيها التحاكم إلى الطاغوت لا تدوم لهم وأنه يوشك أن ينتقلوا منها فيقعوا في مصاب يضطرهم إلى الرحوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكشفه عنهم وأن يعتذروا عن صدودهم مانهم ما كانوا يريدون بالتحاكم إلى عير الرسول إلا إحسانًا وتوفيقًا، كأنه يقول نكيف يفعلون إد أطلعك الله على شأمهم في إعراضهم عن حكم الله والتحاكم إلى في إعراضهم عن حكم الله والتحاكم إليك وتبين أن عملهم يكذب دعواهم الإيان؟ إنهم إذن يستحقون العقوية والإذلال ليكونوا عبرة لغيرهم. ودهب أبو مسلم إلى أن في الآية بشارة بأن المتافقين سيقعون في مصيبة تعضح أمرهم، وتكشف سرهم، وهل يتوبون حينتذ ويجيئونك أم لا؟

ويقول غيره ليس المراد بذلك البشارة بشيء سيقع، وإنما هو بيان ناجز لأمرهم، وإيذان بمؤاخذتهم وإذلالهم، وإراءتهم أنهم سفهاء الأحلام، مستحقون لما يعاقبهم به النبي عليه السلام.

فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين أو حالهم وحال أمثالهم أو كيف يكون الشأن في أمرهم إذا أصابتهم مصيبة بسبب ما قدمت أيديهم أي ما عملوا من السيئات بباعث النعاق الظاهر، والخبث الباطن، فإن الأعمال السيئة تترتب عليها آثار سيئة، وتكون لها عواقب ضارة لا يمكن كتمانها، ولا يستغنى صاحبها عن الاستعانة فيها بقومه وأولياء أمره، فالآية تنذر جميع المنافقين الذين يستخفون من الناس بأعمال النفاق، مبينة أن هذه الأعمال لا بدأن يترتب عليها بعض المماتب التي تفضح أمرهم وتضطرهم إلى الرجوع إلى النبي والاعتذار له، والحلف على ذلك ليصدقه، فإنهم يشعرون بأنهم مشهمون بالكذب. أو كيف تعاملهم في هذه الشدة أيها الرسول بعد علمك بما كنان من صدودهم عنك، في وقت الاستخناء عنك؟ هل تعطف عليهم وتقبل قولهم إذا أصابتهم المصيبة التي يستحقونها بارتكاب أسبابها ﴿ ثُمُّ جاءُوك يَخَلَفُونَ مِاللَّهُ إِنَّ أَرَدُنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفَيقًا ﴾؟ أي يخادعونك بالحلف بالله إنهم ما أرادوا بما عملوا من الصدود أو من الأعمال المنكرة والمعاصي التي ترتبت عليها المصيبة إلا إحسانًا في المعاملة وتوفيقًا بينهم وبين خصمهم بالصلح أو الجمع بين منفعة الخصمين، وقالوا نحن نعلم أنك لا تحكم إلا بمُرّ الحق لا تراعي فيه أحداً فلم نر ضرراً في استمالة خصومنا بقبول حكم طواغيتهم والتوفيق بين منفعتنا ومنفعتهم.

سأل العليم الحكيم كيف تكون المعاملة في هذه الحال تمهيداً لبيان ما يبجب العمل به وهو قوله تعالى: ﴿ أُولِنَكَ اللهُ مَا اللهُ مَا فِي قُلُوبِهم ﴾ من الكفر والحقد والكيد وتربص الدوائر بالمؤمنين ليظهروا عداوتهم. والعبارة تدل على تعظيم الأمر، أي فظاعته وكبره ولا يزال مثلها مستعملاً فيما يعظم شأته من خير وشر ومسرة وحزن. يقول الرجل لمن يحبه ويحفظ وده: الله يعلم ما في نفسي لك، ويقول في العدو الماكر المخادع: الله يعلم ما في قلبه، والمعنى أن ما في قلوب هؤلاء المنافقين كبير

جداً لا يعرفه كما هو إلا الله تعالى ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ، أى اصرف وجهك عنهم ولاتقبل عليهم بالبشاشة والتكريم ﴿ وعظَهُمْ ﴾ بيبان سوء حالهم لهم إذا هم أصروا على ما هم عليه ، ﴿ وقُل لَهُمْ فِي أَنفُسهمْ قَوْلاً بليغًا ﴾ يبلغ من نقوسهم الآثر الذي تريد أن تحدثه فيها .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنَ الله وَلَوَّ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَطُهُرُوا الله واسْتَطُفرَ لَهُمُ الرُسُولُ لُوجِدُوا الله تَوَايًا رُحيمًا ۞ فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكَمُوك فيما شجر بيَّهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمًّا قَضَيْت ويُسلّمُوا تَسْلَيمًا ۞ .

يعد ما بين تعالى ما ينبغى للرسول مع أولئك المنافقين قال: ﴿ وما أَرْسَلُنا من رُسُولِ إِلاَ لَيُطَاعِ بِإِذْنِ اللّه ﴾ ، فهذا كالدليل على استحقاق أولئك المنافقين للمقت لأنهم لم يرضوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم . يقول إننا أرسلنا هذا الرسول على حكمتنا وسنتنا في الرسل قبله ، وإنسا لا نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله تعالى ، فمن صدعهم وخرج عى طاعتهم أو رغب عن حكمهم كان خارجًا الله تعالى ، فمن صدعهم مرتكبًا أكسر الآثام في دلك . وقوله · ﴿ بإذْنِ الله ﴾ للاحتراس ، لأن الطاعة في الحقيقة لله تعالى ، فهذا القيد من قبود القرآن المحكمة الذاهبة بظنون من يظنون أن الرسول يطاع لذاته بالا شرط ولا قبد ، فهو عز وجل يقول : إن الطاعة الذاتية ليست إلا لله تعالى رب الناس وحالقهم وقد أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه وإيجابه .

﴿ وَلُوا ۚ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلَمُوا أَنفُسِهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغَفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوجُدُوا اللَّهِ تَوَّايَا رَّحِيمًا ﴾ .

إنه تعالى سمى ترك طاعة الرسول طلمًا للانفس أى إفسادًا لمصلحتها لأن الرسول هاد إلى مصالح الناس في دنياهم واخرتهم، وهذا الظلم يشمل الاعتداء والبغى والتحاكم إلى الطاغوت وغير ذلك. والاستغفار هو الإقبال على الله وعزم التائب على اجتناب الذنب وعدم العود إليه مع الصدق والإخلاص لله في دلك. وأما الاستخفار باللسان عقب الذنب من دون هذا التوجه القلبي فليس استغفاراً حقيقًا.

إلكم تعلمول أن مشاركة الناس بعضهم لبعض في الدعاء مستونة، وأن مستنه تعالى أن يتقبل من الحماعة بأسرع مما يتقبل من الواحد، فدعاء الجماعة أرجى للإجابة وإن كان كل داع موعوداً بالاستجابة. وحقية الدعاء إظهار العبودية والخضوع له تعالى، والإجابة التي وعد بها هي الإثابة وحس الجزاء، فمعتى أخلص الداعي أجاب الله دعاءه سواء أكال بإعطائه مناطلب أم بغير دلك من الأجر والثواب. وإنما كانت المشاركة في الدعاء أرجى للقبول لأن الداعين الكثيرين لشخص يؤدون هذه العبادة بسببه أي أن ذنبه يكول هو السبب في شعورهم وإحساسهم كلهم بالحاجة إلى الله تعالى والخضوع له والاتحاد المرضى عنده فكأن حاجته حاحتهم كلهم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي والمستغفر لأولئك التائين من ظلمهم لأنفسهم مع استغفارهم هم فذلك من الداعي والمستغفر لأولئك التائين من ظلمهم لأنفسهم مع استغفارهم هم فذلك من اشتراك قلمه الشريف مع قلوبهم بالحاجة إلى تطهير الله لهم من دنس الدنب وطلب السجابة من عقوته وناهيك بقرب الرسول صلى الله عليه وسلم مي ربه والرجاء في استجابة دعائه.

وأما اشتراط استغفار الرسول إلى استغفارهم، فمعناه أن توبتهم لا تتحقق إلا إذا رضى عن توبتهم رضاء كاملاً بحيث يشعر قلبه الرحيم بالمؤمنين بحاجتهم إلى المغفرة لصحة توبتهم وإخلاصهم، فذنبهم ذلك لا يغفر إلا بضم استغفار صلى الله عليه وسلم إلى استغفارهم وليس كل ذنب كذلك، بل يكتفى في سائر الذنوب بتوبة العبد المدنب حيث كان والإخلاص لله تعالى.

و فلا وربك لا يُؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدُوا في انفسهم حرجاً مما قصيت ويسلموا تسليما ﴾: تقريع على ما سبقه وهو نفى وإبطال لفلن الظائين أنهم بمجرد محافظتهم على أحكام الدين الظاهرة يكونون صحيحى الإيمان مستحقين للنجاة من عذاب الآخرة وللفوز بثوابها. لا وربك لا يكونون مؤمنين حتى يكونوا موقين في قلوبهم مذعنين في بواطنهم، ولا يكونون كذلك ﴿حتىٰ يُحكُمُوكُ فيما شجر ﴾ واختلط ﴿ يَهُمُ ﴾ من الحقوق، ثم بعد أن تحكم بينهم ﴿لا يجدُوا في أنفُسهم ﴾ الصيق الذي يحصل للمحكوم عليه إذا لم يكن خاضعًا للحكم في قلبه، فإن الحرج إنما يلازم قلب من لم يحضع. ذلك بأن المؤمن لا ينازع أحدًا في شيء إلا بما عنده من شبهة الحق، فإذا كان كل من الخصمين يرضى بالحق متى عرفه وزالت الشبهة عنه كما هو شأن المؤمن فحكم الرسول يرضيهما ظاهرًا وباطنًا لأنه أعدل من يحكم بالحق.

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبَنَا عَلَيْهِمَ أَنَ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوَ اخْرُجُوا مِن دَيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مَنْهُمُ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعِظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لِآتِينَاهُم مَن لَدُنَّا أَجْرًا عظيمًا (٣٠ ولهديناهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۞ ﴾.

﴿ لَكَانَ خَيْراً لَهُم ﴾ في مصالحهم، ﴿ وأَشَدُ تَثْبَيتًا ﴾ لهم في إيمانهم، فإن الامتشال إيمانًا واحتسابًا يتضمن الدكري وتصور احترام أمر الله والشعور بسلطانه، وإمرار هذه الذكري على القلب عند كل عمل مشروع يقوى الإيمان ويثبته، وكلما عمل المره بالشريعة عملاً صحيحاً انفتح له باب المعرفة فيها، بل ذلك مطرد في كل علم.

ومن ماحث اللعظ في كيمية الأداء اختلاف القراء في ﴿ أَن ﴾ و ﴿ أَو ﴾ من قوله تعالى. ﴿ أَن الْمُتُلُوا أَنفُسكُمُ أَو اخْرُجُوا ﴾ : قرأ أبو عمرو ويعقوب بكسر نول اأن اوضم واو اأوا وعاصم وحمزة بكسرهما والباقون بضمهما وهما لغتان. فأما الكسر فهو الأصل في التحلص من التقاء الساكنين عند النحاة ، وأما الضم فإجراؤهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل تنقل حركة ما بعدها إليها . وأما قراءة أبي عمرو فجمع بين طريقتي العرب في ذلك من قبيل التلفيق . ومنها أن قوله تعالى عمرو فجمع بين طريقتي العرب في ذلك من قبيل التلفيق . ومنها أن قوله تعالى واحد أو بتأويل ما ذكر .

﴿ وَإِذَا لِآتِينَاهُم مِن لَدُنَا آجُرا عَظِيمًا ﴾ : ﴿ إِذَن ﴾ : حرف جواب وجزاء ولذلك ذكر في الكشاف أنها هنا جواب لسؤال مقدر كأنه قبل ماذا يكون من هذا الخير العظيم والتثنيت؟ فأجيب هو أن تؤتيهم أي نعطيهم ﴿ أَجُرا عَظِيمًا ﴾ [الخ. ﴿ وَلَهِدَيْنَاهُم صِراطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ : الصراط المستقيم هنا هو طريق العمل الصالح على الوجه العمجيح.

﴿ وَمِنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرُّمُسُولَ فَأُولَتِكَ مِعَ الَّدِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينِي وَالْعَبَّدِيقِينَ والشُّهداء والصَّالِين وحسسُن أُولَتِكَ رفيعُنا ۞ دلك الْفَصْلُ مِن اللَّهِ وكنفي باللَّه عليمًا ۞ ﴾.

الصديقون: هم قوم دون الأبياء في الفضيلة. . وهم الذين ركت فطرتهم، واعتدلت أمزجتهم، وصفت سرائرهم، حتى إنهم بميزون بن الحق والباطل والخير والشر بمجرد عروضه لهم، فهم يصدقون بالحق على أكمل وجه، ويسالغون في صدق اللسان والعمل، كما نقل عن أبي يكر الصديق رضي الله عنه أنه بمجرد ما بلغته دعوة البي صلى الله عليه وسلم عرف أنها الحق وقبلها وصدق بها فصدق النبي في قوله وعمله أكمل الصدق، ويليه في دلك جميع السابقين الأولين فإنهم انقادوا إلى الإسلام بسهولة قبل أن تظهر الآيات وثمرات الإيمان تمام الظهور كعثمان بن عفان وعثمان مع مطعون إلح . . إلح ودرجة هؤلاء قريبة من مرتبة النبوة، بل الأنبياء صديقون وزيادة.

﴿ والشُّهَدَاء ﴾ هم الدين أمرنا الله تعالى أن مكون منهم في قوله: ﴿ لَتَكُونُوا شُهداء عَلَى النَّاسِ ﴾ (البقرة: ١٤٣). وهم أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون الحق بالشهادة لأهله بأنهم محقون، ويشهدون على أهل الباطل بأنهم مبطلون، ودرجتهم تلي درجة الصديقين، والصديقون شهداء وريادة

﴿ وَالصَّاخِينِ ﴾ : هم الذين صلحت أعسالهم في العالب، ويكفي أن تغلب حسناتهم على سيئاتهم وألاً يصروا على الذنب وهم يعلمون. هؤلاء الأصناف الأربعة هم صفوة الله من عباده، وقد كانوا موجودين في كل أمة، ومن أطاع الله والرسول من هذه الأمة كان منهم، وحشر يوم القيامة معهم، لأنه وقد ختم الله النبوة والرسالة لا بد أن يرتقي في الاتباع إلى درجة أحد الأصناف الثلاثة: الصديقين والشهداء والصالحين، ﴿ وحُسُنَ أُولَيْكَ رَفِقًا ﴾:

أي أن مرافقة أولئك الأصناف هي في الدرجة التي يرغب العاقل فيها لحسنها. وفي الكشاف أن في هذه الجملة معنى التعجب كأنه قيل: ما أحسن أولئك رفيقًا (منيقًا المناف الله والصاحب، والأصحاب يرتفق بعضهم رفيقًا (عام). والرفيق كالصديق والخليط الصاحب، والأصحاب يرتفق بعضهم بعض واستعملت العرب الرفيق والرسول والبريد مفردًا استعمال الجمع أو بعض رفيقًا .

﴿ ذلك الله تعالى على على على العبارة وجهان: أحدهما: أن المعنى ذلك الذي ذكر من جزاء من يطبع الله ورسوله هو العصل الكامل الذي لا يعلوه فضل، فإن الصعود إلى إحدى تلك المراتب في الدنيا وما يتبعه من مرافقة أهلها وأهل من فوقها في الأخرة هو منتهى السعادة، فيه يتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا، وهو من الله تفصل به على عباده. وثانيهما: أن المعنى ﴿ ذلك الفضل به الذي ذكر من جزاء المعنى هو ﴿ من الله ﴾ تعالى، ويرى بعض الناس أن التعبير بلفظ الفضل ينافي أن يكون ذلك جزاء ويقتضى أن يكون زيادة على الجزاء، صمه جزاء أو لا تسمه هو من يكون ذلك جزاء ويقتضى أن يكون زيادة على الجزاء، صمه جزاء أو لا تسمه هو من فضل الله تعالى على كل حال.

﴿ وَكُفَّىٰ بِاللّٰهُ عَلَيْمًا ﴾ وكيف لا تقع الكفاية بعلمه بالأعمال ويدرجة الإخلاص فيها وبما يستحق العامل من الجراء، وإرادته تعالى للجزاء الوفاق ولجزاء الفضل ولزيادة الفضل ذلك كله تابع لعلمه للحيط، فهو يعطي بإرادته ومشيئته، ويشاء بحسب علمه، فالتذكير بالعلم الإلهي في آخر السياق يشعرنا بأن شيئًا من أعمالنا ونياتنا لا يعزب من علمه، ليحذر المافقون المراؤون، لعلهم يتذكرون فيتوبون، وليطمئن المؤمنون الصادقون، لعلهم ينشطون ويزدادون.

الكلام من أول السورة إلى قوله تعالى و واغيدوا الله ولا تُسُركوا به شيئا ﴾ (النساء: ٣٦) في موضوع خاص وهو ما يكون بين الأهل والأقارب والأزواج واليتامى من المعاملات المالية والمصاهرة والإرث. والآيات من قوله: ﴿ واغبدوا الله ﴾ الآية إلى هنا هي مطالبة المؤمنين بالإخلاص في العبادة وحسن المعاملة بين الأقربين واليتامي والمساكين والجيران والأصحاب والأرقاء وسائر الناس، وأحكام الأقربين واليتامي والمساكين والجيران والأصحاب والأرقاء وسائر الناس، وأحكام بعض العبادات وبيان ما فيها من تثبيت النصى على الصدق في المعاملة، وضرب لهم فيها مثل اليهود الذين كان لهم كتاب يهتدون به، ومهاهم عن أن يكونوا مثلهم وعلمهم كيف يعملون بأمرهم برد الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل، وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منهم، ورد ما يتنازعون فيه إلى الله ورسوله. وأكد أمر طاعة الرسول وبين حال المنافقين الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت. ولا شك في أن المسلمين إدا عملوا بهذه الأحكام صلح حالهم فيما بينهم واستقامت أمورهم في أن المسلمين إدا عملوا بهذه الأحمال التافعة وحفظ الجامعة ووثق بعضهم بعض في التعاون على مصالح أمورهم الخاصة والعامة، فالغرض من هذه الوصايا انتظام شمل المسلمين وصلاح آمورهم الخاصة والعامة.

بعد بيان هذا أراد الله تعالى أن يوجه المسلمين إلى أمر آخر بلي اجتماعهم على عقيدة واحدة ومصلحة واحدة وانتظام شؤونهم وصلاح حالهم وهو ما يتم لهم به الأمن وحسن الحال بالنسبة إلى غيرهم. وذلك أنه كان للمسلمين عند التزيل أعداء يناصبونهم ويفتنونهم في دينهم والإنسان لا يتم له نظام في معبشته ولا هناء ولا راحة إلا بالأمنين كلينهما الأمن الداخلي والأمن الخارجي. علما أرشدنا الله إلى منا به أمنا مع الخارجي عنا

المخالفين لنا في ديننا، وذلك إما بمعاهدات تكون بيننا وبينهم نطمئن بها على ديننا وأنفسنا ومصالحنا وإما بانقاه شرهم بالقوة، وهذه الآيات في بيان ذلك وهي كثيرة كما يأتي،

وإا أيّها الذين آمنوا خُلُوا حَلْرَكُم ﴾: الحَدَر والحَدَر الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدو، وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته. وإذا كان الأعداء متعددين فلا بد في أخذ الحذر من معرفة ما بينهم من الوفاق والخلاف وأن نعرف الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا، وأن يعمل بتلك الوسائل. فهذه ثلاثة لا بد منها، وذلك أن العدو إذا أنس غرة هاجمنا وإذا لم يهاجمنا بالفعل كنا دائماً مهددين منه، فإن لم نهدد في نفس ديارنا كنا مهددين في أطرافها، فإدا أقمنا دينا أو دعونا إليه عند حدود العدو فإنه لا بد أن يعارضنا في ذلك، وإذا احتجنا إلى السفر إلى أرضه كنا على خطر، وكل هذا يدخل في قوله: ﴿ خُدُوا حَدَرُكُم ﴾ كما قال في آبة أخرى فو وأعدوا لهُم ما استعدة للفهم أن تبحث في كل ما يتوقف عليه امتثال الأمر من علم وعمل.

ويدخل في ذلك ممرفة حال العدو ومعرفة أرضه وبلاده: طرقها ومضايقها وجبالها وأنهارها، فإننا إذا اضطررنا في تأديبه إلى دخول ملاده فدخلناها وتحن جاهلون لها كنا على خطر، وهي أمثال العرب اقتلت أرض جاهلها، وتجب معرفة مثل دلك من أرضنا بالأولى حتى إذا هاجمنا فيها لا يكون أعلم بها منا.

ويدخل في الاستعداد والحذر معرفة الأسلحة واتخاذها واستعمالها، فإذا كان ذلك يتوقف على معرفة الهندسة والكيمياء والطبيعة وجر الأثقال فيجب تحصيل كل ذلك كما هو الشأن في هذه الأيام، ذلك أنه أطلق الحذر. أي ولا يتحقق الامتثال إلا بما تتحقق به الوقاية والاحتراز في كل زمن بحسبه.

وقد كان الني صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم عارفين بأرض عدوهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون وجواسيس في مكة يأتونه بالأخبار، ولما أخبروه بنقض قريش العهد استعد لفتح مكة. ولما جاء أبو سفيان لتجديد العهد لظنه أنهم لم يعلموا بنكثهم لم يفلح وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة له واحداً. وقال أبو بكر لخالد يوم حرب البمامة: حاربهم بمثل ما يحاربونك به السيف بالسيف والرمح بالرمح. وهده كلمة جليلة، فالقول وعمل البي وأصحابه كل دلك دال على أن الاستعداد يختلف باختلاف حال العدو وقوته.

وفافروا بُهات أو انفروا جميعًا ﴾: النفر مستعمل في الخروج إلى الحرب، وو فافروا بُهات و لا تنقيد الجماعة بعدد معين، و و جميعًا ﴾ يراديه جميع المؤمنين على الإطلاق وهذا على حسب حال العدو. وإن أخذ الحذر ليشمل مع ما تقدم كيفية سوق الجيش وقيادته وهو النفر، ولما كان هذا بما قد يتساهل فيه خصه بالذكر فأمر به بهذا التفصيل ولو لم يصرح به لكان الاجتهاد في أخذ الحذر ما قد يقف دونه فلا يعمل إليه، وهو أن النفر على حسب الحاجة إلى مقاومة العدو، وهو أن يرسل الجيش جماعات وفرقًا كما عليه العمل حتى الآن، فإذا العدو، وهو أن يرسل الجيش جماعات وفرقًا كما عليه العمل حتى الآن، فإذا احتيج في المقاومة إلى نفر جميع أفراد الأمة وخروجهم للجهاد وجب وهو قوله احتيج في المقاومة إلى نفر جميع أفراد الأمة وخروجهم للجهاد وجب وهو قوله المبيش إلى فرق وسرايا والثانية أن يسير خميسًا (١٠٥٠) واحدًا، وليس هذا هو المراد وإنما المراد الأولى.

ويتوقف امتثال هذا الأمر على أن تكون الأمة كلها مستعدة دائمًا للجهاد بأن يتعلم كل فرد من أفرادها فنون الحرب ويتمرنوا عليها بالعمل، فيظهر أن المعافاة من الخدمة العسكرية ليست شرفًا بل هي إباحة لترك ما أوجبه الله في كتابه.

﴿ وَإِنْ مَنكُمْ لَمْ لُسِطِّنَ ﴾ أي يبطئ هو عن السيبر إبطاء الصحف في إيمانه ،
والإتبان بصيغة التشديد للمبالغة في الفعل وتكراره . وليس معناه أن يحمل غيره
على البطء فإن الخطاب للمؤمين وهذا لا يصدر عن مؤمن : ويقال في اللغة «مَطْأً»
بالتشديد (لازم) بمعنى أبطأ ، وقد شرح الله حال هذا القسم من الصعفاء توبيحاً لهم
وإزعاجاً إلى تطهير نفوسهم وتزكيتها فقال :

﴿ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنَعُم اللّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مُعهُمْ شَهِيدًا ﴾ : فشكره لله على على عدم شهوده لتلك الحرب دليل على إيانه . ﴿ وَلَسَ أَصَابِكُمْ فَصُلَّ مَن الله ﴾ كالظفر والغنيمة ، ﴿ لِيقُولَنُ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبِيبَهُ مَودَةٌ يَا لَيْتِي كُتُ مَعهُمْ فَافُوزَ فُوزَا عَظِيمًا ﴾ : أي ليقولن قول من ليس مكم ، ولا جمعته مودة بكم ، يا ليتني كت معهم عاموز بذلك الفضل فوزهم ، فهو قد نسي أنه كان أخا لكم ، وكان من شأنه أن يخرح معكم ، وما منعه أن يخرج إلا ضعف إيانه ، ثم إن تمنيه بعد الظفر أو الغنيمة لو كان معكم دليل على ضعف عقله وكونه عن يشرون الحياة الديا بالآخرة ، وهم الذين تشير إليهم الآية التالية :

و فَلْيَقَاتُلْ فِي سَبِيلِ الله الذين يشرُون الحياة الدُنيا بالآخرة ومن يُقاتلُ فِي سَبِيلِ الله فَيُقَتلُ أَوْ يَغْلَبُ فَسَولُ لَوْ تُوْلِيهِ أَجُرا عظيمًا ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتلُون فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَضَعَفِين مِنَ الرَّجَالِ والنّساءِ والولدان الدين يقُولُون رَبّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم اعلَها واجعل لذا من لدُنك نصيرًا ﴿ الله وَالذِين آمنُوا يُفاتلُون فِي سَبِيلِ الطّافِ وَالدِين كَفُرُوا يُقاتلُون فِي سَبِيلِ الطّافُوت فَقَاتلُوا أُولياء الشّيْطان إنْ كَيْد الشّيْطان كان حَمِيفًا ﴿ آلَهُ إِلَا الطّافُوت فَي سَبِيلِ الطّافُوت فَقَاتلُوا أُولياء الشّيْطان إنْ كَيْد الشّيْطان كان حَمِيفًا ﴿ ﴾ .

﴿ فَلَيْمَاتِلْ فِي سبيل الله الذين يشرُون الْعيَاة الدُنْيَا بالآخرة ﴾: بين الله تعالى حال ضعفاء الإيمان الذين يبطئون عن القتال في سبيله ، ثم دلهم بهذه الآية على طريق تطهير نفوسهم من دلك الذنب العظيم ، ذنب القعود عن القتال ، ولو عملوا كل صالح وضعفت نفوسهم عن القتال لما كان ذلك مكفراً لحطيتهم . وسبيل الله هي طريق الحق والانتصار له ، فمنه إعلاء كلمة الله ونشر دعوة الإسلام ، ومنه دفاع الأعداء إدا هددوا أمتنا ، أو أغاروا على أرضنا ، أو نهبوا أموالنا ، أو صادرونا في تجارثنا ، وصدونا عن استعمال حقوقنا مع الناس ، فسبيل الله عبارة عن تأييد الحق الذي قرره ويدخل فيه كل ما دكرناه . و﴿ يشرُون ﴾ بمنى يبيعون قولاً واحداً بلا احتمال ، واستعمال القرآن فيه مطرد؛ ففي سورة يوسف : ﴿ وشروهُ بِفَعِي بِخْرٍ ﴾

(يوسع: ٢٠)، أي باعوه، وقال تعالى: ﴿ ولينس ما شروا به العُسهُم ﴾ (البقرة: ١٠٧). أي باعوها، وقال: ﴿ ومن النّاس من يشري نفسهُ الشفاء صَرَضات الله ﴾ (البقرة: ٢٠٧). أي يبيعها، والباء في صيغة البيع تدخل على الثمن دائمًا، فالمعنى أن من أراد أن يبيع الحياة الدنيا ويبذلها ويجعل الآخرة ثمنًا لها وبدلاً عنها فليقائل في سبيل الله.

﴿ وما لكم لا تقاتلُون في صبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنساء والولدان ﴾ : الخطاب لضعفاء الإيمان من المسلمين، لا للمنافقين. والمستصعفون هم المؤمنون المحصورون في مكة يضطهدهم المشركون ويظلمونهم وقد جعل لهم سبيلاً خاصًا عطعه على سبيل الله مع أنه داخل فيه كما علم من تفسيرنا له، والكتة فيه إثارة النخوة، وهز الأريحية الطبيعية، وإيقاظ شعور الأنفة والرحمة، ولذلك مثل حالهم عا يدعو إلى نصرتهم، فقال: ﴿ اللّذين يقولُون ربّنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من للنك وليًا واحمل لنا من للنك وليًا واحمل لنا من للنك نصيرًا ﴾ .

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سِبِيلِ اللَّهِ والَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سِبِيلِ الطَّاغُوتَ فقاتِلُوا أُولُهَاءِ الشَّيْطَانَ إِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانَ كَانَ صَعِيفًا (٣٠٠) ﴾ .

هذه الآية جواب عما عساه يطوف مخواطر أولئك الضعفاء، وهو أنما لا نقاتل لأننا ضعفاء والأعداء أكثر منا عَددًا، وأقوى منا عُددًا، فدلهم الله تعالى على قوة المؤمنين التي لا تعادلها قوة، وضعف الأعداء الذي لا يفيد معه كيد ولا حيلة، وهو أن المؤمنين يقاتلون في مسيل الله، وهو تأييد الحق الذي يوقن به صاحبه، وصاحب اليقين والمقاصد الصحيحة الفاضلة تتوجه نعسه بكل قواها إلى إتمام الاستعداد، ويكون أجدر بالصبر والثبات، وفي ذلك من القوة ما ليس في كثرة العدد والعدد.

﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الْدِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَأَتُوا الرِّكَاةَ فَلَمَّا كُتب عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا قَرِيقٌ مُنْهُمْ يِخَشُولَ النَّاسِ كَحَشْية اللهِ أَوْ أَشِدُ حَشْيةُ وقَالُوا رَبَّنَا لَم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا إلى أجل قريب قُل متاع الدُّنيا قليل والآخرة حير لَى اتَقَى ولا تُظلَمُون فَتِيلاً ﴿ ﴿ أَيْمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوتُ ولو كُتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدة وإن تُصبَهُم حَسنَة يقُولُوا هَذَه مِنْ عندك قُلَ كُلِّ مِنْ عند الله فَمَال هؤلاءِ هَذَه مِنْ عندك قُلَ كُلِّ مِنْ عند الله فَمَال هؤلاءِ القُوم لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدَيثا ﴿ ﴾ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك مِن سيّنة فمن نقسك وأرسَلناك للناس رسُولاً وكفي بالله شهيدا ﴿ ﴾

أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله كنا في عر ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أدلة. فقال: «أمرت مالعفو فلا تقاتلوا القوم»، فلما حوله الله إلى المدينة أمرهم بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا آيَديكُمْ ﴾ الآية. فكره السيوطي في لباب النقول (١٠٠١). ورواه ابن حرير في تفسيره، وعنده روايات أخرى أنها في أماس من الصحابة على الإبهام (١٠٠١).

إنني أجزم ببطلان هذه الرواية مهما كان سندها، لأنني أبرئ السابقين الأولين كسعد وعبد الرحمن عارموا به. وهذه الآية متصلة بما قبلها، فإن الله تعالى أمر بأخذ الحذر والاستعداد للقتال والنفر له وذكر حال المطين لضعف قلوبهم وأمرهم بما أمرهم من القتال في سبيله وإنقاذ المستضعفين. ثم ذكر بعد ذلك شأنا آخر من شؤونهم، وذلك أن المسلمين كابوا قبل الإسلام في تخاصم وتلاحم وحروب مستعرة مستمرة ولا مسيما الأوس والخزرج، فإن الحروب بينهم لم تنقطع إلا بالإسلام وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. أمرهم الإسلام بالسلم وتهذيب النفوس بالعبادة والكف عن الاعتداء والقتال إلى أن اشتدت الحاجة إليه فغرضه عليهم فكرهه الضعفاء منهم. قال تعالى: ﴿ أَلُمْ تَوْ إِلَى الله بِنَ فَيل لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَأَقْيمُوا الصلاة وَاتُوا الرُكاة ﴾: الاستفهام للتعجيب منهم إذ أمرهم الله تعالى باحترام الدماء، وكف الأيدي عن الاعتداء، وبإقامة الصلاة، وبالخشوع والعبودية باحترام الدماء، وكف الأيدي عن الاعتداء، وبإقامة الصلاة، وبالخشوع والعبودية للم، وقكين الإيمان في قلوبهم، وبإيتاء الركاة التي تفيد مع تمكين الإيمان شي قلوبهم، وبإيتاء الركاة التي تفيد مع تمكين الإيمان شد أواخي التراحم بينهم، فأحبوا أن يكتب الله عليهم القتال ليجروا على ما تعودوا . فلما كتبه التراحم بينهم، فأحبوا أن يكتب الله عليهم القتال ليجروا على ما تعودوا . فلما كتبه

عليهم للدفاع عن بيضتهم، وحماية حقيقتهم، كرهه الضعفاء منهم، وكان عليهم أن يفقهوا من الأمر بكف الأيدي أن الله تعالى لا يحب سفك الدماء، وأنه ما كتب القتال إلا لضرورة دفاع المبطلين المعيرين على الحق وأهله لأنهم خالهوا أباطيلهم، واتبعوا الحق من ربهم، فيريدون أن ينكلوا بهم، أو يرجعوا عن حقهم، فأين محل الاستنكار في مثل هذه الحال؟ فهؤلاء هم ضعفاء المسلمين الدين ذكر أنهم ينطئون عن القتال ولذلك قال: ﴿إِذَا فريقٌ مَنْهُم يَخْسُونَ النَّاسَ كَخَشَية الله أو أشدُ خشية ﴾ و﴿ أَو أَنه معلى ما فيه من مخالفة أمر الله تعالى. ولما كان من شأن الذي يساوي بين اثنين من الخشية أن عيل إلى هذا تارة وإلى الآخرة تارة، وكان هؤلاء قد رجحوا بترك القتال خشية الناس مطلقاً قال: ﴿ أَوْ أَشَدُ خَشَيةً ﴾ أي بل أشد خشية .

كان بعض القوم بطراً جاهلاً إذا أصابه خير وتعمة يقول إن الله تعالى قد أكرمه بما أعطاه من ذلك وأصدره من لدنه وساقه إليه من خزائن فضله عناية منه به لعلو منزلته، وإذا وصل إليه شر وهو المراد من السيشة - يزعم أن صبع هذا الشرهو النبي صلى الله عليه وسلم وأن شوم وجوده هو يبيوع هذه السيئات والشرور . فهؤلاء الحاهلون الذين كانوا يرون الخير والشر والحسنة والسيئة يتناوبانهم قبل ظهور النبي وبعده كانوا يفرقون بينهما في السبب الأول لكل منهما فينسبون الخير أو الحسنة إلى الله تعالى على أنه مصدرها الأول لكل منهما فينسبون الخير و السيئة إلى الله يعلى أنه مصدرها الأول ومعطيها الحقيقي، مصدرها الأول ومنعها الحقيقي كذلك وأن شؤمه هو الذي رماهم بها . وهذا هو معنى فو من عند الله ﴾ أو فو من عندك أي أي من لدنه ومن خرائن عطائه ومن لدنك ومن رزايك التي ترمي بها الناس . فرد الله عليهم هذه المزاعم بقوله : في أن السبب الأول وواضع أصباب الخير والشر المتعم بالنعم والرامي عند الله وحده وليس ليمن و لا نشؤم مذخل في ذلك، مهو بيان للفاعل الأول الذي يرد إليه الفعل فيماً لا تتناوله قدرة النشر ولا يقع عليه كسبهم وهو

الذي كان بعنيه أولئك المشاقون عندما يقولون الحسنة من الله والسيئة من محمد، أي أنه لا دخل لا ختيارهم في الأولى ولا في الشائية، وأن الأولى من عناية الله بهم والثانية من شؤم محمد عليهم، فجاءت الآية ترميهم بالجهل فيما زعموا ولو عقلوا لعلموا أن ليس لأحد فيما وراء الأسباب المعروفة فعل، الخير والشر في ذلك سواء.

هذا فيما يتعلق بمن بيده الأمر الأعلى في الخير والشر والنعم والنقم، أما ما يتعلق بسنة الله في طريق كسب الخير والتوقي من الشر والتمسك بأسباب ذلك فالأمر على خلاف ما يزعمون كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفينا في توفير أسباب سعادتنا والبعد عن مساقط الشقاء. فإذا نحن استعملنا تلك المواهب فيما وهبت لأجله وصرفنا حواسنا وعقولنا في الوجوه التي ننال منها الخبر وذلك إنما يكون بتصحيح الفكر وإخضاع جميع قوانا لأحكامه وفهم شرائع اللَّه حق الفهم والترام ما حدده فيها فلا ريب في أننا ننال الخير والسعادة ونبعد عن الشقاء والتعاسة، وهذه النعم إنما يكون مصدرها تلك المواهب الإلهية فهي من الله تعالى، فما أصابك من حسة فمن اللَّه، لأن قواك التي كسبت بها الخير واستغزرت بها الحسنات، مل واستعمالك لتلك القوى إنما هو من اللَّه، لأنك لم تأت مشيء سوى استعمال ما وهب الله. فاتصال الحسنة بالله طاهر ، ولا يفصلها عنه فاصل لا ظاهر ولا باطن. وأما إذا أسأنا التصرف في أعمالنا، وفرطنا في النظر في شؤوننا، وأهملنا العقل وانصرفنا عن سر ما أودع الله في شرائعه، وغفلنا عن فهمه، قاتمنا الهوى في أفعالناء وجلينا بذلك الشرعلي أنفسنا، كان ما أصابنا من دلك صادرا عن سوء اختيارنا، وإن كان الله تعالى هو الذي يسوقه إلينا جزاء ما فرطنا، ولا يجوز لنا أن سبب ذلك إلى شؤم أحد أو تصرفه . ونسبة الشر والسيئات إلينا في هذه الحالة طاهرة الصحة . فأما المواهب الإلهية بطبيعتها فهي متصلة بالخير والحسات وإنما يبطل أترها إهمالها، أو سوء استعمالها، وعن كلا الأمرين يساق الشر إلى أهله وهما من كسب المهملين وسيِّني الاستعمال، فحق أن يسب إليهم ما أصيبوا به وهم الكاسبون لسببه، فقد حالوا بكسبهم بين القوى التي غررها الله فيهم

لتؤدي إلى الخير والسعادة وبين ما حقها أن تؤدي إليه من ذلك وبعدوا بها عن حكمة الله فيها وصاروا بها إلى ضد ما حلقت لأجله، فكل ما يحدث بسبب هدا الكسب الجديد فأجدر به ألا ينسب إلا إلى كاسبه.

وحاصل الكلام في المقامين أنه إذا نظر إلى السبب الأول الذي يعطي ويمنع ويمنح ويسلب وينعم وينتقم فذلك هو الله وحده ولا يجوز أن يقال إن سواه يقدر على ذلك، ومن رعم غير هذا فهو لا يكاد يعقه كلاماً، لأن نسنة الخير إلى الله ونسنة الشر إلى شخص من الأشخاص، بهذا المعنى، عما لا يكاد يعقل، هإن الذي يأتي بالخير ويقدر على سوقه هو الذي يأتي بالشر ويقدر عليه، فالتفريق ضرب من الخبل في العقل.

وإذا نظرنا إلى الأمساب المستونة التي دعا الله الخلق إلى استعمالها ليكونوا سعداه ولا يكونوا أشقياء. عمن أصابته بعمة بحسن استعماله لما وهب الله فذلك من فضل الله لأنه أحسس استعمال الآلات التي من الله عليه بها فعليه أن يحمد الله ويشكره على ما أتاه، ومن فرط أو أفرط في استعمال شيء من ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهو الذي أساء إليها بسوء استعماله ما لديه من المواهب، وليس بسائغ له أن ينسب شيئا من ذلك إلى النبي ولا إلى غيره، فإن النبي أو مسواه لم يغلبه على اختياره ولم يقهره على إتيان ما كان سببا في الانتقام منه.

فلو عقل هؤلاء القوم خمدوا الله وحمدوك (يا محمد) ـ على ما يالون مى خير، فإن الله هو مامحهم ما وصلوا به إلى الخير وأنت داعيهم لالتزام شراتع الله وفي التزامها سعادتهم. ثم إذا أصابهم شركان عليهم أن يرجعوا باللائمة على أنفسهم لتقصيرهم في أعمالهم أو خروجهم عن حدود الله، فعند ذلك يعلمون أن الله قد انتقم منهم للتقصير أو العصيان فيؤدبون أنفسهم ليخرجوا من نقمته إلى نعمته لأن الكل من عنده وإنما ينعم على من أحسن الاحتيار ويسلب نعمته عمن أساءه.

وقد تضافرت الآثار على أن طاعة الله من أسباب النعم، وأن عبصيانه من

مجالب النقم، وطاعة الله إنما تكون باتباع سننه، وصرف ما وهب من الوسائل فيما وهب لأجله.

ولهذا النوع من التعبير نظائر في عرف التخاطب، وإنك لو كنت فقيرا وأعطاك واللك مثلاً رأس مال فاشتغلت بتمية وبالاستفادة منه مع حسن في التصرف وقصد في الإنفاق وصرت بذلك غنيًا فإنه يحق لك أن تقول إن غناك إنما كان من ذلك الذي أعطاك رأس المال وأعلك به للغنى. أما لو أسأت التصرف فيه وأخذت تنفق منه فيما لا يرضاه واطلع على ذلك منك فاسترد ما يقي منه وحرمك نعمة التمتع به فلا ريب في أن يقال إن سبب ذلك إنما هو نفسك وسوء اختيارها مع أن المعطي والمسترد في الحالين واحد وهو واللك، غير أن الأمر ينسب إلى مصدره الأول إذا والمسترد في الحالين واحد وهو واللك، غير أن الأمر ينسب إلى مصدره الأول إذا أنهى على حسب ما يريد وينسب إلى السبب القريب إذا جاء على غير ما يحب لأن تحويل الوسائل عن الطريق التي كان ينبغي أن تجري فيها إلى مقاصدها إلما ينسب إلى من حولها وعدل بها عما كان يجب أن تسير إليه .

وهناك للآية معنى أدق، يشعر به ذو وجدان أرق مما يجده الغافلون من سائر الخلق، وهو: أن ما وجدت من فرح ومسرة وما تمتعت به من لذة حسية أو عقلية فهو الخير الذي ساقه الله إليك واختاره لك وما خلقت إلا لتكون سعيدا بما وهبك. أما ما تجده من حزن وكدر فهو من نفسك. ولو نفذت بصيرتك إلى سر الحكمة فيما سبق إليك لفرحت بالمحزن فرحك بالسار، وإنما أنت بقصر نظرك تحب أن تحتار ما لم يختره لك العليم بك المدبر لشأنك. ولو نظرت إلى العالم نظرة من بعرفه حق المعرفة وأخذته كما هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب نظرة من بعرفه حق المعرفة وأخذته كما هو وعلى ما هو عليه لكانت المصائب لديك عنزلة التوابل الحريفة يضيفها طاهيك على ما يهيئ لك مى طعام لتزيده حسن طعم وتشحذ منك الاشتهاء الستيفاء اللذة، واستحست بذلك كل ما اختاره الله لك، ولا يمنعك ذلك من التزام حدوده والتعرض لنعمه، والتحول عن مَصاب لك، ولا يمنعك ذلك من التزام حدوده والتعرض لنعمه، والتحول عن مَصاب نقسه. فإن اللذة التي تجدها في النقمة إنما هي لذة التأديب، وهو متاع تجني فائدته، ولا تلتزم طريقته. فكما يسر طالب الأدب أن يرتقي والتهذيب، وهو متاع تجنني فائدته، ولا تلتزم طريقته. فكما يسر طالب الأدب أن يرتقي يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلتذ بما يلاقيه من تعب فيه، يسره كذلك أن يرتقي يتحمل المشقة في تحصيله وأن يلتذ بما يلاقيه من تعب فيه، يسره كذلك أن يرتقي

فوق ذلك المقام إلى مستوى يجد نفسه فيه متمتحا بما حصل، بالغا ما أمل، وفي هذا كفاية لمن يريد أن يكتفي.

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ قَإِدَا بَرَرُوا مَنْ عَنْدُكَ يَيْتَ طَائفَةٌ مَنْهُمْ غَيْرُ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبيّنُونَ فَأَعْرِضَ عَلْهُمْ وَتَوكُلْ عَلَى اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ۞ ﴾ .

ليس هذا خاصًا بالمُنافقين، بل يكون من ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب. .

وقد زعم بعض المفسرين أن الأمر بالإعراض عن المنافقين ها منسوخ بقوله تعالى: ﴿ جاهد الْكُفّارِ والْمُافِقِينَ ﴾ (التحريم: ٩). ورده الفخر الرازي. وقالوا مثله في الآية السابقة. وإنهم لا يكادون يتركون آية من آيات العفو والصفح والحلم ومكارم الأخلاق في معاملة المخالفين إلا ويزعمون نسخه، وهو موقف ننكره كل الإنكار.

﴿ وَإِذَا جَاءِهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأَمْنَ أَوِ الْحَوْفَ أَذَاعُوا بِهِ وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلَمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مَنْهُمْ وَلُولًا فَعَنْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتُبَعِّمُ الشَّيْطَالَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ ٢٠٠﴾ .

و وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرٌ مَن الأَمْن أَو الْحَوْف أَفَاعُوا بِه ﴾ أي أنهم من الطيش والخفة بحيث يستغزهم كل خسر عن العدو يصل إليهم فيطلق ألسنتهم بالكلام فيه وإذاعته بين الناس وما كان ينخي أن تشيع في العامة أخبار الحرب وأسرارها ولا أن تخوض العامة في السياسة ، فإن ذلك يشغلها بما يضر ولا ينفع - يضرهم أنفسهم بما يشغلهم عن شؤونهم الخاصة ، ويضر الأمة والدولة بما يفسد عليها من أمر المصلحة العامة .

﴿ وَلُوا رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولَ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مَنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبَطُونَهُ عَنْهُمْ ﴾ : عالمعنى لو أن أولئك المذيعين ردوا ذلك الأمر ، إلى الرسول وإلى أولي الأمر لكان علمه حاصلاً عنده وعند بعض أولي الأمر ، وهم الذين يستبطون مشله ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم ، فهو إذن من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي الأمر، وإنما يدرك غوره بعصهم لأن لكل طائفة منهم استعدادا للإحاطة ببعص المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وإدارتها دون بعض. فهذا يرجح رأيه في المسائل الحائل الحربية، وهذا يرجح رأيه في المسائل المائلة، وهذا يرجح رأيه في المسائل المائية، وهذا يرجح رأيه في المسائل المائلة، وكل المسائل تكون شورى بينهم ،فإذا كان مثل هذا لا يستنطه إلا بعض أولي الأمر دون بعض فكيف يصح أن يجعل شرعا (١٠٨) بين العامة يذيعون به؟ هذا وجه.

والوجه الثاني أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وإلى الرسول وإلى الرسول وإلى الرسول وإلى أولى أولى الأمر منهم، أي لو ردوا ذلك الأمر إليهم وطلبوا العلم به من ناحيتهم لعلمه من يقدر أن يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منهم، فإن الرسول وأولى الأمر هم العارفون به، وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر أن يستنبط من معرفتهم ما يحب أن يعرف، بل دلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض.

والمختار الوجه الأول. فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم وإليهم دون غيرهم من بعده لأن جميع المصالح العامة توكل إليهم ومن أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيئاً يستنبطه منهم فليقف عنده، ولا يتعده، فإن مثل هذا من حقهم، والناس فيه تبع لهم، ولذلك وجبت فيه طاعتهم.

لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين، ولا خدشا لحريته واستقلاله، ولا نيلاً من عزة نفسه، فحسبه أنه حر مستقل في خويصة نفسه، لم يكلف أن يقلد أحدا في عقيدته ولا في عبادته، ولا غير ذلك من شؤونه الخاصة به، وليس من المحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحها، وأن يفتات عليها في أمورها العامة وإنما الحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالأفراد في خاصة أنفسهم، فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد، المعبر عنهم يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد، المعبر عنهم

في كتاب اللَّه بأولي الأمر، لأن تصرفهم وقد وثقت بهم الأمة هو عين تصرفها، وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها .

وزعم الرازي وغيره أن في هذه الآية دليلاً على حجية القياس الأصولي. وإنما تعلق الأصوليون في هذا بكلمة «يستنبطونه» وهي من مصطلحاتهم الفنية ولم تستعمل في القرآن بهذا المعنى فقولهم مردود.

﴿ ولولا فصلُ الله عليكُم ورحمتُهُ لاتُبعَثُمُ الشّيطان إلا قليلاً ﴾ : وفسر بعض المفسرين الفضل والرحمة بالقرآن وبعثة النبي صكى الله عليه وسلم والقليل المستثنى بمثل قس بن ساعدة وورقة بن توفل وزيد بن عمرو س نفيل الذين كانوا مؤمنين بالله قبل بعثة النبي صكى الله عليه وسلم وهو تعسير نحتاره ونوافقهم عليه .

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله لا تُكلِّفُ إِلاَ نَفْسَكَ وَحَرَضِ الْمُؤْمَنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بِأَس الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشِدُ بِأَنَّا وَأَشِدُ تَنكِيلاً ﴿ ٢٠٠ ﴾ .

تقدم أن الآيات في وصف أولئك الضعفاء، ولما قال إن الرسول ليس حفيظا عليهم وإنما هو مبلغ عن الله تعالى: أيد هذا وأوضحه نقوله: ﴿ فقائلُ في سبيل الله المخلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ﴾. أي إنك أنت المكلف أن تقاتل في سبيل الله، والرقيب على نفسك فقم بما يجب عليك بالعمل وحرض المؤمنين على القتال معك لأن التحريض من التبليغ الذي منه الأمر والنهي. ﴿ عسى الله أن يكف بأس الدين كفروا ﴾: عسى هنا تدل على الإعداد والتهيئة لأن الترحي الحقيقي محال على العالم بكل شيء الفادر على كل شيء، فهي بعنى الخير والوعد، وخيره تعالى حق لأنه لا يخلف الميعاد. والبأس القوة، وكان بأس الكافرين موجها إلى إذلال المؤمنين، لأجل الإيمان لا لذواتهم وأشخاصهم، فتأييد الإيمان متوقف على كف المسهم، وكفه متوقف على تصدي المؤمنين للجهاد.

﴿ مَن يَشْفُعُ شَفَاعَةً حَسِنَةً بِكُن لَهُ نصيبٌ مَنْهَا وَمِن يَشْفُعُ شَفَاعَةً مِينَةً بِكُن لَهُ كَفُلٌ مَنْهَا وَمِن يَشْفُعُ شَفَاعَةً مِينَةً بِكُن لَهُ كَفُلٌ مَنْهَا وَكَانَ اللّهَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ مُقينًا (30) وإذا حُبِيتُم بِتَحِيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللّه

كان علىٰ كُلُّ شيء حسيمًا (يَهِ) اللهُ لا إله إلا هُو ليجْمَعَنَكُمْ إلىٰ يوم القيامة لا ريب فيه ومن أَصَّدَقُ مِنَ اللهِ حَديثًا ﴿ ﴾ .

حمل المفسر (الجلال) وغيره الشفاعة على ما يكون بين الناس في شؤونهم الخاصة من المعايش (١٠٩). وهو خطأ فإن هذا التخصيص يذهب بما في الآية من القوة والحرارة ويحرجها من السياق، والصواب أنها أعم، فالمقصود أولا وبالذات الشفاعة المتعلقة بالحرب، وقد علمنا أن الآيات في المبطئين عن القتال والذين يبيتون ما لا يرضى الله تعالى من خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ضروب الاعتذار التي كانوا يعتذرون بها، وقد يكون هذا الاعتذار بواسطة بعض الناس الذين يرجى السماع لهم والقبول منهم، وهو عين الشفاعة.

وبعد أن علم الله المؤمنين طريقة الشفاعة الحسنة والسيئة، وهي من أسباب التواصل بين الباس، علمهم سنة التحية بينهم وبين إخوانهم الصعفاء والأقوياء في الإيمان وحس الأدب بينهم وبين من يلقونه في أسفارهم فقال: ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيثُةً فَعَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ .

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسَيبًا ﴾ : المعنى أنه رقيب عليكم في مراعاة هذه الصلة بينكم بالتحية، وفيه تأكيد لأمر هذه الصلة بين الناس.

﴿ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنافِقِينَ فِنتِيْنَ وَائلُهُ ارْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَثْرِيدُونَ أَن تَهِدُوا مِنْ أَصَلُ اللّهُ وَمَن يُضَلِّلِ اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سبيلاً (٨) ودُوا نُو تَكُفُرُون كما كفرُوا فَتَكُونُون سواءً فَلا تَسْخَذُوا مِنهُمْ أُولِياء حينى يُهاجِرُوا فِي سبيل اللّه فَإِن تَوَلُّوا فَخَذُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حيثُ وَجِدتُمُوهُمْ ولا تَسْخَذُوا مِنهُمْ ولا تَسْخَذُوا مِنهُمْ ولا تَسْخَذُوا مِنهُمْ ولينا ولا نصيراً (١) إلا الذين يَصلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق أو جاءُوكُم ولا تَسْخَذُوا مِنهُمْ ولينا ولا نصيراً (١) إلا الذين يَصلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميشاق أو جاءُوكُم فإن اعترفُورُهُمْ أَن يُقاتلُوكُمْ أَوْ يُقاتلُوا قومهُمْ ولو شاء اللّهُ لسلطهم عليهم عليكم فلقاتلُوكُمْ فإن اعترفُوكُم فلم يُقاتلُوكُمْ والْقُوا إليكُمُ السّلم فما جعل الله لَكُمْ عليهم عليكم فلقاتلُوكُمْ والقوا إليكُمُ السّلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (١) ستجدُون آحرين يُريدُون أن يَأْمنُوكُمْ ويأَمنُوا قُومُهُمْ كُلُ ما رُدُوا إلى الْفَتَنة

أَرْكَسُوا فِيهَا قَانِ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَم ويكُفُوا آيَديهُمْ فَحُدُوهُمْ واقْتُلُوهُمْ حَيْتُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مَينًا ۞ ﴾ .

الفاء في قوله تعالى ﴿ فما لكم في السّافقين فنتين ﴾ تشعر بارتباط الآية بما قبلها، وزعم بعضهم أن الفاء للاستثناف وهذا لا معنى له، وإنما يخترع الجاهل تعليلات ومعاني لما لا يفهمه. فالآية مرتبطة بما قبلها أشد الارتباط، إذ الكلام السابق كان في أحكام الفتال حتى ما ورد في الشفاعة الحسنة والسيئة، وقد ختمه بقوله: ﴿ الله لا إله إلا هُو ﴾ (النساء: ٧٨) إلغ، أي لا إله غيره يحشى ويخاف أو يرجى فتترك تلك الأحكام لأجله، ثم جاه بهذه الآيات موصولة بما قبلها بالفاه وهي تفيد تفريع الاستفهام الإنكاري فيها على ما قبله، أي إذا كان الله تعالى قد أمركم بالفتال في سبيله وتوعد المبطئين عنه والذين غنوا تأخير كتابته عليهم، وإذا كان لا إله غيره فيترك أمره وطاعته لأجله، فما لكم تترددون في أصر المنافقين وتنقسمون فيهم إلى فئتين.

والمنافقون هنا غير من نزلت فيهم آيات البقرة وسورة المنافقين وأمثالهن من الآيات. المراد بالمنافقين هنا صريق من المشركين كانوا يظهرون المودة للمسلمين والولاء لهم وهم كاذبون هيما يظهرون، ضلعهم مع أمشالهم من المشركين، ويحتاطون في إظهار الولاء للمسلمين إذا رأوا منهم قوة، فإذا ظهر لهم ضعفهم انقلبوا عليهم وأظهروا لهم العداوة. فكان المؤمنون فيهم على قسمين منهم من يرى أن يعدوا من الأولياء ويستعان بهم على سائر المشركين المحادين لهم جهرا، ومنهم من يرى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من المجاهرين بالعداوة عمن لا ينافق، فأنكر الله عليهم ذلك وقال:

﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَيُوا ﴾ : أي كيف تتفرقون في شأنهم والحال أن اللَّه تعالى أركسهم وصرفهم عن الحق الذي أنتم عليه بما كسبوا من أعمال الشرك والمعاصي حتى إنهم لا ينظرون فيه نظر إنصاف وإنما ينظرون إليكم وما أنتم عليه نظر الأعداء المبطلين ويتربصون بكم الدواتر . ﴿ فلا تَشْخَلُوا مَنْهُمْ أُولِياءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا في سبيل

الله ﴾ : أي حتى يؤمنوا ويهاجروا. . وكانت الهجرة لازمة للإيمان لروما مطردا، فلدلك استغنى بذكرها عن ذكره إيجازاً.

﴿ وَمَا كَانَ لُؤُمِنِ أَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَلَقًا وَمَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَلَقًا فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةً مُؤْمِنةً وَدِيةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهُلَهُ إِلاَّ أَنْ يَصَدُّقُوا فِإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةً مُؤْمِنةً وإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ رَقِّبَةً مُؤْمِنةً فَمِن لَمْ يُجِدُ كَانَ مِن قُومٍ بَيْسُكُمْ وَبَيْهُم مُيشَاقٌ فَدَيةٌ مُسلَّمة الله وَتَحْرِيرُ رَقِبة مُؤْمِنة فَمِن لَمْ يُجِدُ فَعَيمًا مُتَعَمِّدًا عَلَيه وَلَمْ مُعَمِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنا مُتَعَمِّداً فَعَيمًا مُتَعَمِّداً وَهُو جَهِنْمُ خَالِدًا فِيها وعضِ اللّه عَلَيْه وَلَمْهُ وَأَعْدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

هذه الآية جاءت بعد أن وردما ورد في المذبذين الذين أذن الله بقتلهم إلا من استثنى للتناسب وتتميم أحكام القتل، فدكر هنا أن من شأن المؤمن ألا يقتل مؤمنا لأن الإيمان مانع ذلك وبيانه من وجهين: أحدهما: أن المؤمن إنما يصح إيمابه ويكمل إذا كان يشعر بحقوق الإيمان عليه وهي حقوق لله وحقوق للعباد، ومن حدود حقوق المؤمنين أن في القصاص حياة لما فيه من الزجر عن القتل. فالمؤمن الصادق يشعر بهذا الحق وهذه الحياة وأنه إذا أخل بحقوق الدماء فقد استهزأ بحياة الأمة ومن استهزأ بحياة الأمة ومن المتهزأ بحياة الأمة ولم يحترم أكبر حقوقها ولم يبال بما يقع فيه المؤمنون من الخطر فأمره معلوم، فإنه باعتدائه على مؤمن قد هدم ركنا من أركان قوة الإيمان وحزبه وذلك أية عدم المبالاة بقوة الإيمان وقوامه، والمؤمن غيور على الإيمان فلا يصدر منه ذلك أي ليس من شأنه أن يصدر عنه.

ثم ذكر سب العقوبة على الخطإ في الأمور العظيمة كأمر القتل، وهو أن الخطأ فيه لا يخلو من التهاون وعدم العباية بالاحتياط، ومثل الخطأ في هذا الأمر النسبان ولو لا أن من شأمهما أن يعاقب الله عليهما لما أمرنا تعالى بالدعاء بألا يؤاخذنا عليهما مقوله في آحر سورة البقرة: ﴿ وَبُنا لا تُؤاخذنا إِن نُسِينا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ (البقرة: عليهما في الدنيا والآخرة، وقد ثمت القرآن أن أدم نسي ومع دلك سميت مخالفته معصية وعوقب عليها. ولكن ورد في الحديث ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو معقول ولا

ينافي ما قلناه، فإن عقاب قتل الخطأ ليس هو عقاب قتل العمد وهو ﴿ أَنَّ النَّفُسِ ﴾ (المائدة: ٥٥). وأما في الآخرة فلا يؤاخذنا بما نفعله مخالفا لأمره إذا نسينا أو أحطأنا فيرجى أن يستجيب الله دعاءنا.

و ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعداله عدابًا عظيمًا ﴾ . هذا فرع عن كون القتل ليس من شأن المؤمن مع المؤمن لأنه ينافي الإيمان. وقال ابن عباس هذه الآية آخر آية نزلت في عقاب القتل. وقال بعض الصحابة إن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفَرُ أَنْ يُشُوك به ويعُمرُ ما دُون ذلك لمي يشاء ﴾ الصحابة إن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفرُ أَنْ يُشُوك به ويعُمرُ ما دُون ذلك لمي يشاء ﴾ وقد النساء آية: ٤٨، ١٦١) نزل قبل هذه الآية بستة أشهر فهذه الآية محصصة له، وقد قلنا من قبل إن قوله تعالى: ﴿ لمن يشاء ﴾ فيه مع تعليظ أمر الشرك أن كل شيء بمشيئته تعالى فلو شاء أن يخصص أحدا بالمغفرة فلا مرد لمشيئته. وقد يقال إنه أخرج من هذه المشيئة من يقتل مؤمنا متعمدا فأية ﴿ ويعُفرُ ما دُون دلك لمن يشاء ﴾ نزلت ترغيبا للمشركين الذين آذوا النبي صكى الله عليه وسلم في الإيمان، وهم الدين نزل فيهم ﴿ إن ينتهُوا يُغَفرُ لَهُم مّا قد سلف ﴾ (الأنفال: ٣٨). وقد نقل عن ابن عباس أن قبهم ﴿ إن ينتهُوا يُنفرُ لهُم مّا قد سلف ﴾ (الأنفال: ٣٨). وقد نقل عن ابن عباس أن بعدة أعمال منها القتل ومنها الشرك.

وقد يقال: كيف تقبل التوبة من المشرك القاتل الراني، ولا تقبل من المؤمن الذي ارتكب الفتل وحده؟ ويمكن أن يجاب من القائلين بعدم توبة القاتل بأن المشرك الذي لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور له شبه عذر لأنه كان متنعاً لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة وما يتبع ذلك، فلما طهر له الدليل على أن ما كان عليه هو كفر وصلال تاب وأناب وامن وعمل الصالحات فهو جدير بالعفو وإن كان في إجرامه السابق مقصرا في البطر والاستدلال. وأما المؤمن الموقن بصحة البوة وتحريم الله للقتل وجعله قاتل النفس البريئة كقاتل الناس جميعا فلا عذر له، بل لا يعقل أن يرجح هواه على إيمانه مع أنه لا يطرأ على إيمانه من الشك الاضطراري ما يكون له شعه عذر . أما إذا طرأ عليه ذلك فإن حكمه حكم القاتل

الكافر وذلك أن الكافر الذي بلغته الدعوة ولم يؤمل لم يعرض عن الإيمال إلا لأن الدليل لم يظهر له على صحة النبوة، وهو يعاقب على التقصير في النظر وتصحيح الاستدلال حتى يخلد في البار. وإدا أحسن النظر وتبين له الهدى فأمن واهتدى يعفر له ما قد سلف في زمن الكفر لأنه كان عملاً مرتبا على الكفر، والكفر نفسه كان خطأ منه فأشبه قتله قتل الخطإ، ومثله من أحطأ في الدليل بعد التسليم به لشبهة عرضت له فيه فمعصيته لم تكن تهاونا بأمر الله عز وجل ولا استهزاه بأياته ولا على إيثاره لهواه على ما عند الله.

أما القاتل المؤمن فأمره على غير ذلك، وإنه مؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به إيمان يقين وإذعبان لما جاء به الدين من تعظيم أصر الدعباء، وهو يعلم أن المؤمن أخ له ونصير بحكم الإيمان فكيف يعمد بعد هذا إلى الاستهانة بأمر الله وحكمه، وحل ما عقده وتوهين أمر دينه بهدم أركان قوته وتجرئة الناس على مثل ذلك حتى يهن المسلمون ويضعفوا ويكون بأسهم بينهم شديدا لا جرم أن عقابه يكون شديدا بحيث لا يقبل توبته.

ومن نظر إلى انحلال أمر الإسلام والمسلمين بعدما أقدم بعضهم على سعك دم بعض من زمن طويل يظهر له وحه هذا، وأن القاتل لا يعذر بهذه الجراءة على هذه الجرية وهو لم تعرض له شبهة في أمر الله، إذ لا راتحة للعذر في عمله، بل هو مرجح للغضب وحب الانتقام وشهوة النفس على أمر الله تعالى، ومن فضل شهوة نفسه الخسيسة الضارة على نظر الله وعلى كتابه ودينه ومصلحة المؤمنين بغير شبهة ما فهو جدير بالخلود في النار والعضب واللعنة. ويدل على هذا قوله تعالى: فولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون في (آل عمران: ١٣٥)، وتأمل قوله: فويعلمون في ولو سمح الله أن يفضل أحد شهوته أو حميته وغضبه على الله ورسوله وكتابه ودينه والمؤمنين، ووعده بالمعفرة، لتجرأ الناس على كل شيء ولم يكن للدين ولا للشرع حرمة في قلوبهم. فهذا تقرير قول من قالوا إن الفاتل لا تقبل توبته ولا بد من عقابه والروايات فيه عي الصحابة والسلف كثيرة تراجع في تفسير ابن جرير (١١٠٠).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمْ فَي مِبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمِنْ أَلَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلام لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتُغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا فَعَدُ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةٌ كَذَلَكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمِنُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

بين اللَّه تعمالي في الآية السمايقية بعص أحكام المنافيقين ومنه نهي المؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. ومنها أن الذبن يلقون إلى المؤمنين السلم ويعتزلون قتالهم لا يجوز لهم أن يقاتلوهم. فنهي عن قتل من لم يقاتل. ثم ذكر أنه ليس من شأن المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطاء وبعد هذا أراد تعالى أن ينبه المؤمنين على ضرب من ضروب قتل الخطإ كان يحصل في ذلك العهد عند السفر إلى أرض المشركين. وذلك أن الإسلام كان قد انتشر ولم يبق مكان في بلاد العرب وقبائلهم يخلو من المسلمين أو عن يميلون إلى الإمملام ويتربصون الفرص للاتصال بأهله للدخول فيه فأعلم الله المؤمنين مذلك وأمرهم ألا يحسبوا كل من يجدونه في دار الكفر كافرا وأن يتبينوا فيمن تظهر منهم علامات الإسلام كالشهادة أو السلام الذي هو تحية المؤمنين وعلامة الأمن والاستشمان، وألا يحملوا مثل هذا على للخادعة إذ رعا يكون الإيمان قد طاف على هذه القلوب وألم بها إن لم يكن تمكن فيها. وقد أفادت الآية أن ما سبق من قتل من ألقي السلام لشبهة التقية قد مضى على أنه من قتل الخطا وأن الله تعالى أراد بإنزالها أن يعد ما يقع منه بعد نزولها من قتل العمد لأنه أمر فيها بالتثبت ونهي عن إنكار إسلام من يدهى الإسلام ولو بإلقاء تحيته، فكيف بمن ينطق بالشهادتين؟ ثم ذكر ما من شأنه أن يقوي الشبهة في نفس من يظن أن إظهار الإسلام لأجل التقية وهو ابتخاء عرض الحياة الدنيا. فهدى المؤمن بهذا إلى أن يتهم نفسه ويفتش عن قلبه ولا بيني الظن على ميله وهواه، بل أوجب عليه أن يبني على الظاهر ويقبله حتى يتين له خلافه .

﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعُمَّلُونَ خَبِيرًا ﴾: هذا تأكيد لذلك التبيه في قوله: ﴿ تَبْعُلُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا ﴾ لأجل التحذير من الوقوع في مثل هذا الخطإ فهو شبيه بالوعيد، ويحتمل أن يكون وعيدا إذا قلنا إن قوله تعالى: ﴿ تَبْتَغُون عَرْضُ الْعَبَاةُ الدُّنَيا ﴾ حكم جديد بأن قتل من ألقى السلام يعد من قتل المؤمن عمدا. والمعنى أن الله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء من مرجحات الحمل عليها في نفوسكم فإن كان هيه ابتخاء حظ الحياة الدنيا فهو يجازيكم على ذلك فلا تفقلوا، بل تثبتوا وتبينوا، وحكم الآية يعمل به بصرف النظر عن سبب نزولها وهو أن كل من أطهر الإسلام يقبل منه ويعد مسلما ولا يبحث عن الباعث له على ذلك، ولا يتهم في صدقه وإخلاصه.

ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي العثر والمجاهدون في سبيل الله بالموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله العسني وفصل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما () درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله عفورا رحيما () ألدين توقاهم الملائكة ظالمي المسهم قالوا فيم كتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهيم وساءت مصيرا () إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدؤون سبيلاً () فأولتك عسى الله أن يعقو عنهم وكان الله عفوا غفورا () ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعما كثيرا وسعة ومن يحرح من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يُدركه الموت فقد وقع أجرة على الله وكان الله غفورا رحيما () ك

ذكر تعالى في الآية السابقة فضل المجاهدين في سبيل الله على القاعدين لغير عجز، فعلم أن العاجز معذور. ومعنى ﴿ سبيل الله ﴾ الطريق الذي يرضيه ويقيم ديه. ثم ذكر حال قوم أخلدوا إلى السكون وقعدوا عن نصر الدين بل وعن إقامته حيث هو، وعذروا أنصسهم بأنهم في أرض الكفر حيث اضطهدهم الكافرون ومنعوهم من إقامة الحق وهم عاجزون عن مقاومتهم. ولكنهم في الحقيقة غير معذورين لأنه كان يجب عليهم الهجرة إلى المؤمين الذين يعتزون بهم، فهم محبهم للادهم، وإخلادهم إلى أرضهم، وسكوبهم إلى أهليهم ومعارفهم، ضعفاء في الحق لا مستضعفون، وهم بضعفهم هذا. فطلمهم لأنصسهم عبارة عن تركهم العمل بالحق خوفا من الأذى وفقد الكرامة عند عشرائهم المبطئين. وهذا الاعتذار

هو نحو عما يعتدر به الذين جاءوا أهل البدع على بدعهم في هذا العصر وفي كثير من الأعصار، يعتذرون بأمهم يجبون الغيبة عن أعسهم ويدارون المبطلين، وهو عذر باطل. فالواحب عليهم إقامة الحق مع احتمال الأذى في سبيل الله أو الهجرة إلى حيث يتمكنون من إقامة دينهم. وللعقهاء خلاف في الهجرة: هل وجومها مضى أو هو مستمر في كل زمان؟ والمالكية على الوجوب، ولا معنى عندى للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها المؤس من العمل بدينه، أو يؤذى فيه إيذاء لا يقدر على احتماله، وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه بل يمكنه أن يهاجر، وذلك عمل بدينه بل يمكنه أن يهاجر، وذلك عمل بدينه بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه ملا مكير فلا يجب عليه أن يهاجر، وذلك كالمسلمين في ملاد الإنكليز لهذا العهد، مل ربحا كانت الإقامة في دار الكفر سبنا لطهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه.

قال تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَصَعِفِي مِن الرِّجالِ والنِّساء والْولْدان ﴾ : دل الوعيد في الآية السابقة مع الاستئناء في هذه الآية على أن أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله غير صادقين في اعتذارهم، فإن الاستصعاف الحقيقي عذر صحيح ولذلك استثنى أهله من الوعيد بهده الآية وقرن الرجال بالنساء والولدان فيها يشعر مأن المراد بالرجال الشيوح الضعفاء والعجزة الذين هم كمن ذكر معهم ﴿ لا يستطيعُونَ حيلةً ولا يهتدُونَ سبيلاً ﴾ : أي قد ضاقت بهم الحيل كلها فلم يستطيعوا ركوب واحدة منهاء وعميت عليهم الطرق جميعا فلم يهتدوا طريقا منها، إمَّا للزمانة والمرض، وإما للمقر والجهل بمسالك الأرض وأخراتها(١١١) ومضايقها. قال بعض المفسرين: الحيث لو خرجوا هلكوا؛ أي بركوب التعاسيف أو قلة الزاد أو عدم الراحلة. وقسر بعضهم الولدان بالعبيد والإماء، وقال بعضهم مل هم الأولاد الصغار الدين لا يستطيعون ضربا في الأرض. وروي عن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين الذيل ﴿ لا يستطيعُون حيلةً ولا يهتدُون ﴾ إلى الهجرة ﴿ سبيلا ﴾ واستشكل بأن الأولاد غير مكلمين فلا يتناولهم الوعيد فيحتاج إلى استثنائهم، وأجاب في الكشاف بأنه ايحوز أن يكون المراد المراهقين منهم الدين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهم في التكليب،(١١٢). ﴿ فَأُرْكَكَ عَمَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَلَهُمْ ﴾: قالوا إن ﴿ عَمَى ﴾ في كلام اللَّه للتحقيق، ولا يصح على إطلاقه لأنه يسلب الكلمة معاها فكأنه لا محل لها. ونقول فيها ما قلناه في لعل وهو أن معناها الإعداد والتهيئة، والمعمى أنه تعالى يعدهم ويهيؤهم لعفوه. والتكتة في احتيار التعبير عن التحقيق بعسى الدالة على الترجي - إن صح مي تعظيم أمر ترك الهجرة وتغليط جرمه.

وَ وَإِذَا صَرِبْتُمْ فِي الأَرْصِ فَلِيسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَن تَفْصُرُوا مِن الصَّلاة إِنَّ خَفْتُمْ أَن يَفْتنكُمُ الْحَلاقِ كَتْتَ فَيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاة اللّه مَ طَائِفةٌ مَنْهُم مُعك ولْيَاخُدُوا أَسْلحتهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَاتكُمْ وَلِتَأْتَ طَائفةٌ أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُكُونُوا مَعْكَ ولْيَاخُدُوا أَسْلحتهُمْ وَاسْلحتهُمْ وَدُ الّذِين كَفَرُوا لُو تَغْفُلُون عَن أَخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا معك ولْيَاخُدُوا حَذَرهُمْ وَاسْلحتهُمْ وَدُ الّذِين كَفَرُوا لُو تَغْفُلُون عَن أَسُلحتكُمْ وَأَمْتِتكُمْ فَيميلُون عَلَيْكُم مُيلَةً وَاحِدةً ولا جُناح عَلَيْكُمْ إِن كَان بِكُمْ أَذَى مَن مُطرِ أَسُلحتكُمْ وَحُدُوا حَذَركُمْ إِنَّ اللّه أَعَدُ لِلْكَافِرِينِ عِدَابًا مُهِينًا (١٠٠) أَو كُنتُم مُرْضَى أَن تَصَعُوا أَسْلحتكُمْ وحُدُوا حَذَركُمْ إِنَّ اللّه أَعَدُ لِلْكَافِرِينِ عِدَابًا مُهِينًا (١٠٠) فَإِدَا قَصَيْتُمُ الصَّالَةُ فَاذَا الصَّالَة وَاحْدُوا حَذَركُمْ إِنَّ اللّه أَعَدُ لِلْكَافِرِينِ عِدَابًا مُهِينًا (١٠٠) فَإِدَا قَصَيْتُمُ الصَّالَةُ فَامًا وقُمُودًا وعلى جُنُوبِكُمْ فِإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة إِنْ اللّه قَامًا وقُمُودًا وعلى جُنُوبِكُمْ فِإذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقَيمُوا الصَّلاة إِنْ اللّه كَانتُ على الْمُؤْمِين كِتَابًا مُؤْفُونًا ﴿ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقَيمُوا الصَّلاة إِنْ

الكلام لا يزال في الجهاد وقد مر في الآيات السابقة الحث عليه لإقامة الدين وحفظه، وإيجاب الهجرة لأجل دلك وتوبيخ من لم يهاجر من أرض لا يقدر فيها على إقامة دينه. والجهاد يستلزم السفر، والهجرة سفر، وهذه الآيات في بيان أحكام من سافر للجهاد أو هاجر في سبيل الله إذا أراد الصلاة وخاف أن يفتن عنها، وهو أنه يجور له أن يقصر منها وأن يصلي جماعتها بالكيفية التي دكرت في الآية الثانية من هذه الآيات. والقصر المذكور في الآية الأولى هنا ليس هو قصر الصلاة الرباعية في السفر المين بشروطه في كتب العقه فدلك مأخوذ من السنة المتواترة، وأما ما هنا فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة وغيرهم من السلف. والشرط فيها على ظاهره، والقول بأنه البيان الواقع قلا مفهوم له الالكام وأبلغه. فهذا القصر المدكور في الآية الأولى هو المين في الآية التي بعدها، وفي سورة المقرة المقمرة المدكور في الآية الأولى هو المين في الآية التي بعدها، وفي سورة المقرة

(آية ٢٣٩) بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكِبَانا ﴾. فآية البقرة في القصر من هيئة الصلاة والرخصة في عدم إقامة صورتها بأن يكتفي الرجال المشاة والركبان بالإياء عن الركوع والسجود، وهو قول في القصر المراد، والآية التي نحن بصدد تفسيرها في القصر من عدد الركعات بأن تصلي طائفة مع الإمام ركعة واحدة فإذا أعتها جاءت طائفة أخرى وهي التي كانت تحرس الأولى فصلت معه الركعة الثانية ، وليس في الآية أن واحدة من الطائفتين تتم الصلاة.

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتَعَاءَ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأَلُونَ فَإِنَّهُمْ بِالْمُونَ كَمَا تَأْلُونَ وَترْجُونَ مِنَ اللَّهُ مَا لا يرْجُونَ وكانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ۞ .

روى ابن جرير أن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في غزوة أحد كما نزل فيها: ﴿ إِنْ يَمْسَلُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مِنْ الْقَوْمِ قَرْحٌ مُثْلُهُ ﴾ (آل عمران: ١٤٠) حين باتوا مثقلين بالجراح (١١٤).

ثم جاء (الجلال) فقل رأي عكرمة بالمعنى من عبره فأخطأ في تصويره، إذ قال إنها نرلت الما بعث البي صلى الله عليه وسلم طائعة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الحراحات (١٦٥). والمعروف في القصة أن الصحبة رضي الله عبهم كانوا بعد غزوة أحد يرغبون اقتفاء أثر أبي سفيان على إثقالهم بالجراح. ولا حاحة في ههم الآية إلى ما ذكر بل هو مناف للأسلوب البليغ، إذ القصة ذكرت في سورة آل عمران تامة وهذه جاءت في سياق أحكام أخرى.

كان الكلام فيما سبق في شأن الحرب وما يقع فيها وبيان كيمية الصلاة في أثناتها وما يراعى فيها إذا كان العدو متأها للحرب من اليقظة وأحد الحدر وحمل السلاح في أثناتها . وبين للمؤمنين في السياق شدة عداوة الكفار لهم وتربصهم غفلتهم وإهمالهم ليوقعوا مهم . بعد هذا نهى عن الصعف في لقائهم ، وأقام الحجة على كون المشركين أجدر مالخوف مهم ، لأن ما في القتال والاستعداد من الألم والمشقة يستوي فيه المؤمن والكافر ، وعتاز المؤمن بأن عنده من الرجاء بالله ما ليس عند الكافر ، فهو يرجو منه البصر الذي وعد به ، ويعتقد أنه قادر على إنجاز وعده ،

ويرجو ثواب الأخرة على جهاده لأنه في سبيل اللَّه، وقوة الرجاء تخفف كل ألم وربما تذهل الإنسان عنه وتنسبه إياه.

و إِنَّا أَنْرَفَّا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِاخْقِ لِتَحَكُم بِينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَالِينَ خَصِيمًا وَ ﴿ وَالْتَجَدُّونَ وَاللَّهِ وَلا يَتَخَفُّونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُو مَعَهُمْ إِنَّ اللّٰهِ لا يُحبُّ مِن كَانَ حَوْانًا أَلَيمًا ﴿ آ يَسْتَحَفُّونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُّونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُو مَعَهُمْ اللّٰهِ لا يُحبُّ مِن كَانَ حَوْانًا أَلَيمًا ﴿ آ يَسْتَخُلُونَ مَن النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُّونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِنَّ اللّٰهِ عَمْلُونَ مُحبِطًا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَمْلُونَ مُحبِطًا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَهُمْ أَوْنَ مُن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةُ أَمْ مُن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿ آ وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَهُمْ أَنْ وَمَن يَكُسِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَى وَمَن يَكُسِ وَمَن يَكُسِ وَمَا يَعْمُ أَن اللّٰهِ عَلَى وَرَحْمَتُكُ أَوْ إِنَّمَا فَهُمْ أَن يُعْمَلُ اللّٰهِ عَلَى وَرَحْمَتُهُ لَهُ عَلَى الْكَتَابَ وَالْمُكَمِ وَلَا فَصُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمُ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى مَا لَمْ تَكُن تَعْلُم وكَانَ فَعَلْ اللّٰهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَآلَ ﴾ .

بعد أن حفر الله المنافقين من أعداء الحق الذين يحاولون طمسه بإهلاك أهله، أراد أن يحذرهم مما يخشى على الحق من جهة الغفلة عنه، وترك العناية بالنظر في حقيقته وترك حفظه، فإن إهمال العناية بالحق أشد الخطرين عليه لأنه يكون سببا لفقد العدل أو تداعي أركانه، وذلك يفضي إلى هلاك الأمة، وكذلك إهمال غير العدل من الأصول العامة التي جاء بها الدين، فالعدو لا يمكنه إهلاك أمة كبيرة وإعدامها، ولكن ترك الأصول المقومة للأمة كالعدل وغيره يهلك كل أمة تهمله ولذلك قال:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِسَحْكُم بِيْنِ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاتِينِ خَصِيمًا ﴾. مستأنفة فعطفها على ما قبلها ليس من قبيل عطف المفرد على المفرد المشارك له في الحكم بل من قبيل عطف الجملة الابتدائية على جملة قبلها لارتباطهما بالمعتى العام. والمعنى ولا تتهاون بتحري

الحق اغترارا بلحن الخائنين وقوة صلابتهم في الخصومة لئلا تكون خصيما لهم وتقع في ورطة الدفاع عنهم. وهذا الخطاب ليس خاصًا بالنبي صَلَى الله عليه وسلم بل هو عام لكل من يحكم بين الناس بما أنزل الله كما أمر الله.

﴿ واستعفر الله ﴾ : ﴿ واستعفر الله ﴾ عايعرص لك من شؤون البشر من نحو ميل إلى من تراه ألحن بحجته ، أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسينا للطن به ، فإن ذلك قد يوقع الاشتباه ، وتكون صورة صاحبه صورة من أتى الذب الذي يوجب له الاستغفار ، وإن لم يكن متعمدا للزيغ عن العدل ، والتحيز إلى الخصم ، فهذا من زيادة الحرص على الحق ، كأن مجرد الالتفات إلى قول المخادع كاف في وحوب الاحتراس منه ، وناهيك بما في ذلك من التشديد فيه .

﴿ وَلا تُجادلُ عن اللَّذِينِ يَخْتَانُونَ أَنفُسهُم ﴾ : إن هؤلاء الخنائين يوحدون في كل زمان ومكان. وهذا النهي لم يكن موجها إلى النبي صَلَى الله عليه وسلم خاصة ، وإنما هو تشريع وجه إلى المكلفين كافة ، وفي جعله بصيخة الخطاب له. وهو أعدل الناس وأكملهم مبالغة في التحذير من هذه الخلة المعهودة من الحكام . ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لا يُحبُ من كان خوانًا أثيمًا ﴾ : أي من اعتاد الخيانة وألف الإثم فلم يعد ينفر منه ، ولا يخاف العقاب الإلهي عليه ، فيراقبه فيه ، وإنما يحب الله أهل الأسانة والاستقامة .

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُّونَ مِنَ اللَّهِ وَهُو مِعَهُمْ إِذْ يُبِيْتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُولُ وكانَ الله عَنْهُمْ فِي الْحِياةِ الدُّنيا فِيمَ عَا أَسْمُ هَوْلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحِياةِ الدُّنيا فِيمِ يُجادِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمُ الْقِيامَةِ أَمْ مُن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكيلاً ۞ ومِن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلمُ نَفْسهُ ثُمُّ يَسْتَغْفَرِ الله يَجِد الله عَفُورًا رُحِيمًا ۞ ﴾.

هذه الآيات تحدير من أعداء الحق والعدل الذين يحاولون هذم ركنهما، وهذا الركن هو المقصود من الشرائع. وإغا يجتثل هذا التحدير بالاجتهاد وتحري العدل وعدم الاغترار بظواهر الخصماء. والسوء ما يسوء به الإنسان عيره، والظلم ما كان ضرره خاصًا بالعامل كترك العريضة. والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى ويتضمن ذلك لازمه وهو الشعور بقبح الدب والتوبة منه. ولسيدا على كرم الله وجهه خطبة في تفسير الاستغفار بالتوبة التي تذيب الشحم وتفني العظم (١١٦). ومعنى وحدانه الله غفورا رحيما أن الله أكرم من يرد توبة عبده إدا اطلع على قلبه وعرف الصدق والإخلاص.

﴿ وَمِنْ يَكُسِبُ إِنْمًا فِإِنْما يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ : أي أنه تعالى قد حدد للناس بعلمه حدود الشرائع التي يضرهم تجاوزها، ويحكمته جعل لها عقاباً يضر المتجاور لها، فهو إذن يصر نفسه ولا يضر اللّه شيئا.

﴿ ومن يَكُسِبُ حطيعةُ أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يرَّم به بريعًا فقدِ احتمل بُهَّتَانًا وإِنَّمًا مُبِينًا ﴾ : الخطيئة ما يصدر من الدنب عن الفاعل خطأ أي من غير ملاحظة أنه ذنب مخالف للشريعة ، والإثم ما يصدر عنه مع الملاحظة أنه ذنب، أي مع تذكره وتصوره عند الفعل . وإن عدم الملاحظة والشعور بالذنب عند فعله قد يكون سببه تمكن داعيته من النفس ووصولها إلى درجة الملكات الراسخة والأحلاق الثابتة التي تصدر عنها الأعمال بغير تكلف ولا تدبر ، وهذا المعنى هو المراد هنا .

والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه أي يحيره ويدهشه.

و واولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يُضلُوك ومَا يُضلُون إلا أنفسهم ومحاولتهم زحزحة وما يَضرُونك من شيء كل كان الكلام في المختانين أنفسهم ومحاولتهم زحزحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحق، وقد أراد تعالى بعد بيان تلك الأوامر والنواهي وتوجيهها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن بين فضله ونعمته عليه. ولا يصح تفسير الآية بما ورد من قصة طعمة لأنه على ما روى قد هم هو وأصحابه بإضلال النبي عن الحق الذي أنزله الله عليه (١١٧)، وهو تعالى يقول إنه بفضله ورحمته عليه قد صرف نفوس الأشرار عن الطمع في إضلاله والهم مذلك. ودلك أن الأشرار إذا توجهت إرادتهم وهممهم إلى التلبيس على شخص ومحادعته ومحاولة صرفه عن الحق فلا بدله أن يشغل طائفة من وقته لمقاومتهم ومحادعته ومحاولة صرفه عن الحق فلا بدله أن يشغل طائفة من وقته لمقاومتهم

وكشف حيلهم وتمييز تلبيسهم وذلك يشغل المرء عن تقرير الحقائق وصرف وقت المقاومة إلى عمل آخر صالح نافع، ولذلك تفضل الله عليه وسلم ورحمه بصرف كيد الأشرار عنه حتى بالهم بغشه وزحزحته عن صراط الله الذي أقامه عليه.

وَ لا خير في كثير مَن تُجُواهُم إِلاَ مَنْ أَمَو بَصِدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصَلاح بِينَ النَّاسُ وَمَن يَفْعُلُ ذَلِكَ الْبَخَاء مرَّضَاتِ اللهِ فَسَوْف تُؤْتِه أَجْرًا عُظِيمًا (() وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولُ مِنْ بَعُه مَا تَبِيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُعْلِهِ جَهَلُمُ وَسَاءَتُ مَعِيرًا (()) .

إن الكلام في الدين ﴿ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ و ﴿ يَسْتَخَفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن اللّه ﴾ ومسعناه أن الغالب عليهم الشر فهو الذي يجري في نجواهم لأنه أكبر همهم (١١٨). والنكتة في ذكر الكثير هنا هو أن من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة مثلاً فلا توصف بالشر، ولا هي مرادة من الخير، وإنما المراد بالنجوى الكثيرة المنفي الخير عنها: النجوى في شؤون الناس ولذلك استثنى الأمور الثلاثة التي هي مجامع الخير للناس.

﴿ رَمَن يُشاقِق الرُّسُول مِنْ يَعْد مَا نَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ إلخ: لما بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه وعده بالجزاء الحسن للذين يتناجون بالخير ويبتغون بنفع الناس مرضاة الله عز وجل، أراد أن يبين في هذه الآية وعيده لأولئك الذين يتناجون بالشر، ويبيتون ما يكيدون به للناس. فهو يقول إن أولئك القوم مشاقون للرسول إذا كانوا يفعلون ما يفعلون بعد أن ظهرت لهم الهداية على لسانه صلى الله عليه وسلم، وقامت عليهم الحجة بحقيقة ما جاء به. وأما من لم تنبين لهم الهداية فلا يستحقون هذا الوعيد، وهم متفاوتون فمن نظر منهم في الدليل فلم يظهر له الحق وبقي متوجها إلى طلبه بتكرار النظر والاستدلال مع الإخلاص فهو معذور غير مؤاخذ كالذي لم تبلغه الدعوة، وعليه جمهور الأشاعرة. والمشاقة بعد تبين الهدى إنما تكون عنادا وعصيبة أو اتباعا لشهوة نفوت بهذه الهداية (١١٩).

﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشَرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دلك لَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدُ حَلَّ صَلالاً بَعِيدًا (١١٦) إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مُريدًا (١١٦) لَعَنهُ اللّهُ وَقَالَ لاَتَحْذَنَ مَنْ عَبَادِكَ مصيبًا مُقرُونَا (١١٦) ولأَصَلّتُهُم وَلاَّمْ بَهُمْ ولاَّمْ بُهُمْ فليُبَتِكُنُ آدان الأَنعام ولاَّمْر بُهُمْ فليُغيرُنُ خَلِق الله ومن يَتَخذ الشيطان وليَّا مَن دُونِ الله فقد خَسر خُسرانًا فَبِينًا (١١٦) يُعدُهُم ويُمتَنهم وما يعدهم الشيطان إلا غُرورًا (١٦٦) أو تنك مأواهم جهم ولا يجدُون عنها محيصًا (١٦٦) والذين آمنوا وعملُوا الصّاحات سندُخلُهم جَنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلاً (١٦٦) في

تقدم صدر هذه الآية في هده السورة وتتمتها هاك فو ومن يُشرك بالله فقد الحري إثما عظيماً ﴾ (آية: ٤٨). وقد تقدمها هنالك إثبات ضلال أهل الكتاب وتحريفهم، ودعوتهم إلى الإيان بما أنزله الله على نبيه مصدقا لما معهم، فقد بين لهم أن اتباع الرسول فيما جاء به والتسليم له درحات. فمنها ما تغلب النقوس على مخالفته نروات الشهوة وثورات العضب ثم يعود صاحبه ويتوب، فهذا بما قد تباله المغفرة، وأما التوحيد الذي هو أساس الذين فلا يُغفّر الميل عنه إلى ضرب من ضروب الشرك. والآيات التي قبل هذه الآية تفيد أن السياق هنا كالسياق هناك فأعادها لذلك المقصد وهو بيان أن مشاقة الرسول ومخالفته إنما تكون بالخروج عن التوحيد والوقوع في الشرك لأن التوحيد روح الدين وقوامه، فالمناسبة هنا تقتضي أن يعاد هذا المعنى، وهي إعادة تنادي البلاعة بطلبها ولا تعد من التكرار الذي قالوا إنه ينافي البلاغة، فإن هذا إنما يتحقق إدا كان المخاطبون قد فهموا منك معنى تمام الفهم كما ثريد ثم ذكرته لهم بعبارة لا تزيدهم فائدة ولا تأثيرا جديدا ولا تمكينا للمعنى.

﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِمَاتُنا ﴾: إِنْ كثيرا مِنْ المفسرين قالوا إِنْ المراد بالإناث هنا الموتى، لأن العرب تطلق عليهم لفظ الإناث لضعفهم أو يقال لعجرهم. ومع ذلك كانوا يعظمون بعض الموتى ويدعونها كما يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب ومسلمي هذه القرون، وهذا هو الذي أختاره، والمراد بالدعاء ذلك التوجه المخصوص بطلب المعونة لهيبة غيبية لا يعقل الانسان معناها. أما تفسير البعض للإناث بالأصبام، فهو مستبعد، وكذلك تفسيرها بالملاتكة، لأنهم سموهم بنات الله.

﴿ وَإِن يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مُرِيدًا ﴾: أي وما يدعون بدعوتها إلا شيطانا مريدا، قالوا الشيطان يطلق على العارم (١٢٠) الخبيث من الجن والإنس. والمريد والمارد المتعري من الخيرات من قولهم: شجر أمرد إذا تعرى من الورق ومنه رملة مرداء لم تنبت شيئا. أو هو من مرد على الشيء إذا مرن عليه حتى صاريأتيه بغيير تكلف، ومنه قوله تعالى: ﴿ ومن أهْلِ المدينة مردوا على البّغاق ﴾ (التوبة: ١٠١) أي شيطاناً مرد على الإغواء والإصلال، أو تمرد واستكبر عن الطاعة. ثم وصفه وصفا أخر فقال: ﴿ لعنه الله ﴾ واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد مع السخط والإهانة والخزي، أي أبعده الله عن مواقع عصله وتوفيقه وموجبات رحمته. أي إنهم ما يدعون إلا ذلك الشيطان المريد الملعون الذي هو داعية الباطل والشر في نفس يدعون إلا ذلك الشيطان المريد الملعون الذي هو داعية الباطل والشر في نفس الإنسان بما يوسوس في صدره ويعده ويمنيه كما بينه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لاَ تُخذَنُ مِنْ عَبَادِكُ نَعِيهًا مُقْرُونًا ﴾ إلخ.

النصيب المفروض هو ما للشيطان في نفس كل أحد من الاستعداد للشر الذي هو أحد النجدين في قوله تعالى: ﴿وهَدَيْنَاهُ النُجْدِينَ ﴾ (البلد: ١٠) فهذا هو عون الشيطان على الإنسان، وهو عام في الناس حتى المعصومين ولكن الله تعالى أخبرنا بأنه ليس له سلطان على عباده المخلصين، فإذا هو زين لهم شيئا لا يغلبهم على عباده من نفسه بوسوسة الشيطان فإن لم يكن على عبادة أو الرياء في العبادة.

وهذا القول وأمثاله في القرآن المجيد في مخاطبة إبليس مع البارئ جلّ وعلا هو من الأقوال التكوينية أي التي يعبر بها عن تكوين العالم وما خلقه الله عليه كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتُوىٰ إلى السَّماء وهي دُخانَّ فقال لهَا وَلِلأَرْضِ اثْنَيا طَوْعًا أَوْ كَرُمًا قالنَا أَنْيَنا طَائِعِين ١١٠ ﴾ (فصلت: ١١). فقوله تعالى هذا للسماء والأرض قول تكويني لا تكليفي، فهو من قبيل قوله للشيء ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ (يس: ٨٧). وقولهما: ﴿ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ تكويني أيضا فهو عبارة عن كونهما وجدتا كما أراد الله تعالى أن توجدا عليه كما يجيب العبد العاقل نداء مولاه. والمعنى أن الشيطان خلق هكذا، فدعاؤه دعاء متمرد على الحق بعيد عن الخير مغرى بإغواء البشر وإضلالهم، كما عبر عن طبعه وسجيته بصيغة القسم: ﴿ وَلاَ فَإِلَّهُمْ وَلاَ مَيْنَهُمْ ﴾ . .

إن إضلاله لمن يصلهم هو عبارة عن صرفهم عن العقائد الصحيحة بمعنى أنه يشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق والهدى . وأما التمنية فهي في الأعمال بأن يزين لهم الاستعجال باللذات الحاضرة والتسويف مالتوبة وبالعمل الصالح . بل هذا اسم جامع لأنواع وحي الشيطان كلها وتعريره للباس بعضو الله ورحمته ومغفرته .

﴿ وَلا مُرنَّهُمُ فَلَيْبَتَكُنَّ آذَانَ الأَلْعَامِ ﴾: البتك يقارب البت في معناه العام الذي هو القطع والفصل. عالبت يقال في قطع الحبل والوصل من الحسيات، وفي الطلاق يقال طلقها بنة أي طلاقا بائنا. والبتك يقال في قطع الأعضاء والشعر ونتف الريش. وبتكت الشعر تناولت بتُكة منه وهي بالكسر القطعة المنجذبة، جمعها بتك. قال الشاعر:

طارت وفي يده من ريشها بتك

والمرادبه ما كالوا يفعلونه من قطع آذان بعض الأنعام لأصنامهم كالبحاثر التي كانوا يقطعون أو يشقون آذانها شقا واسعا ويتركون الحمل عليها. وكان هذا من أسخف أعمالهم الوثنية وسفه عقولهم ولهذا خصه بالذكر وإن كان داخلاً فيما قبله.

﴿ وَالْأَمْرُنَّهُمْ فَلِيُعَبِرُنَّ خَلَقَ اللَهِ ﴾ : جرى قليل من المفسرين على أن المراد بتغيير خلق اللَّه تغيير دينه ، وذهب بعضهم إلى أنه التغيير الحسي وبعضهم إلى أنه التغيير المعنوي وبعضهم إلى ما يشملها . وقال كثير منهم إن المراد تغيير الفطرة الإنسانية بتحويلها عما فطرت عليه من الميل إلى البطر والاستدلال وطلب الحق وتربيتها على

الأباطيل والرذائل والمنكرات، قالله سبحانه قد أحسن كل شيء خلقه وهؤلاء يفسدون ما خلق ويطمسون عقول الناس.

﴿ وَمِن يَشْخِد الشَّيْطَان وَلِنَّا مِن دُونِ اللهِ فقد خسر خُسرانًا مُبينًا ۞ يَعدُهُمُ
ويُمنَيهم ﴾ : لولا وعود الشيطان لما عني أولياؤه بنشر مذاهبهم الفاسدة وآرائهم
وأضاليلهم، التي يستغون بها الرفعة والجاه والمال، وهؤلاء موجودون في كل
زمان ويعرفون بمقاصدهم. وقد دل على هذا ما قسله، ولكنه ذكره ليصل به
قوله : ﴿ وما يعدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَ غُرُورًا ﴾ أي إلا باطلا يغترون به ولا يملكون منه
ما يحبون.

يقال في سبب النزول: إنه اجتمع نفر من المسلمين واليهود والصبارى وتكلم كل في تفصيل دينه، فنزل قوله تعالى ﴿ لِنُس بِالْمَانِكُمُ وَلا أَمَانِي الْفُل الْكتاب ﴾ الآية. والمعنى بناء على ذلك: ليس شرف الدين وفضله ولا نجاة أهله به أن يقول الفائل منهم. إن ديني أفصل وأكمل، وأحق وأثبت، وإنما عليه إدا كان موقناً به أن يعمل بما يهديه إليه، فإن الجراء إنما يكون على العمل لا على التمني والغرور. فلا أمر نجاتكم أيها المسلمون منوط بأمانيكم في دينكم، ولا أمر نجاة أهل الكتاب منوط بأمانيهم في دينهم، فإن الأديان ما شرعت للتفاخر والتباهي، ولا تحصل فائدتها بمجرد الانتماء إليها والتمدح بها بلوك الألسنة والتشدق في الكلام، بل شرعت للعمل.

والآية مرتبطة بما قبلها سواء صح ما روي في سبب نزولها أم لم يصح، لأن

قوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيَمنيهم ﴾ في الآيات التي قبلها يدخل فيه الأماس التي كان يتمناها أهل الكتاب غرورا بدينهم إذ كانوا يرون أنهم شعب الله الخاص، ويقولون إنهم أبناء اللَّه وأحباؤه وأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كنان هودا أو نصباري، وغير ذلك بما يقولون ويدعون. وإنسا سري هذا الغرور إلى أهل الأديان من اتكالهم على الشفاعات، وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم من الأنبياء لذاتهم، فهم بكرامتهم يدخلون الجنة وينجـون من العـذاب لا بأعـمـالهم. فـحـذرنا اللَّه أن نكـون مـثلهم، وكـانت هذه الأماني قد دبت إلى المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ أَلُمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكُرِ اللَّهِ وَمَا نَوْلَ مِنْ المَعَنَّ وَلا يَكُونُوا كَالَّدِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِن قَبْلُ ﴾ (الحديد: ١٦) الآية . فهذا خطاب للذين كانوا ضعفاء الإيمان من المسلمين في العصر الأول والأمثالهم في كل زمان، والله عليم بما كانوا عليه حين أنزل هذه الموعظة وبما آل وما يؤول إليه أمرهم بعد ذلك، ولو تدبروا قوله لما كان لأمثال هذه الأماني عليهم من سلطان، فقد بين لهم طرق الغرور ومداخل الشيطان فيها. وقد روي حديث عن الحسن: اليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . وقال الحسن: إن قوما غرتهم المُغفرة فخرجوا من الدنيا وهم مملوءون باللَّنوب ولو صدقوا لأحسنوا العمل.

إن كثيرا من الناس يقولون تبعا لمن قبلهم في أزمنة مضت: إن الإسلام أفضل الأديان، أي دين أصلح إصلاحه؟ أي دين أرشد إرشاده؟ أي شرع كشرعه في كماله؟ ولو سئل الواحد منهم: ماذا فعل الإسلام؟ وبماذا يمتاز على غيره من الأديان؟ لا يحير جوابا. وإذا عرضت عليه شبهة على الإسلام وسئل كشفها حاص حيصة الحمر وقال أعوذ بالله، أعوذ بالله. والضال يبقى على ضلاله، والطاعن في الدين يتمادى في طعنه، والمغرور يسترسل في غروره. فالكلام كثير ولا علم ولا عمل يرفع شأن الإسلام والمسلمين.

﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزُ بِهِ ﴾ : وإذا طبقنا المسألة على سنة الله التي لا تبديل لها ولا تحويل علمنا أن مصائب الدنيا تكون جزاء على ما يقصر فيه الناس من السير على سئن الفطرة وطلب الأشياء من أسبابها، وانقاء المضرات باجتناب عللها، ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصِيةٍ فِما كَسَتَ أَيْدِيكُم ﴾ (الشورى: ٣٠).

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مُمِّنْ أَسَلَم وجُهِهُ لله وهُو مُحْسَنَّ واتَّبِع مِلَّة إِبْراهِيم حنيفًا ﴾ : تقدم في الآيات السابقة وصف الضالين الذين لا يستعملون عقولهم في فهم الدين وآياته وذكر حظ الشيطان منهم وإشغالهم بالأماني الخادعة، ثم بين أن أمر الأخرة ليس بالأماني وإنما هو بالعمل والإيمان، وأن العبرة عند اللَّه بالقلوب والأعمال، والحقيقة واحدة لا تختلف باختلاف الأوقات والأحوال ولا تتبدل بتبديل الأجيال والأجال. ثم زاد هذا بياما بهذه الآية فبين أن صغوة الأدبان التي ينتحلها الناس هي ملة إبراهيم في إخلاص التوحيد وإحسان العمل، وعسر عن توجه القلب بإسلام الوجمه لأن الوجمه أعظم مظهر لما في النفس من الإقبال والإعراض والخشوع والسرور والكآبة وغير ذلك، وقد يطهر بعض الناس المخضوع أو الاحترام للأخر بإشارة اليد ولكن هذا يكون بالتعمل ويعرف بالمواضعة، وما يظهر في الوجه هو الفطري الذي يدل على السريرة وهو يتمثل في كل جزء منه كالعينين والجبهة والحاجبين والأنف والحركة. فإسلام الوجه لله هو تركه له بأن يتوجه إليه وحده في طلب حاجاته وإظهار عبوديته، وهو كمال التوحيد وأعلى درجات الإيمان. وأما الإحسان فهو إحسان العمل-خلافا (للجلال)(١٢١) فيهما إذ عكس-واتباع ملة إبراهيم يراد به فيما يظهر ما أشار إليه في قوله عز وجل: ﴿ شوع لكم مَن الدِّين ما وَصَيْنَ بِهِ مُوحًا وَالَّذِي أُوحَيَّنَا إِلَيْكَ وَمَا وصَّيَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمِ وَمُوسَىٰ وعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ والا تتفرُّقُوا فيه ﴾ (الشوري: ٦٣). فإقامة الدين مرتبة فوق مرتبة التدين المطلق وهي العمل به على وجه الكمال بحيث يقوم بناؤه ويثنت، وعدم التفرق فيه و التعادي بين آهله .

﴿ وَاتَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِمِ خَلِيلاً ﴾ : أي اصطعاه لتوحيله وإقامة دينه في زمن وبلاد علمت عليها الوثنية وقوم أفسد الشرك عقولهم ودنس فطرتهم فكان إبراهيم خالصا مخلصه لله ، ويهذا المعنى سماه أن خليلا . وإذا أراد الله أن يكرم عبدا من عباده أطلق عليه ما شاء، وإلا فإن المعنى المتبادر من لفظ الخليل في استعمالنا له يتنزه الله عنه، فإن الخلة بين الخليلين إنما تشحقق بشيء من المساواة بينهما وهي من مادة التحلل الذي هو بمعنى الامتزاج والاختلاط.

﴿ وَلَلَّهُ مِنا فِي السَّمُواتِ ومَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شِيءٍ مُحِيطًا ﴾ : حسم هذا السياق بهذه الآية لفوائد: إحداها: التذكير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده في الآيات التي قبلها فإن له ما في السموات والأرض خلقا وملكا وهو أكرم من وعد وأقدر من أوعد ثانيها: بيان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه إليه في كل حال، وهذا هو روح الدين وجوهره لأنه هو المالك لكل شيء وغيره لا يملك بنفسه شيئا، فكيف يتوجه العاقل إلى من لا يملك شيئا ويترك التوحه إلى مالك كل شيء أو يشرك به غيره في التوجه ولو لأجل قربه منه؟ ثالثها: نعي ما ربما يسمق إلى بعض الأذهان من اللوازم المادية في اتخاذ الله إبراهيم خليلاً ـ كأن يتوهم أحد أن هنالك شيئا من المناسبة أو المقاربة في حقيقة الدات أو الصفات، فبين تعالى أن كل ما في السموات والأرض ملك له ومن حلقه مهما اختلفت صفات تلك المخلوقات ومراتبها في أنفسها وينسبة بعضها إلى بعض. فإذا هي نسبت إليه فهو الخالق المالك المعبود وهي مخلوقات محلوكة عابدة له خاضعة لأمره التكويني. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴾: فسروا الإحاطة بالقدرة والقهر، ويصح أن يكون إحاطة وجود لأن هذه الموجودات ليس وجودها من داتها، ولا هي ابتدعت نفسها وإغا وجودها مستمد من ذلك الوجود الواجب الأعلى؛ فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود فوجب أن يخلص الخلق له ويتوجه إليه المباد وحده ولا يشركوا مه أحداً من خلقه)(١٢٢).

متفرقات

١. أيات من سورة الحج [مسألة الفرانيق]

٢. الترتيب والتعقيب الشفاعة . والتكرار : في القرآن

٢. أية من سورة الأحزاب [مسألة زيد وزينب]

[مسألة الغرائيق]

(آياتمڻ سورة الحج)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رُسُولَ وَلا نَبِي إِلاَ إِذَا تَمَثَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمَيْتِهِ فَيَدَسِخُ اللَّهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَدُّ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَدُّ لَلْدِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالَمِينَ لَفِي شَقَاقَ بِعِيد ﴿ ﴿ وَلِيعُلُمُ اللَّذِينَ أَمَنُوا إِلَىٰ أَلَدُينَ أَمَنُوا إِلَىٰ أَلِدُينَ أَمَنُوا إِلَىٰ أَلْدِينَ كَفُرُوا فِي مَرْبَةٍ مَنْهُ حَتَى تَأْتَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَو يَأْلُو لِللَّهِمُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَا فِي مَرْبَةٍ مَنْهُ حَتَى تَأْتَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَا فِي مَرْبَةٍ مَنْهُ حَتَى تَأْتَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ وَا فِي مَرْبَةِ مَنْهُ حَتَى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهِمُ وَا فِي مَرْبَةٍ مَنْهُ حَتَى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَهُ أَوْ يُعْلِيمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَهُ أَوْ يَأْتِيهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ وَالْمُ لِيَالِيهُمُ عَلَيْهُ وَالْقَالِينُ يَوْمُ عَقِيمِ وَ فَي وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْبَةٍ مَنْهُ حَتَى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بِعَتْهُ أَوْ يُعْتِيمُ وَا فَي عَلَيْهُمُ السَّاعِةُ عَلَيْهُمُ السَّاعِلَالِكُ لِعَالِمُ السَّاعِلَةُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ السَّاعِةُ لِلَهُ لَاللَّهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِيَالِمُ لِلْهُ لِي اللْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لَلْمُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِي لَكُولُولُولُولُولُولُولُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَيْنَالِمُ لِمُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لَمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِهُ لِلْمُ لَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُنْ لِلْمُ لِلْمُ

قد يجد الباطل أنصارا، فيتبوأ من نفوسهم دارا، ويتخذ له منها قرارا، وتذهب على ذلك الأيام بعد الأيام، وتمضي عليه الأعوام إثر الأعوام، وهو يلعب بأهله، ويغلب أهواءهم بحيله، حتى يقصروا نظرهم عليه، ولا يجدوا ملجأ منه إلا إليه، فإذا أتوا من ناحيته رصوا، وإذا عرض لهم الحق أعرضوا. ولا يزالون كذلك إلى أن تنحل به عراهم، وتفسد بعلله قواهم، والحق لا يزال يعرض نفسه، يستخدم مرة لينه وأخرى بأسه، وهو الشاب الذي لا يهرم، والعامل الصبور الذي لا يسأم، وإنما يعرض بوجهه عن الأغبياء، ويولي ظهره الأشقياء، ثم لا ينفك يرحمهم ولا يبرح يتعهدهم، يسفر عليهم محياه، ويرسل إليهم أشعة من سناه، فإذا وافاهم وقد وهنت منتهم (١٧٣) ومرهم من جنده رامح، فقلق بالباطل مكانه وزلزلت من حوله منه صائح ورمحهم من جنده رامح، فقلق بالباطل مكانه وزلزلت من حوله أركانه، وفزع يطلب النصير، وثار يلتمس المجير، فلا يجد إلا أسبابا تقطعت به،

وأعضادا فت فيها بسببه، وقد رَنَّقَ (١٢٥) قومه، وعبس يومه، فيحملق إلى الحق ويأخذ ببصره، ويستنزله بنظره، ولكن خاب الظن، وبطل الفن. ثم لا يلبث، وهو الباطل، أن يتحول عنده اليأس أملاً، ويجد من اليبس لللاً، فيظن، وهو هو، أن الحق ناصره، أن ستقوى به أواصره، فيستصر بجنده، ويطلب النجدة من عنده، وأقرب ما يكون خصم إلى الهلكة إذا اطمأن إلى عدوه، وأمل الخير في دنوه، هذا شأن الباطل وأهله، مع تقلبه في ملله ونحله

يعلم كل ناظر في كتابنا الإلهي، (القرآن) ما رفع الإسلام من شأن الأنساء والمرسلين، والمنزلة التي أحلهم من حيث هم حملة الوحي، وقدوة البشر في المعضائل وصالح الأعمال، وتنزيهه إياهم عما رماهم به أعداؤهم وما نسبه إليهم المعتقدون بأدياتهم. ولا يخفى على أحد من أهل النظر في هذا الدين القويم أنه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزلل في التبليغ، والزيغ عن الوجهة التي وجه الله وجهوههم نحوها من قول أو عمل، وخص خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بجزايا فصلت في ثنايا الكتاب العزيز.

عصمة الرسل في التبليغ عن الله أصل من أصول الإسلام، شهد به الكتاب، وأبدته السنة، وأجمعت عليه الأمة. وما خالف منه بعض الفرق فإنما هو في غير الإخبار عن الله وإبلاغ وحيه إلى خلقه. ذلك الأصل الذي اعتمدت عليه الأديان حتى لا يرتاب فيه ملي يفهم ما معنى الدين.

مع ذلك لم يعدم الماطل فيه أعوانا يعملون على هدمه، وتوهين كنهه، أولئك عناق الروايات وعبدة النقل. نظروا نظرة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبْلُكَ مِن رُسُولِ وَلا نَيْ ﴾ والآبة. وفيما روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، من أن تمنى بعنى قرأ، والأمنية القراءة، فعمي عليهم وجه التأويل الحق، على فرض صحة الرواية عن ابن عباس. فذهبوا يطلبون ما به يصح التأويل في زعمهم، فقيض لهم من يروي في ذلك أحاديث تختلف طريقها، وتتماين ألفاطها وتتفق في أن النبي صكى الله عليه وسلم، عندما بلغ منه أذى المشركين ما بلغ، وأعرضوا عنه، وحفاه قومه وعشيرته، لعيبه أصنامهم، وزرايته على آلهتم، أخذه الضجر من إعراضهم.

ولحرصه على إسلامهم وتهالكه عليه، تمنى ألا ينزل عليه ما ينفرهم، لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم واستنزائهم عن غيهم وعنادهم فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة ﴿ وَالنَّجُم إِذَا هُوئ ﴾ (النجم: ١) وهو في نادي قومه وروي أنه كان في الصلاة، وذلك التمني أخذ بنفسه قطفق يقرؤها فلما بلغ قوله: ﴿ وماة النَّاللة الأُخْرىٰ ۞ ﴾ (النجم: ٢٠) ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها بأن وسوس له عالم سبق لسانه على سبيل السهو والغلط فمدح تلك الأصنام، وذكر أن شفاعتهن ترتجى، فمنهم من قال إنه عندما بلغ ﴿ ومناة الثَّالِئة الأُخْرىٰ ﴾ سها فقال: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى: ومنهم من روى «الغرانيق العلى»، وإن شفاعتهن لترتجى: ومنهم من روى «الغرانيق العلى»، وأن شفاعتهن ترتجى، بدون ذكر الغرائقة و الغرابيق، ومنهم من من روى وإنهن لهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لم من روى وإنهن لهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، ففرح المشركون بدلك وعندما سجد في آخر السورة شفاعتهن لهي التي ترتجى، ففرح المشركون بدلك وعندما سجد في آخر السورة سجدوا معه جميعا؟!

قال ابن حجر العسقلاني: (۱۲۱) وتعدد الطرق وصحة ثلاثة منها وإن كانت مرسلة بدل على أن للواقعة أصلاً صحيحا، وهذه الأسانيد الصحيحة في رأيه وإن كانت مراسيل يحتج بها من يرى الاحتجاج بالحديث المرسل، بل ومن لا يراه كذلك، لأنها متعددة يعضد معضها بعضا. ولولا خوف التطويل لأتيت بجميع تلك الروايات، ما صح عده منها وما لم يصح، ولكن لا أرى حاجة إليه في مقالي هذا.

روى ذلك ابن جرير الطيري (١٢٧)، وشايعه عليه كثير من المفسرين. وفي طباع الناس إلف الغريب، والتهافت على العجيب، فولعوا بهذه التفاسير واتخذوها عقدة إيمانهم، حتى ظنوا وبعض الظن إثم أن لا معدل عنها، ولا سبيل في فهم الآية سواها، وبسوا ما رأه جمهور المحققين في تأويلها وذهب إليه الأثمة في بيامها، حتى ثارت ثائرة الشه هذه الآيام في نفوس كثير منهم وهم يزعمون أنهم مسلمون، وأحسوا أن ذلك الضرب من التفسير لا يتفق مع أصل العصمة في التبليغ، وأن قيه

من الحجة للعدو ما لا مبيل إلى دفعه، فلحثوا إلى أهل العلم الصحيح يلتمسون منهم بيان المخرج ما سقطوا فيه، وتوهموا أنهم يقررون لهم ما ألفوا، ثم ينقذونهم من الحيرة مع ثباتهم على ما حرفوا، ولكن ضل رأيهم، وخاب ظنهم، وسيقامون على المنهج، ويرون الحق ناصعا أبلج.

في صحيح البخاري: وقال ابن عباس في ﴿ إِذَا تَعنَىٰ أَلَقَى الشّيطانُ في أُمنيته ﴾ : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيسطل الله ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته. ويقال أمنيته قراءته ﴿ إِلا أماني ﴾ يقرءون ولا يكتبون . اهد فتراه حكى تفسير الأمنية بالقراءة بلفظ ﴿ يقال ﴾ بعدما فسرها بالحديث، رواية عن ابن عباس ، وهذا يدل على المعايرة بين التفسيرين . فما يدعيه الشراح من أن الحديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة بخالف ظاهر العبارة، ثم حكايته تفسير الأمنية بمعنى القراءة للفظ ﴿ يقال ﴾ يفيد أنه عبر معتبر عنده (وسيأتي أن المراد بالحديث حديث النفس) .

وقال صاحب الإريز: إن تفسير تمنى بجعنى قرأ والأمنية بمعنى الفراءة مروى عن ابن عباس في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ورواها علي بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد علم ما للناس في ابن أبي صالح كاتب الليث وأن المحققين على تضعيفه. ..هذا ما في الرواية عن ابن عباس، وهي أصل هذه العتنة وقد رأيت أن المحققين يضعفون واويها،

وأما قصة الغرائيق فمع ما فيها من الاختلاف الذي مسق ذكره جاء في تتميمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطن لما ورد على لسامه، وأن جبريل جاءه بعد ذلك فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين قال له: ما جئتك بهاتين، فحزن لذلك فأنزل الله عليه: ﴿ وما أَرْسَلْنا ﴾ الآيات. تسلية له كما أنزل لذلك قوله: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتُومِكَ عَى الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَعْتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذًا لِأَتْخَذُوكَ خَلِيلاً ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْفَتُومِكَ عَى الّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَعْتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذًا لِأَتْخَذُوكَ خَلِيلاً ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْفَتُومِكَ عَى اللّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَعْتَرِي عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذًا لِأَتْخَذُوكَ خَلِيلاً ﴿ وَمَن عَلْنَا عَلَيْكَ فَعَمْنَ الْحَيَاةِ وَصَعْفُ

المسمات ثم لا تجد لك علينا نصيرا () (الإسراه: ٧٦ ـ ٧٥). وفي بعص الروايات: إن حديث الغراتيق فشا في الناس حتى بلغ أرض الحبشة فساه ذلك المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فزلت ﴿ وَمَا أَرْسَلْنا ﴾ الآية. قال العسفلاني في شرح البخاري: وقد طعن في هذه القصة وسندها غير واحد من الأثمة حتى قال ابن إسحاق (١٢٨) وقد سئل عنها: هي من وضع الرنادقة اهد. وكفى في إبكار حديث أن يقول فيه ابن إسحاق: إنه من وضع الزنادقة، مع حال اس إسحاق المعروفة عند المحدثين.

وقال القاضي عياض: إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه أحد بسند متصل سليم، وإنما أولع به وبمثله المسرون والمؤرخون المولمون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ثم نقل عن أبي بكر بن العلاء ما يدل على سقم الرواية واضطراب الرواة فيها وما يقضي عليها بالوهن والسقوط عن درجة الاعتبار. وقال الإمام أبو بكر بن العربي وكفى به حجة في الرواية والتضير .: إن جميع ما ورد في هذه القصة لا أصل له .

قال القاضي عياض: والذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ وَالنَّجُم ﴾ وهو بحة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وقد يكون ذلك لبلاغة السورة، وشدة قرعها، وعظم وقعها. ثم قال القاضي: قد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن هذه الرذيلة، أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتسود عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد البي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممنت في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نعسه عمدا وذلك كفر أو سهوا وهو معصوم من هذا كله، وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على لسانه أو قلبه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان، أو قلبه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل . أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل . أو أن يشبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان ما له ينزل

عليه وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلُوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَحَدُمَا مِنْهُ بِالْهِجِينِ ۞ ثُمُّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ ﴾ (الحاقة: ٤٤.٤٤). وقال: ﴿ إِذَا لَأَدَقَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةَ وضعف الْمَمَات ثُمُّ لا تَجِدُ لِكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ ﴾ (الإسراء: ٧٥).

(ووجه ثان) وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتتام، متناقص الأقسام، عتزح المدح بالذم، متحاذل التأليف والنظم، ولما كان البي صكى الله عليه وسلم ومن محضرته من المسلمين، وصناديد المشركين، عن لا يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجع حلمه، واتسع في ناب البيان ومعرفة فصيع الكلام علمه؟!

(ووجه ثالث) أنه علم من عادة المافقين، ومعاندة المسركين، وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين، نفورهم الأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صكى الله عليه وسلم الأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشمانة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض بمن أظهر الإسلام الأدنى شبهة، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل. ولو كان كدلك لوجدت قريش بها على المسلمين العدولة، والأقامت بها اليهود عليهم الحجة، كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء. قال: والا فتنة أعظم من هذه الملية لو وجدت، والا تشغيب للمعادي حيئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، وما ورد عن معاند فيها كلمة، والا عن مسلم بسببها بنت شفة، قدل على بطلها، واحتثاث أصلها، والاشك في إدحال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على معض مغملي المحدثين، ليلبس به على ضعفاء المسلمين.

 الركون والافتراء عدح آلهتهم، وأنه صكى الله عليه وسلم قال: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له ؟! وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ ولولا فصلُ الله عليك ورحمته لهمت طابقة منهم أن يُعلوك وما يعلوك وما يعلوك وما يعلوك وما يعلوك وما يعلوك وما النسباء: ١١٣) قال القشيري (١٢٩) ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بألهتهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل، فما فعل ولا كان ليفعل. قال اس الأنباري (١٢٠): ما قارب الرسول ولا ركن، انتهى المطلوب من كلام القاضي رحمه الله، وقد أورد بعد ذلك كثيرا من القول في توهين المرواية وتكذيبها.

أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة رويت مرسلة من ثلاث طرق على شرط الصحيح، وأنه يحتج بها. . إلخ، ما سبق فقد ذهب عليه ـ كما قال في الإبريز ـ أن العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين، فالحديث الذي يفيد حرمها ونقصها لا يقبل على أي وجه جاه، وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها . هذا لو فرص اتصال الحديث، فما ظنك بالمراسيل، وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالرسل وما جاءوا به. فهي هفوة من ابن حجر يغفرها الله له .

هذا ما قاله الأثمة جزاهم الله خيرا في بيان فسادهذه القصة، وأنها لا أصل لها، ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفسير، وإن يلغ أربابها من الشهرة ما بلغوا، وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله، ولا تحمل على الأخذ برأيه.

تفسيرالأيات

والآن أرجع إلى تقسير الآيات على الوجه الذي تحتمله ألفاظها، وتدل عليه عباراتها والله أعلم:

لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية وقرأ شيئا من القرآن أن قوله تعالى:

﴿ وَمَا أَرْسُلُنا مِن قَبِلُكُ مَن رَّسُولُ وَلا نَبِي ﴾ الآيات ـ يحكي قَدَرًا قُدَّرً للمرسلين كافة لا
يعدونه ، ولا يقفون دونه ، ويصف شنشنة عرفت فيهم وفي أعهم ، فلو صح ما قال
أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم ،
فخلط في الوحي المنزل إليهم ، ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان
ويحكم الله آياته إلخ . وهذا من أقبح ما يتصور متصور في انحتصاص الله تعالى
لأنبيائه ، واختيارهم من خاصة أوليائه ، فلندع هذا الهذيان ولنعد إلى ما نحن
بصدده .

ذكر الله لنبيه حالاً من أحوال الأبياء والمرسلين قبله، ليبين له سنته فيهم، وذلك بعد أن قال: ﴿ وَإِن يُكذّبُوكَ فَقَدْ كذّبتْ قبلهم قوم نُوح وعاد وثمُودُ ﴿ وَوَرَهُ لِمُوالِمَ فَقَدْ كذّبت فبلهم قوم نُوح وعاد وثمُودُ ﴿ وَوَرَعُ لَمْ الْحَدَّتُهُم فَكَيْف إِبْراهِم وقوم لُوط ﴿ وَالْحَج : ٤٢ ـ ٤٤) _ إلى أخر الآيات. ثم قال : ﴿ قُلْ يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّمَا أَنَا لَكُم نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ وَلَا يَا أَنّهَا النّاسُ أَنا لَكُم نَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ وَلَيْكَ أَمنُوا وعملُوا الصَّاخِات لَهُم مُفْقِرَةٌ وروَق كرم ﴿ وَالّذِينَ مَعُوا فِي آياتنا مُعَاجِزِينَ أُولِتِكَ أَصْحَابُ الْجَحيم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولُ وَلا بِي ﴾ (الحج : ٤٩ ـ ٤٦) إلخ . فالقصص السابق كان في تكذيب الأم لأنبيائهم وُلا بي ﴾ (الحج : ٤٩ ـ ٤٦) إلخ . فالقصص السابق كان في تكذيب الأم لأنبيائهم ثم تبعه الأمر الإلهي بأن يقول النبي صَلَى الله عليه وسلم لقومه : إنني لم أرسل

إليكم إلا لإنذاركم بعاقبة ما أنتم عليه ولأبشر المؤمين بالنعيم . وأما الذين يسعون في الآيات والأدلة التي أقيمها على الهدى وطرق السعادة ليحولوا عنها الأنظار، ويحجبوها عن الأبصار، ويفسدوا أثرها الذي أقيمت لأجله، ويعاجز بذلك النبي صكى الله عليه وسلم والمؤمنين-أي-بسابقونهم ليعجزوهم ويسكتوهم عن القول ودلك بلعبهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قاتلها- كما يقع عادة من أهل الجدل والمماحكة هؤلاه الضالون المضلون هم أصحاب الجحيم، وأعقب ذلك بما يفيد أن ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من المعاجزة في الآيات قد ابتلي به الأنبياء ما ابتلي به الأنبياء ويضادون أمانيه ، ويحولون بينه وبين ما يبتغي بما يلقون في سبيله من العثرات. فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء جميعا يجب أن تفسر الآية وذلك فعلى وجهين:

(الأول) أن يكون تمنى ععنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة، وهو معنى قد يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه. قال حسان بن ثابت في عثمان رضي الله عنهما:

> تمنى كساب الله أول ليله و آخره لاقى حسام المقادر وقال آخر ؛

تمنى كـــــاب اللَّه أول ليله تَمَنَّى داود الزبــور على رسل

غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروه بل على المعنى المفهوم من قولك: «القيت في حديث فلان» إذا أدخلت فيه ما ربحا يحتمله لفظه ولا يكون قد أورده، أو نسبت إليه ما لم يقله، تعللاً بأن ذلك الحديث يؤدى إليه، وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسهم لمحاربة الحق يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة، فالإلقاء بهذا بدسائسه، وكل ما يصدر من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه ويكون المعنى: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حث قومه عليهم عن ربه أو تلا وحيا أنزل إليه فيه هدى لهم قام في وجهه شاغبون يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه، ويتقولون عليه ما لم يقله، وينشرون ذلك بين الناس عليهم عن المراد منه، ويتقولون عليه ما لم يقله، وينشرون ذلك بين الناس

ليبعدوهم عنه، ويعدلوا بهم عن سبيله، ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل. وما زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون في النحق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين ولا بهزء المستهزئين، إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة ويتصر على الباطل بالمجالدة فينسخ الله تلك الشبه ويجتثها من أصولها، ويثبت آياته ويقررها، وقد وضع الله هذه السنة في الناس ليميز الخديث من الطيب، فيفتتن الذين في قلومهم مرص، وهم ضعفاء العقول، بتلك الشبه والوساوس، فينطلقون وراءها، ويفتق بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة، فيتحدونها سندا يعتمدون عليها في جلدهم، ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم، ويخلص يعتمدون عليها في جلدهم، ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم، ويخلص وتطمئن له قلوبهم. والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التميير بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين، وبين المغالطات وضروب السفسطة والتي تعليش بالفهم، وتطير به مع الوهم، وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين، وسواء أرجعت الصحير في «أنه الحق» إلى ما جاءت به الآيات المحكمة من الهدي الإلهي أو إلى القرآن، وهو أجلها فالمني من الصحة على ما المحكمة من الهدي الإلهي أو إلى القرآن، وهو أجلها فالمني من الصحة على ما يواه أهل التمكين.

هؤلاء الذين أوتوا العلم هم الذيس آمنوا وهم الذين هداهم الله إلى الصسراط المستقيم، ولم يجعل للوهم عليهم سلطانا فيحيد بهم عن ذلك النهج القويم. وأما الذين كفروا وهم ضعفاء العقول ومرضى القلوب أو أهل العناد وزعماء الباطل وقساة الطباع الذين لا تلين أفتدتهم، ولا تبش للحق قلومهم، فأولئك لا يزالون في ريب من الحق أو الكتاب، لا تستقر عقولهم عليه، ولا يرجعون في متصرفات شؤونهم إليه، حتى تأتي ساعة هلاكهم بغتة فيلاقون حسابهم عند ربهم، أو إن امتد بهم الزمن، ومادهم الأجل، فسيصيبهم ﴿عذابُ يوم عقيم﴾ يوم حرب يسامون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات الشر، فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا يركة، بل يسلبون ما كان لديهم ويساقون ما كان لديهم ويساقون ما كان لديهم ويساقون ما درجاته.

ما أقرب هذه الآيات في معانيها إلى قوله تعالى في سورة أل عمران: ﴿ هُو الَّذِي أَنرِل علينَك الْكُتَابَ منهُ آيَاتٌ مُحَكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخرُ مُتشَابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِين في قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَشَبِعُونَ مَا تَشَابِهِ مِنْهُ ابْتِهَاءِ الْفَتَّةِ وَابْسَعَاءَ تَأْوِيله وما يعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلاَّ اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعَلَّمِ يَقُولُونَ آمًّا بِهِ كُلٌّ مَنْ عند ربَّنا وما يَذَكُّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ ﴾ ﴾ (أل عمران: ٧). وقد قال بعد ذلك: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ ولا أُولَادُهُم مَنَ اللَّه شَيْدًا وأُولَتك هُمُّ وقُودُ النَّارِ ۞ ﴾ (آل عسمر ان: ١٠) ثم قبال: ﴿ قُلْ لَلْدِينَ كَفَرُوا سَتَعَلِمُونَ وتُحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهِنَّم وبنس المهادُّ 📆 ﴾ (آل عمران: ١٢) إلتم الآيات. وكنأن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى. قالذين ﴿ في قُلُوبِهِمُ رَيْغٌ ﴾ هم الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، ﴿ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ هم الذين أوتوا العلم، وهؤلاء هم الدين يعلمون أنه الحق من ربهم فيقولون ﴿ آمنًا به كُلُّ مِنْ عِند رَبِّما ﴾ فتخبت له قلوبهم وإن اللَّه ليهديهم إلى صراط مستقيم، وأولئك هم الذين يفتئنون بالتأويل، ويشتخلون بقال وقيل، بما يلقي إليهم الشيطان، ويصرفهم عن مرامي البيان، ويميل مهم عن محجة المرقان، وما يتكثون عليه من الأموال والأولاد لن يغني عنهم من الله شيئا فستوافيهم آجالهم، وتستقبلهم أعمالهم، قإن ثم يوافهم الأجل على فراشهم، فسيغلبون في هراشهم (١٣١)، وهذه سنة جميع الأنساء مع أمهم، وسبيل الحق مع الباطل من يوم رفع الله الإنسان إلى منزلة يميز فيها بين سعادته وشقاته، وبين ما يحفظه وما يذهب ببقائه. وكما لا مدخل لقصة العرابيق في أيات أل عمران لا مدخل لها في أيات سورة الحج: هذا هو الوجه الأول في تفسير أيات: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنا ﴾ إلى آخرها على تقدير أن تمني بمعنى قرأ وأن الأمنية بمعنى القراءة. واللَّه أعلم.

(الوجه الثاني في تفسير الآيات) أن التمني على معناه المعروف، وكذلك الأمنية، وهي أفعولة بمعنى المنية (ج: مننى) وجمعها أماني كما هي مشهور. قال أبو العماس أحمد بن يحيى: التمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون. قال: والتمني سؤال الرب، وفي الحديث: الإذا تمنى أحدكم فليتكثر فإنما يسأل رده.

وفي رواية الليكثر 1. وقال ابن الأثير (١٣٢): التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه ، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. وقال أبو بكر: تمنيت الشيء إذ قدرته وأحببت أن يصير إلى ، وكل ما قيل في معنى التمني على هذا الوجه فهو يرجع إلى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية .

ما أرسل الله من رسول ولا نبي ليدعو قوما إلى هدي جديد أو شرع سابق شرعه لهم، ويحملهم على التصديق بكتاب حاء به هو نفسه إن كان رسولا أو جاء به غيره إلى كان ببيًا بعث ليحمل الناس على اتباع من سبغه إلا وله أمنية في قومه وهي أن يتسعوه وينحازوا إلى ما يدعوهم إليه، ويستشعوا من دائهم سدوائه، ويعصوا أهواءهم بإجابة ندائه، وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان أمته، وتصديقهم برسالته، منه على طعامه الذي يعلم وشرابه الذي يسكن إليه، ويغدو عنه ويروح عليه. وقد كان نبينا صلى بشرب، وسكنه الذي يسكن إليه، ويغدو عنه ويروح عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك في المقام الأعلى، والمكان الأسمى، قال الله تعالى: ﴿ فلعلك باخع نُفسك على المقام إن لَم يُؤمنوا بهذا المحديث أسفًا ﴾ (الكهف: تمالى: ﴿ والم أكثر الناس ولو حرصت بمؤمني (والمكان الأسمى، قالول الكفة والمات تكره الناس حتى يكونوا مؤمني (وسلم المتعلقة بهداية قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به.

وما من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله العشرات، وأقام بينه وبين مقصده العقبات، ووسوس في صدور الناس، وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والإحساس، فشاروا في وجهه، وصدوه عن قصده، وعاجزوه حتى لقد يعجزونه، وجادلوه بالسلاح والقوة حتى لقد يقهرونه، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها وسهل عليهم إيذاؤه وهو قليل الأتباع، ضعيف الأنصار، ظنوا الحق من جانبهم، وكان فيما ألقوه من العوائل بينه وبين ما عمد إليه فتنة لهم.

غلبت سنة اللَّه في أن يكون الرسل من أوسط قومهم أو من المستضعفين فيهم ليكون العامل في الإذعان مالحق محض الدليل وقوة البرهان، وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى إليه على قبوله ولكيلا يشارك الحق الباطل في وسائله، أو يشاركه في نصب شراكه وحمائله . أنصار الناطل في كل زمان هم أهل الأنفة والقوة والجاه والاعتراز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان والغرور بالزخارف، والرهو بكثرة المعارف، وتلك الخصال إنما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أنفسهم، وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم. فإذا دعا إلى الحق داع عرفته القلوب النقية من أوضار هذه الفواتن، وفزعت إليه النموس الصافية والعقول المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل، وقلما توجد إلا عند الضعماء وأهل المسكنة، فإذا التف هؤلاء حول الداعي وظاهروه على دعوته قام أُولَتِكَ الْمُعْرُورُونَ يَقُولُونَ : ﴿ مَا تَوَاكَ إِلَّا بَشَرًا مَثَلُنا وَمَا تَوَاكُ اللَّهِ لَهُمْ أَوَادُلُنا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرِيَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَعَلِّلِ بِلِّ نَظُّكُمْ كَاذِبِينِ 📆 ﴾ (هود: ٢٧). فيإذًا استدرجهم الله على سنته وجعل الحدال بينهم وبين المؤمنين سجالاً افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم، وافتتنوا بما أصابوا من الطفر في دفاعهم، ولكن الله غالب على أمره فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه الشبهات ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات، ويهب السلطان لأياته فيحكمها، ويثبت دعائمها، وينشئ من ضعف أنصارها قوة، ويخلف لهم في داتهم عزة، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الشيطان هي السفلي، ﴿ فَأَمَّا الزَّبِدُ فِيدُهِبُ جُمَّاءُ وأَمَّا مَا يَنفِعُ النَّاسِ فِيمَّكُثُ في الأرض ﴾ (الرعد: ١٧).

وفي حكاية هذه السنة الإلهية التي أقام عليها الأبياء والمرسلين، تسلية لنبيا صلى الله عليه وسلم عما كان بلاقي من قومه ووعد له بأن سيكمل له دينه، ويتم عليه وعلى المؤمنين تعمته، مع التفاتهم إلى سيرة من سبقهم، ﴿ أحسب النَّاسُ أَك يُتُركُوا أَد يقُولُوا أَمَنَّا وهُمْ لا يُفتُّون ﴿ ولقد فيًّا الَّذِينَ مِن قَبَّهِمْ فليعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وليعْلَمَنُ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وليعْلَمَنُ الكَادِينِ (؟) ﴾ (العكبوت: ٢، ٣). ﴿ أَمْ حسبتُمْ أَن تَدَحُلُوا الْجَنَّة ولمَّا يأتكُم

مُثلُ الذين خلوا مِن قبلكُم مُستَهُمُ البَاساءُ والصَّرَاءُ وزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ واللَّذِين آمنُوا معهُ مَنَى نَصْرُ اللَّهِ الا إِنَّ نَصْرُ اللَّه قريبٌ (آنَ ﴾ (البقرة: ٢١٤). هذا هو التأويل الثاني في معنى الآية ويدل عليه ما سبق من الآيات ويرشد إليه سياق القصص السابق في قوله: ﴿ وَإِن يُكذَبُوكَ فقد كذَّبتُ قبلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ (الحج: ٢٤) إلخ، وأنت ترى أن قصة الغرانيق لا تتنق مع هذا المعنى الصحيح.

وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الإبريز وإني أنقله بحروفه، وما هو بالبعيد عن هذا بكثير، بعد ذكر أماني الأنبياء في أتمهم، وطمعهم في إيمانهم، وشأن نبينا صكى الله عليه وسلم في ذلك على نحو يقرب بما دكرنا في الوجه الثاني:

ثم الأمة تختلف كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُن اخْتَلَقُوا فَمَنْهُم مِنْ آمن ومنهُم مَن كفر ﴾ (البقرة: ٢٥٣). فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوساوس الفادحة له في الرسالة الموجبة لكفره. وكذا المؤمن أيضا لا يخلو أيضا من وساوس لأنها لازمة للإيمان بالعيب في العالب وإن كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة وبحسب المتعلقات. إذا تقرر هذا فسعنى غنى أنه يتمنى لهم الإيمان ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنجاح، فهذه أمنية كل رسول ونبي، وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعصهم، ويرحم الله المؤمنين فينسخ ذلك من قلوبهم ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة، ويبقى فينسخ ذلك من قلوب النافقين والكافرين ليفتئنوا به، فخرج من هذا: أن الوساوس تلقى أو لا في قلوب الفريقين معا، غير أنها لا ثدوم على المؤمنين، وتدوم على الكومنين، وتدوم على الكافرين، وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير وبين ما سبقه تتبين الأحق بالترجيح.

لوصح ما قاله نقلة فصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماد عليه، كما قاله القاضي البيضاوي وغيره، ولكان الكلام في الناسخ كالكلام في المتسوخ يجوز أن يلقي فيه الشيطان ما يشاء، ولانهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة. وما يقال في للخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر إليه العقل. على أن وصف العرب الآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يرد لا في نظمهم ولا في خطهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على السنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت عبر مسند ولا معروف بطريق صحيح، وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن إسحق، وربما كانت منشأ ما أورده ياقوت. ولا يخعى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف في اللعة إلا اسما لطائر مائي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طأئر يشبهه. والغرنيق (بالغمم وكزنبور وقنديل وسموال وفردوس وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الأبيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة وقرطاس وعلابط) معناه الشاب الأبيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة في أصل العوسج اللبن النبات. ويقال لمة غرابقة وغرابقية أي ناعمة تفيشها الربح، أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات إلخ ولا شيء في هذه المعاني يلائم الآلهة والمراه والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض على ملوك البلاغة وأمراه الكلام. فلا أظلك تعتقد إلا أمها من معتربات الاعاجم ومختلقات الملبسين عن لا الكلام. فلا أظلك تعتقد إلا أمها من معتربات الاعاجم ومختلقات الملبسين عن لا يكيز بين حر الكلام، وما استبعد من الضعفاء الأحلام، فراح ذلك على من يذهله الولوع بالرواية، عما تقضيه الدراية ﴿ وَبْنَا لا تُرغَ قُلُوما بقد إذ هديننا وهب لنا من لمُمرن بن المنه لك رحمة إلك أنت الوقاب (ال عمران: ٨).

الترتيب والتعقيب

[قال الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لما أنزل الله سبحانه قوله: ﴿ المَمْ اللهُ سبحانه قوله: ﴿ المَمْ المُ المَعْبُ اللهُ عنه النَّاسُ أَن يُتْركُوا أَن يقُولُوا آمنًا وهُمْ لا يُمْتنُون (1) ﴾ (العنكبوت: ١، ٢). علمت أن الفتنة لا تنزل بنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أظهرنا، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها؟ فقال: (يا علي، إن أمتي منيفتنُونَ من بعدي) (١٣٣).

تعليق الأستاذ الإمام (١٣٤)،

أشكل على الشارحين العطف بالعاه مع كون الآية مكية. والسؤال كان بعد الحدة وواقعته كانت بعد الهجرة، وصعب عليهم التوفيق بين كلام الإمام وبين ما أجمع عليه المفسرون من كون العكبوت مكية بجميع آياتها. والذي أراه أن علمه بكون الفتنة لا تنزل والنبي بين أطهرهم كان عد نزول الآية هي مكة، ثم شغله عن استخبار الغيب اشتداد المشركين على الموحدين واهتمام هؤلاه برد كيد أولئك، ثم بعدما خفت الوطأة وصفا الوقت لاستكمال العلم سأل هذا السؤال، فالفاء لترتيب السؤال على العلم، والعلم كان عندا إلى يوم السؤال، فهي لتعقيب قوله لعلمه. والتعقيب يصدق بأن يكون ما بعد الفاء غير مقطع عما قبلها، وإن امتد زمن ما قبلها سنين. تقول: تزوج فولد له، وحملت فولدت.

شفاعة القرآن

شفاعة القرآن: نطق آياته بانطباقها على عمل العامل (١٣٥).

تكرار القرآن

إن القرآن دائما في أثوابه الجدد، رائق لنظر العقل وإن كثرت تلاوته، لانطباقه على الأحوال المختلفة في الأزمة المتعددة، وليس كسائر الكلام، كلما تكرر ابتدل وملته النفس(١٣٦).

مسألة زيد وزيتب (١٣٧) (آية من سورة الأحزاب)

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي آمَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسَكَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَى اللَّه وتُحْفَي في نفسك ما اللّه مُبْدَيه وتخشى النَّاس واللّه أحقُ أن تحشاه فلمّا قصى ريْدٌ مُنها وطرًا زَوْجُناكها لكي لا يكُونَ على الْمُؤْمِنين حرجٌ في أَرْواح آدْعيائهم إذا قصواً مُهُن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ﴿ لا يكُونَ على الْمُؤْمِنِين حرجٌ في أَرْواح آدْعيائهم إذا قصواً مُهُن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ﴿ اللَّحِرَابِ : ٣٧) .

نزل قبل هذه الآية قوله تعالى ﴿ وما كان أؤم ولا مُؤمة إدا قضى اللهُ ورسُولُهُ المُرا أن يكُون لهُمُ التعييرةُ من المرهمُ ومن يعْص الله ورسُولهُ فقيداً صلَّ ضلالاً مُهمينا (٣٦) ﴾ (الأحزاب: ٣٦).

نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش وهي بنت عمته ، صَلَى الله عليه وسلم ، أميمة بنت عبد المطلب، وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة فأبت وأبي أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية · ﴿ وما كان لُؤُمن ﴾ إلح ، فلما نولت الآية قالا رضينا يا رسول الله ، فأنكحها إياه ، وساق عنه إليها مهرها ستين درهما وخمارا وملحقة ودرعا وإزارا وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعا من غر (كذا يروى) ،

فنحن نرى من جهة أن زينب كانت بنت عمة النبى صلى الله عليه وسلم، ربيت تحت نظره، وشملها من عنايته ما يشمل البنت من والدها الأول الأمر، حتى إمه اختارها لمولاه زوجة مع إباتها وإباء أخيها، وعد إباءها هذا عصيانا، وما زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن فكأنه أرغمها على زواحه لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه صلى الله عليه وسلم لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه ونضرة حدته، وقد كان يراها، ولم يكن بينه وبينها حجاب، ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة، ولكنه لم يرغبها لنفسه، ورغبها لمولاه، فكيف يجتد نظره إليها ويصيب قلبه سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق والحرية؟!

لم يعرف فيما يغلب على مألوف البشر أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقريب إلى أن تبلغ حد العشق - خصوصا إذا كان عشيره منذ صغره - بل المألوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض متى تعود بعضهم النظر إلى بعض من بداية السن إلى أن يبلغ حداً منه يجول فيه نظرة الشهوة، فكيف نظن أو نتوهم أن النبي الذي يقول الله له: ﴿ وَلا تَمُدُنُ عَيْبِكَ إلى مَا مَتُعَا بِهِ أَزُواجًا مَنْهُمْ زَهْرة الْحِياة الدُنْها ﴾ (طه: ١٣١). يخالف مألوف العادة ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبيده؟

ومن جهة أخرى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرءوف الرحيم لم يبال بإباء زينب ورغبتها عن زيد، وقد كان لا يخفى عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها عا تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة، فما كان له وهو سيد المصلحين أن يرغم امرأة على الاقتران مرجل وهي لا ترضاه مع ما في دلك من الفرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب في أمنا نجد من ذلك هاديا إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها.

ذلك أن التصاق الأدعياه بالبيوت واتصالهم بأمسابها كان أمرا تدين به العرب، وتعده أصلاً يرجع إليه في الشرف والحسب، وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن ويجرون عليه وله جميع الأحكام التي يقدرونها للابن حتى في الميرات وحرمة النسب. وهي عقيدة جاهلية رديئة أراد الله محوها بالإسلام حتى لا يعرف من النسب إلا العربح، ولا يجري من أحكامه إلا ما له أساس صحيح. لهذا أنزل

الله ﴿ وَما جعل أَدْعَبَاء كُمْ أَبَاء كُمْ دَلكُمْ قَوْلُكُمْ بِالْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْعَنْ وَهُو يَهِدِي السّبِلِ () ﴾ (الأحراب: ٤) ثم قبال: ﴿ ادْعُوهُمْ لاّبائهمْ هُو أَقْسِطُ عند الله ﴾ (الأحزاب، ٥) إلخ، فهذا هو العدل الإلهي ألا ينال حق الابن إلا من يكون ابنا أما المتنبي واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والأخ في الدين، فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن ثبناه، وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئا من حقوق الابن لا قليلاً ولا كثيرا، وشند الأمر حتى قال: ﴿ وليس عليكُمْ جُاحٌ فيها أَخْطَأْتُم به ولكن ما تعمدت قُلُوبُكُمْ وكان اللهُ عَفُوراً رُحهما () ﴾ (الأحراب: ٥). فهو يعفو عن الله تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لأخر: هذا ابي، أو ينادي شخص أخر الله عن قصد النبني، ولكنه لا يعفو عن العمد من ذلك، الدي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة كما كان معروفا من قبل

مضت سنة الله في خلقه أن ما رسخ في النفس بحكم العادة لا يسهل عليها التفصي (١٣٨) منه، ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات، وأعتفه من رق الشهوات، وجعل همته فوق المألوفات، فلا يطيبه إلا الحق ولا يحكم عليه إلف، ولا يغلبه عرف، دلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحتصه الله بالتأسى به.

لهذا كان الأمر إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه أو أحل شيئا كانت الجاهلية عليه أو أحل شيئا كانت الجاهلية تحرمه بادر النبي صكى الله عليه وصلم إلى امتثال النهي بالكف عن المنهى عنه والإتيان بضده، وصارع إلى تفيذ الأمر بإتيان المأمور به حتى يكون قدوة حسة ومثالاً صالحا تحاكيه النفوس، وتحتذيه الهمم، وحتى يخص وزر العادة، وتخلص العقول من ريب الشهة.

نادى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحرمة الرباء وأول ربا وضعه ربا عمه العباس حتى يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه فيسهل عليهم ترك ما لهم وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم.

على هذا السنن الإلهي كان عمل النبي صلَى الله عليه وسلم في أمر رينب. كبر

على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من ألصقوه بأنسابهم من ادعيائهم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَتَخْشَى النَّاسِ ﴾ (الأحراب: ٣٧) إلخ فعمد النبي صلى الله عليه وسلم على سنته إلى خرق العادة بنفسه . وما كان ينبغي له ولا من مقتضى الحكمة أن يكلف أحد الأدعياء الأباعد أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته ، ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتحكن الاشمئز از من النفوس ما لا يخفى على أحد . فألهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه لتسقط العادة بالفعل كما ألغى حكمها بالقول الفاصل .

لهسذا أرغم النبي صلى الله عليه وسلم زينب أن تسروج بزيد، وهو مسولاه وصفيه، والنبي يجد في نفسه أن هذا الزواح مقدمة لتقرير شرع وتنفيذ حكم إلهي. وبعد أن صارت زينب إلى ريد لم يلن إباؤها الأول ولم يسلس قيادها بل شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقا شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها وبأنها أكرم منه عرقا الله صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة، فيطلب منه الاستمرار في تنفيذ حكم الله مكى الله عليه والله إلى أن غلب الله على المر الأنفة، وسمح لزيد بطلاقها بعد أم مضه العيش معها، ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ليمزق حجاب تلك المادة ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقا دون محالفتها، كما قال: ﴿ لكي لا يكُون على الْمُؤْمني حرجٌ في أزواج أدْعيَالهم إذا فضواً منهُنُ وطراً وكان أمر الله مفعولاً ﴿) (الأحراب: ٢٧). وأكد ذلك بالتصريح في تفي الشبهة بقوله: ﴿ ما كان مُعمدٌ أبا أحد من رجالكُم وتكن رُسُول الله وخاتم النبيّن وكان الله بكل شيء عليما ﴿) (الأحزاب: ٢٧). هذه هي الرواية الصحيحة والقولة الراجحة.

ذكر الله نبيه بما وقع منه ليزيده تثبيتا على الحق، وليدفع عنه ما حاك في صدور ضعاف العقول ومرضى القلوب، فقال ﴿ وإِدْ تَقُولُ للَّذِي الْعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بالإسلام ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالعنق والحرية والاصطفاء بالولاية وتزويجه بنت عمتك، وتعظه عدما كان يشكو إليك من إيداء زوجه: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكُ رَوْجِكُ وَاتَّى اللّه ﴾ ، واخشه في آمرها فإن الطلاق يشينها وقد يؤذي قلبها ، وراع حق اللّه في نفسك أيضا فرجا لا تجد معدها خيرا منها . تقول ذلك وأنت تعلم أن الطلاق لا بد منه لما ألهمك الله أن تحتل أمره بنفسك لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك ، وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه ، فأنت في هذا ﴿ وتُخفي في نفسك ما الله من الحكم الذي ألهمك ﴿ وتَخفي النّاس والله ﴾ الذي أمرك بدلك كله ﴿ أحق أن تخشاه ﴾ فكان عليك أن تحضي في الأمر من أول وهلة تعجيلاً بتنفيذ كلمته ، وتقوير شرعه . ثم راده بيانا بقوله : ﴿ ظلما قضى زيدٌ منها وطرا ﴾ أي حاجة بالزواج وتقوير شرعه . ثم راده بيانا بقوله : ﴿ ظلما قضى زيدٌ منها وطرا ﴾ أي حاجة بالزواج لترتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من أن يتزوجوا لمرتفع الوحشة من نفوس المؤمنين ولا يجدوا في أنفسهم حرجا من أن يتزوجوا نساء كن من قبل زوجات لأدعيائهم ﴿ وكَان أَمْرُ الله مفعُولاً ﴾ .

وأما ما رووه من أن النبي مر ببيت ريد وهو غائب فرأى زينب فوقع منها في قلبه شيء فقال: سبحان مقلب القلوب، فسمعت التسبيحة فنقلتها إلى زيد فوقع في قلبه أن يطلقها، إلنع ما حكوه، فقد قال الإسام أبو بكر اس العربي إنه لا يصبح وإن الناقلين له، للحتجين به على مزاعمهم في الآية لم يقدروا مقام النبوة حق قدره، ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها، وأطال في ذلك، وأذكر من كلامه ما يؤيد ما ذكرنا في شأن هذه الروايات، قال، بعد الكلام في عصمة النبي صكى الله عليه وسلم وطهارته من العيب في زمن الجاهيلية وبعد أن جاء الإسلام:

دوقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد وإنما الصحيح منها ما روي عن عائشة أنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية ﴿ تَقُولُ لَلْنِي الله عليه ﴾ يعني بالإسلام ﴿ واَنْفَضْتَ عَلَيْه ﴾ فأعنقته ﴿ أَصْلَتُ عَلَيْكُ وَوَجَك ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ أَفُرُ الله مَعْفُولا ﴾. وإن رسول الله لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ مُحمّدٌ أَمَا أَحَد مِن رِجَالِكُم ﴾

الآية وكان رسول الله : ﴿ الْأَعُوهُمْ لآباتهمْ هُو الْقَسَطُ عِندَ اللهِ ﴾ (الأحزاب: ٥). يعني محمد، فأنزل الله: ﴿ الْأَعُوهُمْ لآباتهمْ هُو الْقَسَطُ عِندَ الله ﴾ (الأحزاب: ٥). يعني إنه أعدل عند الله. قال القاضي وما وراء هذه الآية غير معتبر. فأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في قلبه فباطل، فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته نفسها وكرهت غيره فلم يخطر ذلك بباله، فكيف يتجدد هوى لم يكن ؟ حاش لذلك القلب غيره فلم يخطر ذلك بباله، فكيف يتجدد هوى لم يكن ؟ حاش لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ ولا تمدُنُ عينيك إلى ما مُثَمّا به أَرْواجًا مَنهُمُ وهْرة الْحياة الدّنيا لنفتهُمْ فيه ﴾ (طه: ١٣١). والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين، ولم يخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات للحبوسات؟٤.

ثم ساق الكلام في تفسير الآية على حسب ما صبح في الواقعة، ولو لا حوف التطويل لنقلت كلامه بحروفه. سبحان الله كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات وقد علموا أن الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم ويتصدى لصناديد قريش طمعا في إسلامهم حتى عاتبه على ذلك في قوله: ﴿ عِس وتولى ﴾ لصناديد قريش طمعا في إسلامهم حتى عاتبه على ذلك في قوله: ﴿ عِس وتولى ﴾ (عبس: ١) إلخ الآيات، مع أنه لم ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله بما كان يعده في نفسه خبرا للدين، ولم يكن رغة في جاه ولا شرها إلى مال ولا طموحا إلى لذة؟ قلو صبحت الرواية التي زصموها في شأن زينب لكان العتباب على تلك النبيحة بمسمع من زينب، ثم على الزواج بعد الطلاق كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام، وما كان محمد في علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمته وزوجة مولاه، ولا أن يسمعها ما يدل على شغفه بها، ولا أن يسمعها ما يدل على شغفه بها، ولا أن يسمعها من ذوبت عن قمع شهوته وكبح جماحها، وما كان رب محمد يعلل شهوته ويرفعه من هواه فيما يخالف أمره وهو الذي نهاه أن يمد عيسه إلى ما متع الله به وليرفعه من هواه فيما يخالف أمره وهو الذي نهاه أن يمد عيسه إلى ما متع الله به الناس من زهرة الحياة، ومن زهرتها النساء، تسامى قدر محمد عن ذلك وتعالى شأن وبه عن هذا علوا كبيرا.

أما والله لولا ما أدحل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء بما يؤمنون إليه ، فإن معن الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التصهل في الأمر والتريث به ، وأن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نعوس العرب ، وأن يتناول المعول لهدمها بنفسه ، كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة ، وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عاداتهم وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان الله مبديه بأمر اللذي أوحاه إليه في كتابه وبتزويجه زوجة من كانوا يدعونه ابنا له كما تقدم بيانه . ولم يكن يمنعه عن إبداه ما أبدى الله إلا حياه الكريم ، وتؤدة الحليم ، مع العلم بأنه مينعل لا محالة لكن مع معاونة الزمان .

أذكر لطيفة لعض الأذكياء جرت بمحضر منى، ودلك أننا كنا نزور أحد الأساتلة الأمير كابين في مدينة ابيروت فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى. ﴿ الله الحسن كُلُّ شيء خَلَقه ﴾ (السجدة. ٧). فقال الأستاد الأميركي: حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. يشير بقوله هذا إلى تلك الحادثة، ويعرض بعشقه صكى الله عليه وسلم لزينب (على ما رعموا). فقال له صاحبي: سبحان الله. إنكم تشتغلون بعلوم السموات والأرص ولا تستعملون عقولكم في أقرب الأشياء إليكم مع أنكم في المسهور عنكم من أشد الناس ولعا بالبحث في الأدبان إن الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابنا له ليبين للناس بالمعل أنه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنا، فإن كان المسيح قد دعي في لسان الإنجيل بالابن فليس هذا على الحقيقة وإلما الابن الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة: ﴿إنْ في ذلك لذكرى الأولي الأنباب (٢٠) ﴾ (الزمر: ٢١) والله أعلم.

الجرّء الثلاثون (من سورة النبأ حتى سورة الناس)

سورة النبأ مكية وآياتها أريمون بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ عَمُ يَتِمَاءَلُونَ ١٠ عَنِ النَّبَأِ الْمُطَيِمِ ٧٠ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُحْتَلَفُونَ ٣٠ كَلاُّ سَيْمُلْمُودُ ١٠ تُمُّ كَلاُّ سيعُلَمُونَ ۞ أَلَمُّ نجُعلِ الأَرْضَ مهَادًا ۞ والْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نُوْمُكُمْ مُبِاتًا ۞ وُجِعلُنا اللَّيْلِ لِباسًا ۞ وجعلْنا النَّهارْ مُعاشًا ۞ وبنيًّا فوقكُمْ سَيُّعًا شدادًا ﴿ وَجَعَلُنَا سَرَاجًا وَهَاجًا ﴿ إِنَّ وَأَنزِقُنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءً تُجَاجًا ﴿ إِنَّ لَنُخُرِجِ بِهِ حبًّا ونبَاتًا ۞ وجَنَّات أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلَ كَانَ مِيقَاتًا ۞ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَتَأْتُونَ أَقْوَاجًا ﴿ وَفُتِحِتِ السَّمَاءُ فَكَانِتُ أَبُوابًا ﴿ إِنَّ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانِتُ صِرابًا ﴿) إِنْ جَهِتُم كانتُ مرَّصَادًا (٢٦) للطَّاعِينِ مَآبًا (٢٦) لابتين قيها أحقابًا (٢٦) لا يِنُوقُونَ فيها برَّدُا ولا شُرَابًا إِذَا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ﴿ جَراءُ وَفَاقًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حَسَابًا ﴿ وَكُذَّبُوا بآيَاتُنَا كَذَابًا ﴿ ٢٠ وَكُلُّ شَيْءَ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿ ٢٠ فَذَوقُوا فَلَن نَّزِيدِكُمْ إِلا عَذَابًا ۞ إِنَّ للْمُتَّفِينَ مَفَازًا ٣٠ حَدَائِقَ وَأَعْتَابًا ٣٠ وَكُواعِبُ أَثْرَابًا ٣٠ وكَأْسًا دِهَاقًا ١٠ لا يسمعُون فيهَا لَفُوا وَلا كَنَّابًا (3) جَزَاءً مَن رَبِّك عَطاءً حسَابًا (3) رَبَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَما بَيتَهُمَّا الرُحْمَن لا يَمْلَكُونَ مَنْهُ خَطَابًا سَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ٢٨ ذَلِكَ الَّهِوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّحْدَ إِلَىٰ رَبِّه مَآبًا ﴿ إِنَّا أَنفَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُومُ يَنظُرُ الْمَرَّءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتِي كُنتُ تُرابًا (1) ﴾ .

كان غير المؤمنين يسأل بعضهم بعضا عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألون غيرهم فيقولون: هل هو رسول؟ وما هذا الخبر الذي جاء به من دعوى أنه مرسل من قبل الله يدعو إلى توحيده وإلى الاعتقاد باليوم الآخر وهو يوم القيامة، يوم يسأل كل عامل عما عمل؟ فبكتهم الله بقوله: عن أي شيء ﴿ يتساءلُون ﴾ ثم قال. عن الخبر العظيم ﴿ الله يعم فيه مُخطفُون ﴾ بعضهم ينكره، وبعضهم يتردد في صحته ثم رد عليهم الإنكار بقوله: ﴿ كلا سَيطَمُون ۞ ثُم كلاً سَيطَعُون ﴾ أي مستنكشف لهم الحقيقة، ويرون صحة الخبر، وتنقطع الريبة فيه يوم تقوم الساعة ويقصل بينهم. ثم ذكرهم مدلائل قدرته وآيات رحمته فقال: ﴿ أَلُم نجعل الأرض مهادا ﴾ إلى توحيده بعد ما ضلوا عه، وهاد إلى طريقه المستقيم، ومذكر بيوم الحساب. وليس بعظيم على صاحب هذا الإحسان أن يرسل ذلك الرسول، ولا أن يحقق ما يدعو إلى الاعتقاد به من شؤون اليوم الآخر، وهي ما ذكر في قوله، ﴿ إنْ يوم المَعْمُ لِيهُ إِلْنُ وَمُ

وعم أصله عما، أي عن أي شيء، والإبهام للتعطيم. و و النبا إلى الخبر الذي يهتم له. و و كلا إلى للردع ونفي الزعم الباطل. المهادة الفراش. وقد جعل الله الأرض موطنا للباس والدواب يقيمون عليها، فهي فراش لهم. و الأوتادة جمع وتد، سكون التاء وكسرها وهو معروف. وإنما كانت الحبال أوتاداً لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغرورة فيها، ولأنها في تثبيت الأرض ومنعها من الميدان والاضطراب كالأوتاد في حفظ الخيمة من مثل ذلك، كأن أقطار الأرض قد شدت إليها. ولولا الحبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب بما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. و ف أزواجاً ف ذكرا وأنثى ليتم الاثتناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ السيل و تكميله بالتربية. و السبات بضم السين الموت، المعيشة وحفظ السيل و تكميله بالتربية. و النوم أحد الموتين، ونعمة الله فيه كبيرة، فإن موت بضع ساعات في اليوم يربح القوى من تعبها، وينشطها من كبيرة، فإن موت بضع ساعات في اليوم يربح القوى من تعبها، وينشطها من

كسلها، ويعيد إليها ما فقد منها. ولو لم يكن النوم موتا واليقظة بعثا لم يتم هذا التجديد للقوى.

الباس الجسم ما يستره. والليل شبيه باللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته . وللناس في هذا الستر فوائد اللباس. فكما أن اللباس يقي من الحر والبرد ويستر العورات عن النظر ، كذلك الليل يستتر فيه الفار من العدو أو الحيوان المفترس المطارد له ، ويختفي فيه الكاس للوثوب على ما يريد التخلص منه والنجاة من شر مساورته .

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب(١٣٩)

والمعاش؛ الحياة، فكما جعل النوم موتا جعل اليقظة حياة. والنهار زمن هذه الحياة، أي جمل النهار وقت مماش يستيقظون فيه وينقلبون في حوائجهم ومكاسبهم. و «السبع الشداد» الطرائق السبع، وهي ما فيه الكواكب السبعة السيارة المشهورة، وخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العامة لها، وإلا فقد بني ما هو أعظم منها وهو ما ورادها من عوالم السموات، ووصفها بالشدة لأنها محكمة متينة لا يؤثر فينها منزور الزمنان، و«الوهاج» المتبلاكي الوقناد، و«السنراح الوهاج» هو الشمس. و﴿ الْمُعْصَرَاتِ ﴾ السحائب والغيوم إذا أعصرت، أي جاء وقت أن تعصر الماء فيسقط منها المطر. و «الشجاج» المنصب بكثرة. و «الحب» يعني به ما يقتات به الناس من نحو الحنطة والشعير . و النبات؟ ما يقتات به الدواب من التبن و الحشيش ﴿ كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامِكُمْ ﴾ (طه: ٥٤). ﴿ مِناعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ (النازعات: ٣٧، عبس: ٣٢). و الجنات؛ جمع جنة، وهي الحديقة والبستان فيه الشجر أو المخل. و ﴿ أَلَّهَا فَا ﴾ أي ملتفة الشجر لتقارب أغصانه وطول أفنانه. و ﴿ يُومُ الْفَصَّلِ ﴾ هو يوم القيامة، يطهر فيه الحق، وينكشف الستار عن القلوب، والالتباس عن العيون فيفصل بين الحق والباطل. و﴿ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ أي ينتهي إليه الناس فيجتمعون فيه ليرى كُلِّ عاقبة عمله . وكان كذلك : أي قضاه الله وقدره . ﴿ يُومْ يَنْفَحُ فِي العُنُور ﴾ بدل من ﴿ يَوْمُ الْقُصَلِ ﴾ ، أو عطف بيان له . والنفخ في الصور : تمثيل لبعث الله للناس

يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق، ﴿ فَإِذَا هُمُّ قِيامٌ يَنظُرُون ﴾ (الزمر : ٦٨). وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصدور، وليس عليها أن معلم ما هي حقيقة ذلك الصور، والبحث وراه هذا عبث لا يسوغ للمسلم. واالأفواح؛ الأم والطوائف، أي تأتون أعما وطوائف مختلفة. ﴿ وَفُتحت السَّمَاءُ ﴾ أي أنه يتغير في ذلك البوم نظام الكون، فلا تبقى أرض على أنها تُقلُّ ولا سماء على أنها تُعللُ. بل تكون السماء بالسبة إلى الأرواح مفتحة الأبواب، مل تكون أبوابا فلا يبقى علو ولا سفل، ولا يكون مانع يمنع الأرواح من السير حيث تشاء. والأخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التي تحن فيها، فتؤمن ما ورد به الخبر في وصفه ولا تبحث عن حقائقه ما دام الوارد غير محال. ولا شك في أن امتناع السماء علينا إنما هو لطبيعة أجسامنا في هذه الحياة الدنيا. أما النشأة الأخرى فقد تكون على غير ذلك، فتكون السماء بالنسبة إلينا أبواما مدخل من أيها شتنا بإذن الله. وقد يكون معيي تعتج السماء ما عنى يقوله: ﴿إِذَا السُّماءُ انشقت ﴾ (الانشقاق ١). . ﴿إِذَا السَّماءُ الفطرت ﴾ (الانعطار: ١). . ﴿ ويوم تشقُّلُ السُّماءُ بالله مام ﴾ (الفرقان: ٢٥)، أي إنه يقع الاضطراب في نظام الكواكب ، فيذهب التماسك بيها، ولا يكون فيما يسمى سماء إلا مسالت وأبواب لا يلتقي قيبها شيء بشيء، وذلك هو خراب الكون العلوي كما يخرب الكون السفلي.

﴿ وسُيْرَت الْجِبَالُ ﴾ تمثيل لمور الأرض في ذلك اليوم، وأن جبالها لا تكون على رسوخها المعروف اليوم، مل يدهب ما كان لها من قرار وتعود كأنها سراب يرى من بعيد، فإذا لمسته لم تجد شيئاً، وذلك لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها.

بعد أن عدد وجوه إحسانه ودلائل قدرته على إرسال رسوله وتأييده، ودكر أن العصل بين الرسول وبين معانديه سيكون يوم القيامة، ودكر هوله وامتياز شؤوبه على شؤونه أيام الدنيا ـ جاء إلى وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه، وأخبر أن حهنم ـ وهي دار العذاب ـ قد قدرها الله ﴿ مراصاداً ﴾ واحدا يرصدون فيه للعذاب، وهي مرجعهم الدي ينتهون إليه، وأنهم سيقيمون فيها مددا طوالاً، مجدين معدمين لا

يجدون شيئاً من النعيم والراحة، و﴿ لا يَدُوقُونَ ﴾ فيها روحا ينفس عنهم حر النار، ولا يدوقون من الشراب إلا الماء الحار والعسديد الذي يسيل من أبدانهم ﴿ جَزَاءُ ﴾ يوافق أعمالهم، لأنهم كانوا لا ينتظرون يوم الحساب، ولذلك اقترفوا السيئات، وأتوا قبائح الأعمال، وكذبوا بالدلائل التي أقامها الله على صدق رسله تكذيبا أشد تكذيب. وقد أحصى الله كل شيء في كتاب علمه، فلم يغب عنه شيء مما صدر منهم، وسيوفيهم جراء ما صنعوا، وستكون كلمته العالية أن يقول لهم: ﴿ فَلْوَلُوا فَلْنَ نُويدَكُمُ إِلا عَذَابًا ﴾.

اللَّاب؛ المرجع. ﴿ لابنين ﴾ مقيمين. الأحقاب اجمع حُقُّب بضمتين، قيل هو ثمانون سنة، وقبل أكثر من ذلك. والمراد المتطاولة، ولا يكاد يستعمل الحقب والحقمة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتوالبها، أي يلبثون فيها مددا إلى غير النهاية. «البسرد» برد الهسواء، أو هو النوم. ورد عن يعض العسرب «منع السود البسرد». «الغساق» من غسق يغسق إذا انصب وسال، وهو القبح والصديد الدائم السيلان من أجمساد أهل النار. •الوفاق، منصدر وافق، وصف به الجزاء مبالغة. ﴿ كُذَّابًا ﴾ أي تكذيبًا. وهذه الصيغة فاشية في كلام فصحاء العرب في باب فعل، فيقال فسر فسارا مثلا. ﴿ كَتَابًا ﴾ مصدر كتب، وهو في موضع إحصاء، كأنه قيل أحصيناه إحصاء، أو أن ﴿ احْصِيَّاهُ ﴾ في معنى كتبناه، لأن الإحصاء بالكتابة. والكتابة هنا على النحو الذي يليق شزيه اللَّه تعالى، وهو أعلى من كشابتنا التي تعرفها، وأشدمتها ضبطا، لكنا لا تُكلِّف بالبحث عنها، فذلك مما تؤمن به ونكل علم حقيقته إلى الله. ﴿ إِنَّ للْمُتَّقِينَ ﴾ إلخ. بعد ما بين حال المكذبين جاء عا يناله المتقون، وأنهم سيفوزون بالأجر العظيم في الحنان التي وصمها ووصف ما فيها، وأن ذلك عطاء لهم من مالك السموات والأرض، عظيم الرحمة والإنعام الذي لا يملك أحد من أهل السموات والأرض أن يحاطبه في شأن الثواب والعقاب، بل هو المتصرف فيه وحده في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح والخلق المقدس من عالم الغيب والملائكة صفا، ولا يمكن لأحد أن يتكلم ﴿ إِلاَّ مِنْ أَذِنَ لَهُ الرُّحْمِنُ ﴾ ونطق بالصوات.

«المفاز»: الفوز بالنعيم والثواب أو مكان ذلك. و «الحدائق»: البساتين هيها أنواع الشجر المشمر. و «الأعناب» معروفة، جمع عنب، خصها بالذكر لأهميتها. و «الكواعب» البنات اللاتي استدارت تُلبيّهن. و «الأتراب» اللاتي من من واحدة. و التمتع بهذه البنات في الجهة عما يتمثله الإنسان في هذه الدنيا على نحو من اللدة ولكن لا تعلم حقيقته في الجهة، وعاية ما يجب أن نصدق به أنه تمتع فائق اللذة على حسب ما يناسب ذلك العالم الأخروي. «كأس» إناه من بلور يشرب فيه، و «الدهاق» المملوءة المترعة، وأدهق الحوض ملاه. و «اللغو» ما لا يعتد به من و «الكلام، و «الكذاب» التكذيب كما سبق. واللغو والتكديب عا تألم له أنفس المسادقين بل هو من أشد الأذى لقلوبهم، فاراد الله إزاحة دلك عنهم، و «الحساب» الكافي، و ﴿ الرُوحُ والملاكةُ ﴾ من محلوقات الله المغيبة عنا التي لا تكلف مالبحث عن حقائقها، وقيامها واصطفافها على النحو الذي يليق بها. والذي تفيده هذه الآية الكريمة أنهم، مع قربهم من الله لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو يستمنع منحة إلا إذا إدن الله له ، ولا يأذن إلا لمن علم أنه ميجاب، يشفع لأحد أو يستمنع منحة إلا إذا إدن الله له ، ولا يأذن إلا لمن علم أنه ميجاب، له فيما أراد البة .

﴿ ذلك البومُ المعنى ﴾ إلخ. بعد أن ذكر في قوله: ﴿ إِنَّ يَوْمِ الْفَصْلِ كَانَ مَهِ عَاتًا ﴾ (آية: ١٧) إلخ - أن يوم القيامة موعد يهصل فيه بين الحق والباطل، وترفع فيه ستر الشبهة عن الفلوب، وبين كيف يتحول العالم فيه من حال إلى حال، وكيف ينشر الموتى ويحشرون. ثم ذكر أن دار العذاب حد يتنهي إليه أهل الجهالة والجحود في ذلك اليوم الموعود، وأن الفوز موعد الأهل الجنة وهم المتقون. وأنهى الكلام في تعداد ما أعد لهم بأن ذلك سيكون لهم في ذلك اليوم، ووصعه بوصف آخر لم يسبق، وهو أنه ﴿ يَقُومُ ﴾ فيه ﴿ الرُّوحُ وَالْملائكةُ صِفًا ﴾ إلخ عقب دلك كله بتأكيد أن يسبق، وهو أنه ﴿ يَقُومُ ﴾ فيه ﴿ الرُّوحُ وَالْملائكةُ صِفًا ﴾ إلخ عقب دلك كله بتأكيد أن هذا اليوم حق لا ريب فيه أنه يأتي لا محالة. فإذا كان هذا اليوم يوم الجزاء حقًا لا ريب فيه، ومرجعا لا مفر منه . والناس فيه فريقان؛ فريق بعيد عن الله مدحور مآبه النار، ودار العذاب، وفريق مآبه القرب من الله ومنازل الكرامة. فمن كانت له النار، ودار العذاب، وفريق مآبه القرب من الله ومنازل الكرامة. فمن كانت له

مشيئة صادقة فليتخذ مآبا إلى ربه، فليعمل عملاً صالحاً يقربه منه ويحله مُحالٌ كرامته.

ثم رجع إلى تهديد المحاطبين من المعاندين وتحذيرهم عاقبة عنادهم مقال: ﴿إِنَّا الْمَرْمَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ وهو ما وصفه فيما سبق، وقربه لأنهم يجدون منه عقب موتهم، فإن الروح متى فارقت البدن انكشف لها ما ينتظرها، ولا تزال في ألم منه إلى أن تلاقيه ﴿يوم ينظرُ المرء ﴾ أعماله حاضرة لديه معروضة عليه، وعند ذلك ﴿وَيَقُولُ الْكَافِرُ ﴾، من شدة ما يلقى وهول ما يرى: ﴿يَا لَيْتَبِي كُمْتُ تُوابًا ﴾، ويتمنى أن كان جمادا لم يصب حظا من الحياة.

• الإنذار ؛ الإخبار بالمكرو، قبل وقوعه . و﴿ الْمَرَّءُ ﴾ الإنسان ذكراً كان أو أنثى .

سورة النازعات مكية وآياتها ست وأريمون بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالنَّازِعَاتَ غَرْقًا ۞ والنَّاشِطَاتِ نشطًا ۞ والسَّابِحَاتِ سِيْحًا ۞ فالسَّابِقَاتِ سِيقًا (٤) فَالْمُدَبُرَاتَ أَمْرًا ﴿ يُومُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَتَبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يومَّنَذُ واجِفَةٌ أَبْصارُها خَاشِعةٌ ۞ يَقُولُونَ أَتُنَا لَرُدُودُونِ فِي الْحَافِرةِ ۞ أَءِدَا كُنَا عظامًا نَخَرةُ ۞ قَالُوا تَلْكَ إِذًا كُرَّةٌ خَاسِرةٌ (٣٠) فإنَّما هي رجُرةٌ واحدةٌ (٣٠) فإدا هُم بالسَّاهِرة (١٦) هلْ أثاك حديثُ مُوسىٰ ١٠٠ إذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالُوادِ الْمُقَدُّسِ فُوكِي (٦٦) اذْهِبُ إلى فرْعوْن إنَّهُ طَعَيْ ﴿٢٦ فَقُلُ هَلَ لُكَ إِلَىٰ أَن تَرَكُى ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَخْمِينَ ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةِ الْكُبُسِرِيٰ ﴿ فكذُّب وعلمين (١٠) ثُمُّ أَذَبر يسْعِيٰ ١٦٠ فحشر فناديٰ ٣٦٠ فقال أنا ربُّكُمُ الأعلَىٰ (١٦٠ فَأَحَدُهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخرة والأُولِيٰ ﴿ إِنَّ فِي دلك لَعِبْرِةً لَن يَخْشِي ﴿ ٢٦﴾ أَأْشُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السُّماءُ بناها (١٧) رَفِّع سمُّكها فسوَّاها ﴿ وَأَغْطَسْ لِيلَهَا وَأَخْرِج ضُحاها ﴿ وَالْأَرْضِ بعُد ذَلكَ دَحَاهَا ٣٠ أَخْرِجُ مِنْهَا ماءِها ومُرْعاها (٣٠) والَّجِبالِ أرْساها ٣٠٠ مُتاعًا لِّكُمَّ والأَنْعامكُمَّ قَإِذَا جَاءُت الطَّامَةُ الْكُبْرِيْ (عَن يَعَدَكُرُ الإنسادُ ما سعى (وَبُرزَت الْجَعيمُ لَن يَرَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَمُا مَن طُعِيْ ﴿ ﴾ وَآثُر الْحياة الدُّنِّيا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْمَأْوِيٰ ﴿ وَأَمَّا مِنْ حَافَ مَقَامُ رَبِّه ومهي النَّفُس عن الَّهُوَىٰ ۞ فإنَّ الْجنَّة هي الْمأُّويٰ ۞ يَسْأَلُونك عَن السَّاعة أَيَّاكُ مُرْسَاهًا ﴿ إِنَّهُ فَيِمِ أَنْتُ مِن ذَكُر اهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتِهَاهًا ﴿ إِنَّمَا أَنتُ مُنذر مِن يحشُّها ا كَأْنُهُمْ يَرْمُ يَرُونُهَا لَمُ يَلْبُثُوا إِلاَّ عَشَيْةً أَوْ ضُحاها (3) ﴾.

﴿ وَالنَّارِعَاتَ ﴾ إلَخ : جاء في الكتاب العزيز ضروب من القسم من بالأزمنة والأمكنة والأشياء. والقسم إما يكون بشيء يخشى المقسم إذا حنث في حلمه به أن يقع تحت المؤاخذة. نعوذ باللَّه أن يتوهم شيء من هذا في جانب الله. وما كان اللَّه حل شأنه ليحتاج في تأكيد إخباره إلى القسم بما هو صنع قدرته، عليس لشيء في الوجود قدر إذا نسب إلى قدره الذي لا يقدره القادرون، بل لا وجود لكائن إذا قيس إلى وجوده إلا أنه انبسط عليه شعاع من أشعة ظهوره جل شأنه. ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن، وكيف يوجد في كلام اللَّه؟ فيجاب بأنك إذا رجعت إلى جميع ما أقسم اللَّه به وجدته إما شيئا أنكره بعض الناس أو احتقره لغفلته عن فاتدته، أو ذهل عن موضع العبرة فيه، وعمى عن حكمة اللَّه في خلقه، أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحتى الذي قرر اللَّه شأنه عليه، فيقسم اللَّه به إما لتقرير وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحقره، أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم أو خانه الفهم. فمما أقسم اللَّه به يوم القيامة أو القرآن مثلاً، ذلك لتقرير أن الأول واقع لا مفر منه، وأن الثاني كلام الله الحق الذي لا ريب فيه، ثم يكون في ذلك تعظيم كليهما: الأول لما يكون فيه من سعادة وشقاء، والثاني لما فيه من الهداية والشفاء لما يعرو النفوس من الأدواء. ومن دلك النجوم: قوم يحقرونها لأنها من جملة عالم المادة، ويغملون عن حكمة اللَّه فيها وما ناط بها من المصالح، وأخرون يعتقدونها ألهة تتصرف في الأكوان السعلية تصرف الرب في المربوب، فيقسم اللَّه بها موصوفة بأوصاف تدل على أمها من للخلوقات التي تصرفها القدرة الإلهية وليس فيها شيء من صمات الألوهية، كما تراه في مفتتح هذه السورة وفي سورة ﴿ [١٥ الشُّمْسُ كُورِتُ ﴾ (التكوير ١٠) ثم تشير إلى ما نيط بها من الصالح كما سيرد عليك. وسترى فيما يساق إليك من هذا التعسير في السور الآتية ما يرشدك إلى تفصيل ما أجملناه هنا .

وهناك أمر يجب التبيه عليه، وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام ما

ظن أهله أن هذا الكون الجسماني وما فيه من نور وظلمة وأجرام وأعراض إنما هو كون مادي لم يشأ الله خلقه إلا ليكون حبسا للأنفس وفتنة للأرواح، فمن طلب رضا الله فليعرض عنه، وليبعد عن طبباته، وليأخذ بدنه بضروب الإعنات والتعذيب وأصناف الحرمان، وليغمض عينيه عن النظر إلى شيء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد في زعمه ، اللهم إلا على نية مقته والهروب منه. فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات ليبين مقدار عنايته بها، وأنه لا يغضبه من عباده أن يتمتعوا بما متعهم به منها متى أدركوا حكمة الله في ذلك المتاع ووقفوا عند حدوده في الانتفاع.

وقد افتتح الله هذه السورة بأن أقسم بمعض مخلوقاته إظهارا لعظم شأنها ،
وإتقان نظامها ، وغزارة فوائدها ، وأنها مسخرة له ، خاصعة لأمره ، ليقعن ما
يوعدون ، مما ذكر في السورة السابقة وما يذكر في هذه السورة ، في يوم تعظم فيه
الأهوال ، وتضطرب فيه القلوب وتخشع الأبصار ، ويعجب فيه المبعوثون من
عودهم إلى حياتهم الأولى بعد أن كانوا عظاما بخرة بالية تمر فيها الرياح ،
ويتحققون حينئذ خسارهم بما أنكروا في هذه الدنيا معادهم ، فيجابون على تعجبهم
هذا بألا تحسيوا تلك الكرة إلى الحياة صعبة على الله ، فما الأمر عده إلا صبحة
واحدة فإذا الناس أحياء طاهرون في أرض المعاد .

﴿ النَّارِعَاتِ ﴾ من نزع عن القوس رمى عنها. و «الغرق» هو الإغراق في النزع، أي الإتيان على الغاية منه. ﴿ والنَّارْعات عَرْفًا ﴾ هي الكواكب تنزع عن قسي دوائرها ما نراه شهبا ساقطة. ﴿ وَالنَّاشِطَات مَثْطًا ﴾ من نشط ينشط إدا خرج من بلد إلى بلد، وهي الكواكب تفارق مداراتها وتنقلب من برج إلى برج فتختلف أقاليمها. وهي ﴿ وَالسَّابِحات سَبْحًا ﴾ ، تتحرك في الهواء، وتسير في الجواه سيرا سريعا، وهي السيارات من كواكب وأقمار. وهي "السابقات» في سبحها، فتتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة أسرع مما يتمم غيرها: كالقمر يتمم دورته في شهر قمري، تدور عليه في مدة أسرع مما يتمم غيرها: كالقمر يتمم دورته في شهر قمري، وكالأرض تتمم دورتها في سنة شمسية ونحو ذلك من السيارات، ومنها ما لا يتمم دورته إلا في سنين، لكن "السابقات» هي التي انفردت بتدبير بعض الأمور الكونية

في عالما الأراضي . كما قال ﴿ فَالْمُلْبَرَاتِ أَمُّراً ﴾ ، وليس التدبير إلا ظهور الأثر ، فسبق القمر عَلَمنا حساب شهوره ، وله من الأثر في السحاب والمطر ، وفي البحر من المد والجرر ، ولصبائه أيام امتلائه من العوائد في تصريف منافع الناس والحيوان ما لا يخفى على ذي بصيرة . وسبق الشمس في أبراجها على ما يرى للناظر عَلَمنا حساب شهورها ، وسبقها إلى تتميم دورتها السنوية ، علمنا حساب السنين من جهة ، وخالف بين فصول السنة من جهة أخرى . واختلاف الفصول من أسباب حياة النبات والحيوان . ونسبة التدبير إليها لأنها أسباب ما نستفيده منها . والمدبر المحكيم هو الله جل شأنه .

والراجعة والراجعة الأرض بمن عليها و والرادقة والسماء وما فيها، تردفها أي تتبعها فتنشق وتنتشر كواكبها. وواجعة وشديدة الاضطراب. وأبعارها خاشعة وأي فتنشق وتنتشر كواكبها. وواجعة وشديد القلوب لأنه أراد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها، فهي كناية عنهم. والمعافرة والحالة الأولى، أي الحياة بعد الموت ظنوها حياتهم الأولى، يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء فيها. والنخرة البالية الجوفاء التي تمر فيها الرياح والكرة الواحدة من الكوء أي الرجوع، والخاسرة التي يخسر أربابها ولا يربحون. والزجرة الصيحة يراد بها النفخة الثانية يبعث بها الأموات. والساهرة الأرض البيضاء، سميت بذلك لأن السراب يجري فيها، من قولهم عين ساهرة أي جارية الماء لا ينقطع جريانه منها.

﴿ هُلُ أَتَاكَ ﴾ [لخ: يريد الله أن يذكر نبيه بدعوة موسى لفرعون، وأمر الله لنبيه موسى بالتلطف في القول واللين في الدعوة إلى الحق، موافاة للحكمة، وإقامة للحجة في الموعظة، ثم بما كان من عاقبة الدعوة، وعصبان فرعون، واستنكافه عن قبولها، وأخذ الله له، وتنكيله به في الدنيا والآخرة حيث أغرقه، وفي الآخرة سيحرقه. وفي ذلك تسلية له صكى الله عليه وسلم ووعد له بالفوز كما فاز موسى. وفيه وعيد شديد لأولئك الذين كانوا يكذبون ما جاه به من التوحيد ووجوب الإيمان باليوم الآخر، وإنذارهم لهم بأن من أهلك فرعون في عشوه

وجبروته قادر على إهلاكهم. ﴿ بِاللَّوادِ الْمُقَلِّسُ ﴾ واد في أسفل جبل طور سيناه من برية النسام. و﴿ طُونَ ﴾ إسا اسم لذلك الوادي، أو هو بمعنى سرتين، أي الوادي الذي قدس مرة بعد أخرى. و﴿ طَغى ﴾ جاوز الحد في العدوان على رعيته من بني إسرائيل، وغلا في الكر والعظمة حتى ظل أنه مطهر الألوهية.

﴿ هِلَ لَكَ إِلَى ﴾ كِذَا؟ أي : هل ترعب فيه؟ ويقال : هل لك في كذًا؟ وهل لَكُ إلى كذا؟ بمعنى: هل ترغب فيه وترغب إليه؟ و﴿ تركي ﴾ أي تتزكي وتطهر من الشرك وما يتمعه من رذائل الأحلاق، وهو استفهام يقصد به العرض والطلب، وهو أفصل أنواعه وأوفقها باللطف والأدب. و﴿ أَهْدِيكَ ﴾ أي: هل تحب أن أدلك على ربك فتؤمن به؟ ومتى أمت خفته وخشينه، فإن حشية اللَّه إنما تكون من العلم. قال: ﴿ إِنَّمَا يَخُشِي اللَّهُ مَنْ عَبَادَهُ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر: ٧٨). ومن خشي اللَّه اتقاء، ومن اتقاه أمن عقابه . ﴿ فَأَرَاهُ الآية الْكُبُرى ﴾ أي لما لم يقنع بالدليل القولي أظهر له أية ودليلاً يراه بعينه، وهو انقلاب العصاحية، ومع دلك كذب الداعي وعصى سلطان البرهان. ﴿ لَمْ أَدْبِر ﴾ أي ترك موسى والقلب ﴿ يسْمِي ﴾ في مكايدته ﴿ فحشر ﴾ أي جمع سحرته وأعوانه وقام فيهم يقول ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ فلا سلطان يعلو سلطاني. ولم يزل في عتوه حتى تبع موسى وقومه إلى البحر الأحمر عند خروجهم من مصر، فأغرقه اللَّه في البحر هو وجنوده، وهو معنى قوله : ﴿ فَأَحَدُهُ اللَّهُ لَكَالَ الآخرة والأُولِي ﴾ أي أن أخذ اللَّه لم يكن قاصرا على الإغراق في البحر ، بل نكل به وعذبه عذاب الآخرة: وهي يوم القيامة، ﴿ وَالْأُولَى ﴾ : وهي هذه الدنيا. ﴿ إِنَّ فِي ذَلكَ لعبرةً ﴾ أي موعظة ﴿ لَمْ يَحُشي ﴾ أي يحاف، أي لن له عقل يتدبر به عواقب الأمور ومصائرها، فينظر في حوادث الماضين وأحوال الحاصرين ويتعظ به.

﴿ أَأْنَمُ أَشَدُ خَلْقًا ﴾ : عود إلى خطاب أولئك المكدبين المغرورين لتقريعهم وتسفيه أحلامهم في استمعاد ما يوعدون به من المعث وما يتبعه، أو استطاء أخذ الله لهم في هذه الدنيا، مع أنه هو الذي أنشأهم وخلقهم أول مرة. فإن كانوا قد عفلوا عن أنه هو خالقهم فلينظروا إلى السماء وإلى الأرض، ليعلموا أن من خلقهما وأنشأهما لا يصعب عليه خلقهم، ولا يسعهم إنكار أن خالق السماء والأرض هـو الله، فكيف يكرون أنه خالقهم وأنه القادر على إعادتهم كما بدأهم؟

﴿ أَشَدُّ خَلْقًا ﴾ أصعب إنشاء. ﴿ بَنَاها ﴾ بيان لكيفية خلقه السماء. والبناء ضم الأحزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربطها بما يسكها حتى يكون عنها ببية واحدة. وهكذا صنع الله بالكواكب: وضع كلاَّ منها على نسبة من الآخر مع ما يسك كلاَّ في مداره حتى كان عنها عالم واحد في النظر سمي باسم واحد وهو السماء التي تعلونا، وهو معنى قوله ﴿ رفع سمُّكها فسوَّاها ﴾ والسمك قامة كل شيء، فقد رفع أجرامها قوق رءوسنا ﴿ فَسوَّاها ﴾ : عدلها بوضع كل جرم في موضعة ﴿ أَغُطُسُ لِيُّلُها ﴾ أظلمه . وغطش الليل أظلم، ونسبة الليل إلى السماء لأنه يكون بمغيب كواكبها. و ﴿ ضُحاها ﴾ نورها وضوء شمسها. قال تعالى. ﴿ وَالشَّمْسِ وضَّحَاهَا ﴾ (الشمس: ١) أي ضوءها . وتعاقب الليل والنهار واختلاف الغصول التابع للحركة بعص السيارات يهيئ الأرض للسكني، وهو معنى قبوله: ﴿ وَالأَرْضُ بَعْدُ ذَلِكَ ﴾ تسبوية السبمياء على الوجه السابق وإبراز الأضواء. ﴿ دِحَاهَا ﴾ أي مهدها وجعلها قابلة للسكني، وذلك بأن ﴿ أَخْرِجِ مَنَّهَا مَاءِها ﴾ بتفجير البنابيع والعبون والأنهار، ﴿ ومرَّعاها ﴾ أي رعيها، وهو النبات الذي يأكل منه الناس والدواب. وتثبيت الجمال وجعلها مانعة من اصطراب الأرض من تتمة التمهيد وإعداد الأرض لسكني الأحياء، وهو متأخر عن الاستعداد الأول لإثبات البيات وإن كان بروز الجبال سابقًا على ذلك. وقد جعل الله ذلك كله ليتمتع به الناس والأنعام، أفلا يكون صانع ذلك كله هو صانعكم؟ أفلا يكون خالقكم وواهبكم ما به تحبون، ورافع السماء فوقكم، ومحهد الأرض تحتكم، قادراً على معثكم؟ وهل يليق به أن يترككم سدى بعد أن دبركم هذا التدبير ، ووفر لكم هذا الخير الكثير؟!

﴿ فَإِدَا جَاءَت ﴾ إلَخ : لما تبين أنه القادر على نشر الأموات، كما قَدَر على خلق

الأكوان، تبيّن صدق ما أوحى به إلى نبيه من أن دلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لا بد منه. ﴿ فَإِذَا جَاءِت ﴾ طامته ﴿ الْكُبْرى ﴾ التي تفوق كل طامة، ووقت مجيئها هو ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على العاملين، فيتدكر كل سعيه وعمله، يوم يطهر الله فيه الجحيم ودار العذاب للعيان، فيراها كل من له بصر. في ذلك اليوم يوزع الجزاء على الأعمال. ﴿ فَأَمّا مَن طَعَي ﴾ وجاوز حدود الله المضروبة في أحكامه، وفضل لذائذ الحياة الدنيا على ثواب الآخرة، فدار العذاب مأواه ومستقره. وأما من عرف بسطة السلطان الإلهي، فخاف ذلك الجلال الرفيع، وزجر نفسه عن هواها الباطل الذي يميل بها إلى اتباع الشهوات، فالجدة مأواه. فعلى هذا يكون جواب إذا محذوفاً للإيجاز، دل عليه التقسيم في فوله: ﴿ فَأَمّا مِن طَعَي ﴾، وتقديره وزع الجزاء على العمل ﴿ فَأَمّا في إلى .

﴿ الطّأمة الْكُبْرَى ﴾: الداهبة التي تطم على الدواهي، أي تغلب وتعلو. ﴿ مَهَامُ رَبّهِ ﴾ يراد منه جلاله وعظمته، وإلا فهو منزه عن المقام والقيام. ﴿ الْمَاوَى ﴾ في المؤضعين هو المستقر والمقام، والتحريف إشارة إلى أنه معلوم لا شبهة فيه. ﴿ يَسَأْلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ إلخ، كان أهل العناد من قريش يعتنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن وقت الساعة ومتى يقيمها الله، فكان النبي يردد في نفسه ما يقولون ويتمنى لو أمكن الحواب عما يسألون، كما هو شأن الحريص على الهداية، الجاهد في الإقناع، فنهاه الله عن تمني ما لا يرجى، وجاه باللهي في عمورة الاستفهام الإنكاري حيث قال: ﴿ فيمَ أنتُ من ذكراً هَا ﴾؟ أي ما هذه الذكرى الدائمة؟ لست في شيء منها، أي لا حاجة لك بها، فإن علم ذلك ينتهي ﴿ إِلَىٰ رَبّك ﴾ وإنما شأمك أن تنذر من يخافها، فتنبهه من غفلته حتى يستعد لما ينقاه يومها، أما هؤلاء المعاندون فدعهم فإنهم لا يعقلون، ولا تشتغل بالجواب عما يومها، أما هؤلاء المعاندون فدعهم فإنهم لا يعقلون، ولا تشتغل بالجواب عما أو قصر، فإذا جاءت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهائهم، سواء طال يشكر، فإذا جاءت الساعة ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهائهم، سواء طال أو قصر، فحسبوا أنهم ﴿ لَمْ يَلَمُوا ﴾ من يوم خلقوا إلى يوم بعثوا ﴿ إِلا عَشية أَوْ

ضُحَاهًا ﴾، أي طرفا من أطراف النهار، لا نهارا كاملاً، وذلك لمفاجأتها لهم على غير استعداد لتوقعها.

والسّاعة في ساعة يبعث الناس، وهي يوم القيامة. وأيّان مُرساها في أي متى إرساؤها أي إقامتها، ومتى حصولها. وفيم أنتَ في أي: في أي شيء من مداومة تذكرها؟ أو: في أي شيء أنت من ذكرها لهم وإخبارهم بوقتها؟ أي: لست في شيء من هذا. أي ليس من شأنك أن تذكر لهم من خبرها شيئا سوى أنك تنذر من يحافها. والعشية عطرف النهار من آخره، و الضحى طرقه من أوله. وإضافة الضحى إلى ضمير العشية إشارة إلى أن العشية والضحى من يوم واحد، فهم يحسبون أنهم لم يلبثوا إلا بعض يوم واحد، كما قال و لم يلبثوا إلا ساعة من أهار في الأحقاف: ٣٥). واللبث: الإقامة.

سورة عبس مكية وآياتها اثنتان وأربعون بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ عبس وَتُولِّيْ آ أَنَّ عِمَاهُ الأَعْمَىٰ آ وَمَا يُدُويِكُ لَعَلَهُ يُركُّيْ آ أَوْ يَدُكُّرُ فَتَنَعَهُ الذَّكُرِيْ آ أَمَّا مِن اسْتَغْنَىٰ آ فَاسَتُ لَهُ تَصِدُىٰ آ وما عليك الآيزكُني آ وأما من المتغنى آ فَاسَتُ عَنَّهُ تَلَهِّىٰ آ كَا كُلَّ إِلَهَا تَذُكُرةٌ آ فَمَ شَاء ذكرة الله يستَعِيٰ آ كُو وهُو يحشىٰ آ فَاسَتُ عَنَّهُ تَلَهُىٰ آ كَا كُلاَ إِلَهَا تَذُكُرةٌ آ آ فَمَن شَاء ذكرة آ فَي صَحْفِ مُكُوْمَة آ كَا مَرقُوعَة مُطَهِّرة آ بايدي سفرة (من كرام بررة آ آ قُتل الإنسانُ ما اكْفَرة آ آ تُمُ إِدا شَاء أَسُرهُ آ كَا كُلاَ لَمْ يَفْضَ مَا أَمْرة (من فَلَمْ السُبيل يسْرة أَن تُم أَمَاتُهُ فَاقَبُرة آ آ تُمُ إِدا شَاء أَسُرهُ آ كَا كُلاَ لَمْ يَقْضَ مَا أَمْرة (من فَلَمْ الإنسانُ إلى طُعَامه آ آ أَن اللهُ عَنْ أَلَا يَقْضَ مَا أَمْرة (من فَلَمْ الإنسانُ إلى طُعُمَ مِن اللهُ وَمَن أَن مَن عُلَمْ وَالْمَاء مَنا أَن أَن أَن مُن مُعْلَمَة وَالْمَا فَي السُبيل يسمو وقضياً (من فَلَمُ وَالْمَاء مَنا أَن مُن أَلَمْ وَلَا عَمَاه وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

نزلت هذه السورة في ابن أم مكتوم، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها. قيل اسمه عمرو بن قيس، وقيل عبد الله بن عمرو، وقيل عبد الله بن شريح بن مالك. والأول أشهر، كما جاء في جامع الأصول. وأم مكتوم لقب أمه، واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية (١٤٠٠). وكان أعمى. قبل ولدكذلك، وقبل عمي بعد بصر. وهو من المهاجرين الأولين، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة يصلي بالناس مرارا، وكان يؤذن بعد بلال.

أتى إلى النبي صكى الله عليه وسلم وهو بمكة ومعه صناديد قريش: عتبة وشيبة النا ربيعة وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بى خلف، والوليد ابن المعيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أقرئني وعلمي مما علمك الله. وكرر دلك وهو لا يعلم تشاعله صكى الله عليه وسلم بالقوم، فكره الرسول قطعه لكلامه، فظهرت الكراهة في وجهه فعيس وأعرض عنه، فنزلت الآيات.

يذكر الله بيه، في صورة عتاب، بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملاً على كراهة كلامه والإعراض عه، فإنه حي القلب ذكي الفؤاد، إذا سمع الحكمة وعاها، فيتطهر بها من أوضار الآثام وتصعو بها نفسه س كدر الوساوس، أو يذكر بها ويتعظ فتنفعه العظة في مستقبل أمره، فلا يقع في مأثم. أما أولئك الأغنياء الأقوياء فأكثرهم الجحدة الأغبياء، فلا يبغي الانصراف اليهم، والتصدي لهم لمجرد الطمع في إقبالهم على الأسر يرجون فيه فيتبعهم غيرهم، فإن قوة الإنسان في حياة قلبه وذكاء لبه، والإدعان للحق إذا ظهر، والانقياد للدليل إذا بهر أما المال والسب والعصبة والحسب والحشم والأعوان والأكاليل والتيجان فهي عواري تغدو وترتحل، وتقرحينا ثم تنتقل. فكأنه يقول: يأيها البي، إن أقبلت فأقبل على العقل الدكي، والقلب النقي، وإياك أن ينصرف عنه إلى ذي الجاه القوي والمكان العلي فذلك إنسان نفسه، حي بطبعه، وهذا غائب عن حسه، معدوم بداته، موجود بجمعه. وفي ذلك من تأديب الله لأمة محمد صكى الله عليه وسلم ما لو تأدبوا به لكانوا اليوم أرشد الأم. هداهم الله.

•العبوس، معروف المعني. ﴿ وتولِّي ﴾ أعرض ﴿ أَنْ جَاءَهُ ﴾ أي لأجل ﴿ أَنْ

جاءه ﴾ ، أي كان عبوسه وإعراضه لأجل أنَّ الأعمى جاءه وقطع كلامه . ﴿ وَهَا يُلْرِيكُ ﴾ أي وأي شيء يعرقك بحال هذا الأعمى، وأنه مستعد لأن يتطهر بما تعلمه من أحكام الله ﴿ أوَ يَذَكُرُ ﴾ منها ما غفل عنه ، فيتعظ بوعظك ﴿ فتنفعه ﴾ هذه ﴿ الذِكْرُىٰ ﴾ وتلك الموعظة؟

وذكر خبر العبوس والتولي بالحكاية عن الغاتب ليلفته إلى النظر في العمل في ذاته صادرا من أي شخص نسب إليه، ثم أقبل عليه بالخطاب بعد هذا الاستدعاء تشديدا في العتاب.

ثم بعد ذلك حصر شأنه في تلك الحادثة في أمرين ذكرهما بقوله: ﴿ المّا من استعنى ﴾ إلخ: أي إن ما صدر منك كان هكدا على التفصيل الذي سيذكر: ﴿ أَمّا من استفنى ﴾ باله وقوته عن سماع القرآن ﴿ فَاتَ لَهُ تُصدُّى ﴾: أي تتعرض بالإقبال عليه، مع أنك رسول وما عليك إلا البلاغ. فإن كان المفرور قد ظن في ماله غنى عن هداية الله، ورضي لنفسه أن يبقى في دنس الكفر، فما عليك عيب في بقائه كذلك، وألا يتطهر من درن الغرور ووسخ الجهالة. ﴿ وَأَمّا مَن جَاءَكَ يَسمى ﴾: إليك كذلك، وألا يتطهر من درن الغرور ووسخ الجهالة. ﴿ وَأَمّا مَن جَاءَكَ يَسمى ﴾: إليك طالبا للهداية، ﴿ وهُو يخشَى ﴾ الله ويخاف من الغواية، وما دفعه إليك إلا حبه لأن يتطهر من الجهل، ويستضيء بصياء العلم، وحوفه الوقوع في ظلمات الضلالة، فأنت تتلهى عنه وتتفافل عن إجابته إلى ظلبته.

ثم أراد أن يبين أن الهداية التي يسوقها الله إلى البشر على ألس الرسل ليست مما يحتال لتقريره في النفوس وإيجاده في القلوب، وإنما هي تذكرة تنبه الغافل إلى ما غرز الله في فعلرته من الخير، وأودعه غريزته من وجدان معرفة الخالق في الخلقة، فمن صدعنها فإنما هو معاند مقاوم لما يدعوه إليه سره، وتنزع به إليه نهسه. هما عليك إلا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناسي وتنبه الغافل. أما أن تحابي القوي المعاند طنا منك أن مداجاته ترده من عناده، فذلك ليس من عملك، ﴿فَذَكُرُ

و كلاً ﴾ حرف ردع للزجر عن التصدي للمستغني والتلهي عن المستهدي. وعلل للزجر بقوله ﴿ إِنْهَا ﴾ أي الهداية المودعة في الكتب الإلهية، وأجلها القرآن، والضمير في ﴿ فَعَن شَاءَ ذَكُوهُ ﴾ يعود إلى الله تعالى، لأن أعظم الهداية أن يذكر وحده لا شريك له، ولظهور الدليل وشعور الوجدان لا يتوقف ذكره ومعرفته سبحانه إلا على مشيئته الذاكر بعد التذكير، فمتى وردت التذكرة نبهت وجدانه، ولا يمنعه عن الاهتداء إلا عدم المشيئة بالعناد. ثم قال تلك الهداية ﴿ في صُعف مُكُرْمَة ﴾ ، وهي صحف الكتب الإلهية . ﴿ مَرَقُوعَة ﴾ أي عالية شريفة ﴿ مُظهّرة ﴾ من المقص والضلالة ﴿ بِأَيْدِي سَفَرة ﴾ جمع سافر ، وهو من يسغر بين الناس بالصلح والسلام ، وهم الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ومعنى كون الكتب بأيدي الملائكة ، أن الملائكة هم الواسطة في حملها إلى الأنبياء . ومعنى كونه بأيدي بأيدي المناتذي الماتذي والمعنى كونه بأيدي عليهم وهم يبلغونها للناس ، وكل من الملائكة والأنبياء يصح إطلاق اسم الرسول على كل منهما . يصح إطلاق اسم الرسول على كل منهما . والبررة ، جمع بار ، وهو صانع المر والخير .

ثم أراد أن يزيدنا بيانا، ويوضح لنا أن معرفة الله وتوحيده ليسا من العقائد التي يلزم أن تنشأ في القلوب، بل هما مركوزتان في الجبلة ولا تحتاجان إلا إلى التذكير. فإذا فكرت النفس دكرت، ولا يمنعها عن الاعتراف والإقرار إلا مازعة الهوى. فإذا خالفت سلطانه لم يكن بينها وبين الإقرار إلا أن تشاءه فقال: ﴿ قُتِلَ الإنسانُ ما تُخفرهُ ﴾: دعاء على الانسان بأشنع دعوانهم، على ما هو المعروف في لسانهم، أكفره ﴾: دعاء على الانسان بأشنع دعوانهم، على ما هو المعروف في لسانهم، وهو كناية عن قبح حاله، وأنه قد بلغ منه مبلغا لا يستحق معه أن يبقى حيّا، ومنشأ الشناعة ومناطها نسبانه لما يتقلب فيه من النعم، وذهوله عن مُسديها حتى إذا ذكر به فهو يعرض عن الذكر، فما أشد كفره بإحسان من غمره في نعمته من مبدإ إيجاده إلى ساعة معاده!!

انظر من أي شيء خلقه؟ ﴿ من تُطْفة ﴾ أي ماء لاحياة فيه ﴿ فقدره ﴾ فقد أنشأ بدنه من ذلك الماء في أطوار مختلفة، كما بينه في آيات أحر، وقدره بمقداره، فأتم خلقه بأعضاء متناسبة ثلاثم حاجاته مدة بقائه، وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت له، وجعل كل ذلك بمقدار محدود على حسب ما يقتضيه كمال نوعه. ثم بعد أن قدره هذا التقدير، وأكمل بدنه على هذا المقياس الخاص بنوعه، وهبه العقل الذي يقود تلك القوى عند تصريفها للأعضاء، وبالعقل قد يسره سبيل الخير، وأوضح له جادة الرشاد. ﴿ ثُمُّ أَمَاتُهُ ﴾ فلم يتركه كما يميت سائر الحيوان، لكنه قد تفضل عليه ﴿ فَأَفِّرهُ ﴾ : أي جعل له قبرا يوارى فيه تكرمة له، ولم يجعل في غريرة الإنسان أن يترك ميته مطرحا على الأرض جزرا للسباع.

هذا ما يراه الإنسان من نعم ربه عليه في نفسه . . ولا ريب في أن سليم الفطرة لا يحتاج فس الإدعان به إلا إلى مجرد التذكير . ثم إن الله سبحانه أتبع هذه النعم المرئية الدالة على قدرته ووحدانيته بأمر البعث والمشور ، وجماء به كأنه من المشهودات التي ينبغى للإنسان أن يعتبر بها ليشير إلى أن الحياة الآخرة مما ركز الشعور به في الطباع كذلك ، وإن لم يدرك كنهه ولم يوقف على تفصيل حقيقته وقوله : ﴿ إذا شاء أنشره ﴾ : أي إنه ينشره ويبعثه بعد موته وإقباره في الوقت الذي يريد أن يئه فيه .

ثم أخذ يؤكد ما دل عليه قوله ﴿ قُلِلَ الإنسانُ مَا أَكْفُرهُ ﴾ ، فقال ﴿ كَلاً ﴾ أي حقاً إن الإنسان قد بلغ في كفره بالنعمة الإلهية مبلغا يقضي بالعجب . فإنه بعد ما رأي في نفسه مما عددناه من آيات ربه ، وبعد أن مضى على نوعه تلك السنون الطوال في الأرض ، وهو يتقلب في أدوار وأطوار يشاهد فيها من جلائل الآثار ما يحرك الأنظار ، ويسير مها إلى الصواب من الآراه ، والصحيح من الأفكار . . بعد هذا كله لا يزال إذا ذُكّر لا يذكر ، وإذا أنعم عليه لا يشكر ، فهو إلى الآن ﴿ لما يقض ما أمر أ ﴾ الله به : سواه كان الأمر بالإلهام وهذاية الفطر بما أشهده في نفسه من دلائل القدرة وعلائم الإحسان والنعمة ، أو كان بالوحي على ألسنة الأنبياء والمرسلين . فإن الله لم يدع الإنسان منذ زمان طويل سدى ، ولم يهمله من إرسال

الهداة إثر الهداة. غير أن الانسان في ضلاله وانقياده للأهواء الفاسدة لم يقض شيئا من ذلك وهو لا يزال في يقض شيئا من ذلك وهو لا يزال في غفلة منه، يدعو محه غيره، ويشرك في الاستعانة سواء، ويأسى من فظائع الأعمال ما لا يرضاه.

فإن رعم الإنسان أنه لم يشهد خلق نفسه، ورمي عينيه بالعمي عما في بدنه، وعقله بالغباوة عما في ذاته، وعما كان من أمرها في بدايتها ونهايتها، وعلل هواه في الغوابة بأن شبئا مما في خلقه لا يقوم دليلاً على وحدانية خالقه وانفراده بالإحسان إليه، لأنه لم يشهد تلك النشأة. إن خطر ذلك ببال أحد من أمراد الإنسان ﴿ فَلْنَظُر ﴾ إلى ما بين يديه من أقرب الأشياء إليه: ﴿ إلى طَعَامِهِ ﴾ الذي يقيم بنيته، ويجد لذَّته، ويحفظ به متنه ماذا صنعنا في إحداثه وتهيئته لأن يكون غذاء صالحا؟ ﴿ أَنَّا صِبِهُا الْمَاءِ ﴾ من المرِّن ﴿ صِبًّا ﴾. شديدا ظاهرا. ثم يعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مشهودا، كما تراه في الأرض بعد الريء أو شققناها بالكراب على البقر بأيدي الإنسان. والكراب قلب الأرض للحرث وشق الأرض سواء كنان بالحرث أو بغيره ليدخل الهواء والضياء في جوفها، فيحلل أجزاءها ويهيئها لتخذية النبات، فينبت فيها. وقيل المراد شق الأرض بالنبات. كأنه قال: ﴿ ثُمُّ شَقَقًا الأَرْضُ شَقًّا ﴾ بالنبات. ثم قضل النبات فقال: ﴿ فَأَبْتُنا فِيهَا حَبًّا ﴾ إلخ ولا بأس به أيضا. ولما كان مرجع كل موجود إلى مصدر الوجود، وهو الذي سبب الأسباب، وقدر الأفعال، وأقدر عليها، كنان إسناد الصب والشق إليه صحيحا على كل حال كإسناد الإنبات. و ١٥ لحب، كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما. اوالقضب؛ الرطبة وهو ما أكل من النبات غَضًا. وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أخرى. «والزيتون والنحل؛ معروفان لكل عربي. «والحدائق» جمع حديفة، وهي البسانين ذات الأشجار المثمرة عليها حوائط تحيط بها و ﴿ غُلِّنا ﴾ جمع غلباء بالمدأي ضخمة عظيمة. وعظم الحداثق بكثرة أشجارها والتفافها. وقد يكون العظم في نفس الأشجار بأن تكون كل شجرة عليظة عظيمة. وذكر الحدائق بوصفها ذلك لبيان أن النعمة فيما تشتمل عليه الحدائق برمته. فالنعمة في الأشجار بجملتها لا في ثهرها خاصة. فمن أخشابها ما ينفع للإحراق في تدبير الطعام، ومن أوراقها ما تأكله الحيوانات، ومن النعمة في الحدائق أنواع النمات عا يأكله الماس وترعاه الماشية. وإنما تدخل ثمار الأشجار في الفاكهة تبعا، ثم خصص الفاكهة بالذكر بعد ذلك لأنها عما يسمتع به الإنسان خاصة فقال: ﴿ وَفَاكَهُ فَهُ لَهُ عَلَى يَنْهُ الحيوان خاصة بقوله: ﴿ وَأَبًّا ﴾ والأب المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع .

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الأب فقال: "أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلمي إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؟ ؛ وعن عمر رصي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: "كل هذا قد عرفنا فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غصبا على نفسه وقال: "هذا لعمر الله التكلف . وما عليك يا بن أم عمر ألا تدري ما الأب . ثم قال: "اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب، وما لا فدعوه .

إذا سمعت هذه الروايات فلا تظن أن سيدنا عمر من الخطاب ينهى عن تتبع معاني القرآن والسحث عن مشكلاته، ولكنه يريد أن يعلمك أن الذي عليك من حيث أنت مؤمن إنما هو فهم جملة المعنى، فالمطلوب منك في هذه الآيات هو أن تعلم أن الله عن عليك بنعم أسداها إليك في نفسك، وتقويم حياتك، وجعلها مبتاعا لك ولأنعامك، فإذا جاء في سردها لفط لم تفهمه لم يكن من جد المومن أن ينقطع لطلب هذا المعنى بعد فهم المراد من ذكره، بل الواجب على أهل الجد والعزيمة أن يعتبروا بتعداد النعم، وأن يجعلوا معظم همهم الشكر والعمل.

هكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند الألفاط وجعلوها شغلاً شاغلاً لا يهمهم إلا التشدق بتصريفها وتأويلها وتحميلها ما لا تحمله، وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر، وأعضاءهم معطلة عن العمل الصالح والشكر. ﴿ مَنَاعًا لَكُمْ ﴾ : إما مفعول له ، أي فعل ذلك تمتيعا لكم ، أو مصدر حذف فعله وجرد من الزوائد ، أي متعكم بذلك مناعا . والمعنى على كل حال أن فيما عدده ما يأكله وينتفع به الإنسان ، ومنه ما يأكله الحيوان . والأنعام : الماشية ، وكل ما ينتفع به الإنسان من الحيوان .

«الصخ»: الضرب بالحديد على الحديد، والعصا الصلبة على شيء مصمت، وصخ الصحرة وصحيحها صوتها إذا ضربتها محجر أو غيره. والصاحة هها على الصحرة وصحيحها صوتها إذا ضربتها محجر أو غيره. والصاحة هها كالقارعة في سورتها مي الحادثة العظمى التي عبر عنها بالطامة الكبرى، يكول نذيرها ذلك الصوت الهائل، الذي يحدث من تخريب الكود ووقع بعص أجرامه على بعض. ولكون هذه الحادثة تأتي بذلك الصوت المفزع سميت صاحة وقارعة، أو إنها سميت صاحة لأمها بما تأتى به من ذلك الصوت تصنح الآدان أي تصمها. يقال صنح الصوت الأذن يصخها صخا فلا تسمع الفوس شيئا في ذلك الوقت إلا ما تنادي به، وتدعى إلى الحياة والنشور.

وهذه الأسماء كلها أسماء للقيامة العظمى، يوم ينكشف للأرواح مشهد الجبروت الأعظم، فيشغل كل نفس ما يصيبها من هيبة الجلال الإلهي، وتود لو نجت بنفسها، فهي تفر من كل من تتوهم أنه يتعلق بها ويطلب معونتها على ما هو فيه، فيتوارى كل امرئ من ﴿ أَخِه ﴾، بل من ﴿ وَأَمْه وَأَبِيه ﴾ ، بل من ﴿ مَاحبته ﴾ التي هي ألصق الناس به ، وقد يبدل في الدفاع عنها حياته لو مكن من ذلك، ويفر من ﴿ بنيه ﴾ وكان في الدنيا يفديهم بماله وروحه ـ ذلك كله لأن لكل واحد ما يجد من الرعب، وما يرهب من الهول، وما يخشى من مناقشة الحساب شأنا ﴿ يُفْهِم ﴾ ،

وجواب إذا في قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَةُ ﴾ محذوف، ليذهب الفكر فيه مذاهبه، ويستورد منه على النفس غرائبه. كأنه يقول: ﴿ قُتِل الإنسانُ مَا أَكُفُرهُ ﴾ بنعمة ربه: هذه نفسه لم يشرق عليها نور الوجود إلا من فيض الجود، وهذا طعامه وما يقيم حياته إلى الأحل للحدود، إنما يساق إليه بتدبير الشكور الودود. ومع ذلك فقد ضربت العفلة بينه وبين ربه حجابا، فهو إذا ذكر لا يتذكر، وإذا عرض عليه الدليل لا يتفكر، وربما جهل قدره فشمخ واستكبر، وظن أنه القوي فلا يغلب، والعزيز فلا يقهر. فإذا ذهبت هذه الحياة الدنيا، وجاءت الطامة الكبرى في ذلك اليوم العظيم، فماذا يكون شأن ذلك الانسان؟ هل يبقى في غفلته، وهل يجد في نفسه شيئا من عظمته؟ أو فما أعظم أسفه، وما أشد ندمه، إن انجلت أوهامه، وبطلت ظنونه، أو ما يشبه ذلك مما فيه تهويل عليه أو تقريم له.

والرجوه المسفرة المفيئة المتهللة ، الضاحكة والمستبشرة التي يظهر عليها الغرح والسرور لما تجد من برد اليقين بأنها ستوفى ما وعدت به جزاه إيمانها ، وما قدمت من صالح أعسمال وشكر آلاء ونعم . تلك الوجوه هي وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أما الوجوه الأخر . وهى التي ﴿عليها غبرة ﴾ أي يعلوها الغبار و ﴿ تَرْهَفُها قَرَة ﴾ أي يعلوها الغبار و ﴿ تَرْهَفُها قَرَة ﴾ أي يعلوها الغبار لهم بأردإ الحالات ، وقد يكون الغبار غبار الذل ، والسواد على حقيقتهما تمييرا مما يقابل الإسفار والاستبشار . تلك الوجوه هي وجوه ﴿ الْكَفُرة ﴾ الذين لا يؤمنون بالله وبما جاء به أنبياؤه . ﴿ الفجرة ﴾ الذين قد خرجوا عن حدود شرائعه واقترفوا السيئات في حياتهم الدنيا .

نسأل اللَّه أن يعاملنا بلطفه ورحمته . ويجنبنا التعرض لغضبه ونقمته .

وقوله: ﴿ وَجُوهٌ يومَعَدُ ﴾ إلخ ابتداء كلام لبيان حال الناس يوم يأتي الله بذلك الحادث العظيم حادث الانقلاب في نظام الكون العام أو نظام الحياة الإنسانية في سنا الباس نشأة أخرى يتكشف لهم فيها ما كان قد البهم عليهم في حياتهم الأولى، ويتبين لهم من الأمر ما كانوا فيه يختصمون، ويأتيهم اليقين بما كانوا فيه يجترون.

فمن كنال في هذه الحيناة الدينا طلابا للحق، نظارا في الدليل، لا تحجبه عن الاعتبنار غفلة، ولا تأخذه عن الحق إذا ذكر به أنمة، ولا تنفره منه عادة، ولا تباعده عنه ألفة ـ فهو لا يعقد لنفسه عقيدة إلا بعد تقريرها على المقدمات الصحية المستمدة من حكم البديهة، ليس فيها رأي فلان، أو قيل سابق في زمان، إلا قول رسول كريم قامت على عصمته براهين يقبلها العقل السليم، ويؤيدها الذكر الحكيم. ثم أخذ نفسه بالعمل على ما يطابق عقيدته، فهو كما يعتقد بالحق يعمل للحق.

من كان هذا شأنه في حياته هذه، فما الذي يلاقيه إذا ﴿ جَاءِت الْعَاحَةُ ﴾ يوم ينكشف الحجاب ويزول الارتياب؟ . . ما كان قد أيقن به في حياته الدنيا يشهد بالعيان أنه هو ، فيطمئن إلى ما عرف ، وتسكن نفسه إلى ما ألف ، وما كان لا يزال في طلبه والبحث في الأدلة للوقوف عليه وأدركه الموت قبل الوصول إليه ، ظهر ما كان يطلب منه حاضراً بين يديه فيفرح به فرح المحب يلقى محبوبه ، والراغب الحريص يصادف مرغوبه ، وفي الحالين يتهلل وجهه ويسفر ويضحك ويستبشر .

وأما من احتقر عقله، ورضي جهله، وصرفه عن الدليل ما أخذه عن آماته وتلقاه عن سلفه ورؤساته، وشعل مفسه بالجدال والمراه في تصحيح الأهواء والسماس الحيل لتقرير الباطل وترويج الفاسد، كما كان يفعل أعداء الأنساء ولا يزال يأتيه السفهاء ليصروا به أهواء الأغساء، ثم يتبع ذلك بأعمال تطابق ما يهوى وتخالف ما يزعم: يزعم الغيرة على الدين، ولا تجد عملاً من أعماله يبطبق على أصل قرره الدين. الدين ينهي عن الفواحش وهو يقترفها. الدين يأمر بصيانة مصالح العامة وهو يعتك بها. الدين يعطالب المال ليكنزه، فإن أنفق منه شيئاً صرفه في سبيل الشر. الدين يأمر بالعدل وهو أظلم الطالمين. الدين يأمر بالصدق وهو يكذب ويحب الكاذبين.

من كان هذا شأنه فماذا يكون حاله يوم يتجلى الجبار، ويرتفع الستار؟

يجد كل شيء على خلاف ما كان يعرفه. يجد الحق غير ما كان يعتقد. يجد أن الباطل هو ما كان يعتمد، يتحقق أن ما كان يظنه من العمل خيرا لنفسه صار وبالأعليها. يرى الخبث حشو أعماله، والخيبة حلف آماله، فيملك الهم نفسه لشر ما يتوقع. ويظهر أثر ذلك على وجهه، فتعلوه الغيرة، وتفشاه الفترة، لأنه من الكفرة الفجرة.

سورة التكوير مكية وآياتها تسع وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتَ ۞ وإِذَا النَّجُومُ الكدرتُ ۞ وإِذَا الْجِبَالُ سُيْرِتُ ۞ وإِذَا الْعَبُوسُ الْمِبَالُ سُيْرِتُ ۞ وإِذَا الْمُحَدُّ الْمُعَدِّلُ وَإِذَا الْمُحُدُّ الْمُعَدِّلُ ﴾ وإِذَا الْمُحُدُّ اللّهُ وَإِذَا الْمُحَدِّلُ ۞ وإِذَا الْمُحَدِّلُ ۞ وإِذَا الْمُحَدُّ أَلْفَتُ ۞ وإِذَا الْمُحَدِّلُ ۞ وإِذَا الْمُحَدِّلُ ۞ وإِذَا الْمُحَدُّلُ ۞ وإِذَا الْمُحَدُّ أَرْلُفَتُ ۞ وَإِذَا الْمُحَدِّلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِذَا الْمُحَدِّلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِذَا الْمُحَدِّلُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللل

اندا سبحانه مذكر يوم القيامة بما يكون فيه من الحوادث، ليعظم شأنه، ويفخم هوله، ويقول: في ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرته من أعمالها، أي يتبين لها ما كان مها من خير أو شر، ويذهب الالتباس الذي كان يغر المغرورين، وينكشف الغطاء عن تلبيس المراتين، ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَّةً حَيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَّةً حَيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَّةً مَيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَّةً مَيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَّةً مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالَ فَرَةً مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالً فَرَةً مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالًا فَرَةً مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالًا فَرَقًا مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالًا فَرَقًا مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالًا فَرَقًا مِيْرًا يَوْمُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مَثْقَالًا فَرَقًا مِيْرًا يرَهُ ۞ وَمَن يعْمَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَقَالًا فَرَةً عَنْ عَلَا يَعْمَالًا عَلَيْهِ مِن يَعْمِلُ مَنْ يَعْمِلُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَعَلَاهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَاقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْ

والحوادث التي تقع من أول يوم القيامة إلى ساعة الحساب على ما هو مذكور

في هذه السورة. هي: أولاً، تكوير الشمس، وتكويرها دهورتها وسقوطها، وذلك عند خراب العالم الذي يعيش فيه الحي حياته الدنيا، فإن عالمه الآخر الذي ينقلب إليه لا يبقى فيه شيء من هذه الأجرام. فالشمس تسقط ويحى ضوءها. وثانيا: انكدار النجوم، وهو تناثرها وانقضاضها حتى تذهب ويحى لألاؤها. يقال انكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرسالاً حتى يصبوا عليهم.

وتسيير الجبال: يكون عند الرجفة التي تزلزل الأرض، فتقطع أوصالها، وتفصل منها جبالها، فتسير مقذوفة في الفضاء، وقد غر على الرءوس مر السحاب. وهده الحوادث تقع متى جاه الأجل، واقتضت الحكمة الإلهية أن تخرب الأرض ويتبدل نظام هذا الكون الحاضر بالنظام الذي يستقر عليه أمره بعد ذلك الاضطراب.

ولا ريب في أنه إذا كبورت الشمس وتناثرت الكواكب وأرجفت الأرض حتى انفصلت عنها جبالها، كان الخوف عظيمًا والرعب عميمًا.

فمن كان حيّا إذ داك غشبه من أمر نفسه ما يذهله عن أفضل ماله لديه، فتعطل في أمن كان حيّا إذ داك غشبه من أمر نفسه ما يذهله عن أفضل ماله لديه، فتعطل خملها عشرة أشهر حتى تلد، وهي أكرم مال كان عند المخاطيين، فيهملونها ويدعونها تذهب حيث شاءت، لعظم الهول وشدة الكرب. قبل إن تعطيل العشار حقيقي، لأنه حكاية الحال في بداية الخراب، والناس والحيوان لا يزالون أحياه فيهيبهم ما يصيبهم ثم يهلكون.

ويدل عليه قوله بعد ذلك ﴿ وإِذَا الْوَحُوشُ حُشُوتَ ﴾ . وحشر الوحوش إما جمعها لاستيلاء الرعب عليها وخروجها من أحجارها وأوكارها ونسيانها ما كانت تحافه ، فتفر منه فتحشر هائمة لا يخشى بعضها بعضا ، ولا يخشى جميعها سطوة الإسان . وقيل حشر الوحوش موتها وهلاكها . يقال: إدا أجحفت السنة بالقحط والجدب وأضرت بالناس ، حشرتهم السنة ، أي أهلكتهم . وهلاكها من هول ذلك الحادث الأعظم .

وقال القرطبي: إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب، وإلا فلا عشار ولا تعطيل (١٤١). كأنه قال بعد ذكر ما سبق من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال: اوكان من هول هذه الحوادث ما يصرف حاضرها عن أكرم الأشياء عليه، حتى لو كان عنده عشار لعطلها وأهملها».

وقد قبل في حشر الوحوش إنه جمعها يوم القيامة للحساب، وهو ضعيف بعيد، لأن الكلام الآن في حوادث التخريب قبل البعث بالفعل. وأول الكلام في البعث قوله: ﴿ وَإِذَا النَّوْسُ زُوجَتُ ﴾ . أما تسجير البحار فهو أن يعجر الزلزال ما بينها حتى تختلط وتمود بحرا واحدا، وهو بمعنى الملء فإن كل واحد منها يمتلئ حتى يفيض ويختلط بالآخر. وتسجير البحار على هذا المعنى لازم لما سبقه من تقطع أوصال الأرض وانفصال الجبال. ويدل على رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعالى في سورة الانفطار ﴿ وَإِذَا البحار فَحَوتُ ﴾ (الانفطار : ٣). وقد يكون تسجيرها إضرامها نارا، فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر إذ ذاك بتشققها وغزق طبقاتها العليا. أما الماه فيذهب عند ذلك بحاراً ولا يبقى في البحار إلا النار، أما كون باطن الأرض يحتوي على نار فقد ورد به بعض الأخبار. ورد أن البحر غطاء جهم، وإن لم يعرف في صحيحها، ولكن البحث العلمي أثبت البحر غطاء جهم، وإن لم يعرف في صحيحها، ولكن البحث العلمي أثبت ذلك، ويشهد عليه غلبان البراكين وهي جبال النار عكما تشهد عليه الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض الأطراف كما وقع في اجاواه من عدة منوات، فإن آثار النار في بطن الأرض قد ظهرت فيها ظهورا لا شبهة تطرأ على الدهن بعده.

وبعد أن عدد ما يحث من مقدمات الفناء، وبطلان الحياة في الأرض، وامتناع المعيشة فيها، أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور، وما يأتي بعده فقال: ﴿ وإذا النّفُوسُ زُوجتُ ﴾، أي زوجت الأرواح بأبدانها، وهي النشأة الأخرة. وفي الآية ما يشعر بأن النفوس كانت باقية من يوم الموت المعتاد إلى يوم المعاد، وإنما تزوج مالبدن بعد أن كانت منفردة عنه. ويعد البعث يكون الشروع في الحساب. ومنه أن يؤتي بالمودودة فتسأل بين يدي واثدها عن السبب الذي قتلت لأجله ليكون

الجواب أشد وقعا على الوائد، فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته. وذلك أن الواد هو دفن البنت في صغرها حية. وكان عادة من أشنع العوائد فاشية في العرب أيام الجاهلية. وكان لهم في ذلك تفنن، فمتهم من كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيبها ولا يقتلها أصبكها مهانة إلى أن تقدر على الرعي ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى له إبله، وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية قال لأمها طيبها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض، وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض حفرت حفرة فتمحضت على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا رمت بها فيها، وإن ولدت ابنا حبسته، فانظر إلى هذه القسوة، وغلظ القلب، وقتل البنات البريئات بغير ذنب سوى خوف المقر أو العار، كيف استبدلت بالرحمة والرأفة بعد أن حالط الإسلام قلوب العرب، فما أعظم نعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القسحة!

والعناف في التي تشريوم القيامة بعد البعث هي صحف الأعمال. والذي يجب علينا اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبيئة لا يرتابون فيها يوم الجزاء. ويعبر عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الأعمال. أما كون الصحف على مثال الأوراق التي نكتب عليها في الدنيا أو على مثال الألواح أو ما يشبه ذلك عا جرى استعماله للكتابة عليه، فذلك عما لم يصل هلمنا إليه، ولى يصل إليه بمجرد العقل، ولم يروعن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه نص قاطع.

وكشط السماء: إزالتها كما يكشط الجلد عن الدبيحة، أي ﴿ وإذا السُماءُ ﴾ كشفت وطويت ولم يبق هماك شيء يسمى سماء أو غطاء. وهذا إنما يكون مخلو ذلك العالم الحديد من الكواكب، بل مخلوه مما يطلق عليه في الدبيا اسم الأعلى والأسفل. و ﴿ الْجَعِيمُ ﴾ . جهم التي يعاقب بالعذاب فيها أهل الكفر والطعيان . وتسعيرها ايقادها إيقادا شديدا . والواجب على المؤمن أن يعلم أن هماك نارا

للعذاب اسمها جهنم، وأنها تسعر وتوقد على المعنى الذي يريده الله، أي إن ألم من قضي عليه بالدحول فيها من أشد الألام التي تحدث عن إمساس النيران للأجسام الحية. أما كون الإيقاد بالحطب أو الفحم الحجري أو الخشبي أو ما أشبه دلك عا هو معروف عندنا في حياتنا هذه، فذلك غير واجب أن يعتقد به. وإز لاف الحة: إدناؤها وتقريمها من المتقين، كقوله تعالى: ﴿ وَأَرْلَفَ الْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْر بعيد ﴾ (ق: ٣١). والجنة دار الثواب كما هو معروف.

وقوله ﴿ علمت فَسُ مُا أَصْعَبُونَ ﴾ حواب لجميع ما سبق من الشيروط. والمقصود، كما قلمنا، أن ذلك يكون يوم القيامة، وهو عتد من تكوير الشمس وما بعده إلى أن يرى أهل الحنة الجنة ، وأهل النار النار . وليس يلزم من ذلك أن علم النفس بما جاءت به أعمالها يبتدئ من أول جرء مه ، مل إنما يكون بعد البعث ونشر الصحف . وقد أورد الجواب على هذا الأسلوب ، ولم يأت بلفظ يفيد التعميم كقوله تعالى . ﴿ يوْم تحدُ كُلُ نفس مًا عملت من خير مُحضراً ﴾ (آل عمران: ٣٠). وإن كان المعنى ههنا عليه ليفيد ما أراده من وجه أبلغ على ما جرت به عادتهم في الخطاب عند إرادة التهويل ، فإن التقليل في مقام التهويل إنما يؤتى به للمبالغة في التكثير ، كما في قوله تعالى : ﴿ رُبُما يودُ اللّهِ من كفروا لو كانوا مُسلمين ﴾ التكثير ، كما في قوله تعالى : ﴿ رُبُما يقول قائد لمن سأله : كم عنك من الفرسان؟ رب فارس عندي . أو لا تعدم عندي فارسا . وهو يريد أن ما عنده من الفرسان كثير لا يحصيه ، ولا يريد أن يتزيد به

فإن قال قائل: لم جي و بذكر كشط السماه بعد ذكر البعث ونشر الصحف وشيء من الحساب، وقبل ذكر تسعير الجحيم وإزلاف الجنة وكان من حق كشط السماء أن يذكر في حوادث التحريب بعد انكدار النجوم؟ قلما: هذا يدل على أن كشط السماء ههنا لا يقصد منه تحريب العالم العلوي كما قال: ﴿ يوم نَظُوي السَّمَاء كَظِيَّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ ﴾ (الأنسياء: ١٠٤) فإن هذا قد تقدم في تكوير الشمس وانكدار النجوم، وإنما يقصد الغطاء والحجاب الذي يعلوك فلا تبصر ما وراده.

وقد فصل في هذه السورة ما أجمله في سورة اق عند بيان ما يسبق الحساب. فقد قال هناك: ﴿ وَنَفِح فِي العُسُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد ﴾ (ق: ٢٠) وقال هنا: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَت ﴾ إلى آخر قوله: ﴿ وَإِذَا الشُّوسُ رُوجت ﴾ . وفصل هناك في بيان الحساب ما أجمله في هذه السورة، فإنه اكتفى منه هنا بذكر سؤال الموءودة ونشر الصحف وكشط السماء، وقال هناك: ﴿ وَجَاءِتْ كُلُّ نَفْسِ مُعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ آ لَقَدُ كُنُتُ فِي عَفْلَة مَنْ هذا فَكَشَفْنا عَنك عطاءك فِصرُك البّوم حديدٌ ﴿ وَقَال قَرِينهُ هذا ما لدي عليه ﴿ وَإِذَا الْعِحيمُ سُعْرَت ﴾ ، ثم ذكر ست آيات فيما يتعلق بأهل حهنم، وقال هنا: ﴿ وَإِذَا الْعِحيمُ سُعْرَت ﴾ ، ثم ذكر ست آيات فيما يتعلق بأهل حهنم، وقال بعدها: ﴿ وَإِذَا الْعِحيمُ سُعْرَت ﴾ ، ثم ذكر ست آيات فيما يتعلق بأهل حهنم، وقال الجدها: ﴿ وَأَزْلُفَتِ الْحَفَّةُ لَلْمُتَّقِينَ غَيْر بَعِيد ﴾ (ق: ٣١). وأتبع ذلك بوصف حال أهل الجدة في آيات كثيرة أيضا - فهذا يدلك على أن كشف العطاء هناك هو كشط السماء هنا، وكل من السورتين تفسر الأخرى . ما أجمل هناك فصل هناك وما أجمل هنا فصل هناك و أنه بكشف الغطاء أو كشط السماء يطهر لكل نفس عملها، وتقوم عليها شهودها، فتبصر ما لم تكن تبصره من قبل، ثم ترى ما أعد لها من جنة أو عليها شهودها، فتبصر ما لم تكن تبصره من قبل، ثم ترى ما أعد لها من جنة أو نار . . فسبحان من أودع في كتابه ما يهدينا إلى لبابه .

﴿ فَلا أَقْسَمُ ﴾ : عبارة من عبارات العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر ، كأنه في شبوته وظهوره لا يحتاح إلى قسم ، ويقال إنه يؤتى بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم به . كأن القائل يقول : إني لا أعظمه بالقسم ، لأنه عظيم في نفسه . والمعنى في كل حال على القسم ، وقال تعالى : ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ ﴿ ﴿ وَلَا أَقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ ﴿ وَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لُو مُنْ عَظَيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كُرِيمُ ﴿ إِلَا أَوْقَعَة : ٧٧ ـ ٧٧) . إلى على القسم المراقع الله عظيم ﴿ إِلَى الله عَظْمُ الله عَلَي الله على القسم الله على الله المراقعة : ٧٧ ـ ٧٧) . إلى على القسم المراقعة : ٧٧ ـ ٧٧) . إلى على المراقعة والمراقعة : ٧٧ ـ ٧٧) . إلى على القسم القسم المراقعة : ٧٧ ـ ٧٧) . إلى على القسم المراقعة والمراقعة وا

و ﴿ بِالْخُنْسِ ﴾ : حمع خانسة ، من خنس إذا رجع . و ﴿ الْكُنْسِ ﴾ : جمع كانسة ، من كس الظبي إذا استتر في كناسه ، وهو موضع في الشجر يأوي إليه من شدة الحر أو غيرها . و ﴿ الْجُوارِ ﴾ : جمع جارية من الجري . ﴿ بِالْخُنْسِ ۞ الْجُوارِ الْكُنْسِ ﴾ . قيل هي الدراري الخمسة وهي : عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل ، وذلك

لأنها تجري مع الشمس، ثم ترى راجعة حتى تختفي في ضوء الشمس. فرجوعها في رأي العين هو خنوسها، واختفاؤها هو كنوسها. وقيل هي الكواكب جميعها، فإنها لا تزال جارية راجعة علينا بعد مغييها، غائبة عنا بعد طلوعها، و ﴿عسمسُ ﴾ الليل أدبر، قال العجاج:

حتى إذا الصبح لها تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا

وتنفس الصبح تبلح واستدحتى صار نهارا بينا. وأقسم بهذه الدراري أو الكواكب جميعها لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها في الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من بديع الصنع وإحكام النظام ، مع نعتها في القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخنوس والكوس تقريعا لمن خصها بالعبادة واتخذها من دونه أربابا. وفي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانسدال الظلمة بعد ما استعادت الأبدان نشاطها، وانتعشت من فتورها. وفي فو والعبع إذا تنفس في مشرى الأمفس بالحياة الجديدة في النهار الجديد، تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات، وسد الحاجات، واستدارك ما فات، والاستعداد لما هو آت.

وقوله: ﴿إِنّهُ لَقُولُ رَسُولِ كُوعِ ﴾ جواب القسم، وهو المقسم عليه المراد توكيده، وقرن لا أقسم بالهاء حيث قال: ﴿ فلا أَفْسِمُ ﴾ وهي تدل على تعلق ما بعدها بما قبلها يدلنا على أن الضمير في ﴿ إِنّهُ ﴾ لدلك الخبر المتقدم، وهو ﴿ إِذَا الشّمْسُ كُورَتُ ﴾ إلخ، ويفهم منه القرآن ضمنا كأنه يقول: إذا وقعت هذه الأمور كلها كان ما ذكرت، وذلك خبر لا ريبة فيه عاني أقسم إلخ، وهذا أظهر من إعادة الضمير على القرآن بجملته، لأنه لم يتقدم له ذكر حتى يقرن القسم على أنه كدلك بالفاء. و «الرسول الكرم» هو جبريل. وإنما كان قوله لأنه هو حامله إلى البي صلى الله عليه وسلم، وقد وصعه بأنه اذو قوة ، كما وصفه في سورة أخرى بأنه وشديد القوئ () ذُو مرة ﴾ (النحم: ٥، ٢) وهى الحصافة في العقل والرأي،

والمتابة فيهما. و فرمكين في وعد ذي العرش في العرش الله وساحب مكانة وشرف لديه سحابه وصاحب العرش هو الله ومن معاني العرش الملك. وهو مطاع في الملا الأعلى أمين فيه . وهو عالم لا يعلم حقيقته إلا الله وهو علام الغيوب.

﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِعَجْنُونَ ﴾ صاحبهم هو نينا صلى الله عليه وسلم. ونفى عنه وصف الجنون لأن بعض قريش كان يرميه بذلك عندما يسمع منه غريب الخبر عن اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر، عما لم يكن معروفا لهم ولا مألوفا لعقولهم، والتعبير عنه بصاحبهم أبلغ في الاستدلال عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم معهم من صغره إلى كبره، وما عرفوا منه إلا كمال العقل والتبريز في الفضل، فكيف يوصف بالجنون عندما يدعي الرسالة من ربه، وعلم شيء من غيبه بإذنه؟ ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ ﴾ أي أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل بالأفق الأعلى الواضح المظهر لما يرى فيه من جهة المشرق أو المغرب، أو ﴿ عند سدرة المُنتهى ﴾ المنجم: ١٤) فدلك مما لا يفهم من هذه الآية. وهذه الرؤية بتمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مثال يبصر، فهو قد ظهر له وتجلى لعينيه على أنه جبريل فعرفه.

﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِضِينِ ﴾: قرئ بالظاء وبالضاد. والمعنى على القراءة الأولى: وما محمد صلى الله عليه وسلم بمتهم على الغيب، أي أنه صادق في أخباره عن اليوم الآخر وحوادثه والوحي ومايجيء به. وكما أنه لم يعرف عنه الكذب في ماضي حياته فهو غير متهم فيما يحكيه عن رؤية جبريل. وعلى الثانية يكون المعنى إنه لا يبخل بما يأتيه من الوحي ولا يقصر في تبليغه. وسمى الوحي غيبا لأنه لا يعرفه ولا يفهم حقيقته من البشر إلا الذي يوحى إليه. ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ غَيباً لانه لا يعرفه ولا يفهم حقيقته من البشر إلا الذي يوحى إليه. ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ ضَيباً لانه لا يعرف ولا يفهم عرف بصحة العقل، وبالأمانة على طَيباً والأحكام عن خبر الآخرة والجنة والنار والشرائع والأحكام الغيب، فلا يكون ما يحدث به من خبر الآخرة والجنة والنار والشرائع والأحكام

قول شيطان رجيم، تظنون أنه قد تبعه وخالط عقله. ﴿ فَأَيْنَ تَذَهُونَ ﴾: أي مسلك تسلكون، وقد قامت عليكم الحجة، وأحاط بكم الحق من جميع جوانبكم؟ ما هذا الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ إِلاَ فَكُو للها لما يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم من الميل إلى الخير، وإلما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع. وقوله: ﴿ لَمْ شَاء ﴾ إلنع بدل من العالمين، أي أنه ذكر يتذكر به من وجه إرادته لأن يستقيم على الجادة الواضحة، جادة الحق والعدل. أما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد إلا الاعوجاج والانحراف عن طريق الحق والصواب، فذلك الذكر لا يؤثر فيه ولا يخرجه من غفلته. فعلى مشيئة المكلف تتوقف الهداية، ولا ربب في أن كل مكلف قد فرض عليه أن يوجه فكره نحو الحق ليطلبه وأن يحفز عزمه إلى الخير لبكسبه.

ولما كان ترتيب الذكر والانتفاع به على مشيئة العبد ﴿ أَنْ يَسْتَقِيم ﴾ رما يوهم أَنْ الإنسان مستقل باختياره، سلطان لنفسه، وحاكم لأمره، منقطع العلاقة في إرادة عن سلطان إلهه، استدرك لدفع هذا الوهم بقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾، أي إن إرادتكم إنما هي له مخلوقة، وهو الذي أو دعها فيكم، ولو شاه لسلبكم إياها، وجعلكم من الحيوانات التي ليس لها إرادة العاقل أو أحط من ذلك بحيث لا تكون لكم إرادة بالمرة.

وأتى بالوصف لبيان العلة في الحكم حيث قال: ﴿ رَبُّ الْعَالَمِ عَلَى إِنَّهُ لَمَا كَالَ رب العالمين أجمعين، وهو مانحهم كل ما يتمتعون به من القوى: إرادة أو غيرها، وهو مع ذلك صاحب السلطان الأعلى عليهم ـ كانت إرادتكم مستندة في الحقيقة إلى إرادته، وحاضعة لسلطانه، فلو شاء أن يحولها إلى وحه غير الذي اتجهت إليه لتحولت، ولو شاه محوها بالمرة لمحيت.

له الأمر وهو على كل شيء قدير.

سورة الانقطار مكية وآياتها تسع عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا السَّمَاءُ الفَطَرِتُ ۚ ۞ وَإِذَا الْكُواكِ السَّثرِتُ ۞ وإِذَا الْبِحارُ فُجِرِتُ ۞ وإِذَا النَّمَاءُ الفَطْرِتُ ۞ علمتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخُرَتُ ۞ يَا أَيُّهَا الإنسانُ مَا غَرُكَ بربُكَ الْكُرْمِ الْفَهُورُ يُخْرِتُ ۞ عَلَمَتُ فَسُواكُ فَعَدَلكَ ۞ فِي أَي صُورةً مَّا شَاء رَكُبُك ۞ كَلاَ بِلُ تُكذّبُونَ ۚ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللَّهُ مَا أَذُواكُ مَا يَوْمُ اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مُنْ أَلَاكُ مُنْ اللّهُ مَا أَذُراكُ مَا يَوْمُ اللّهُ مِنْ إِنْ الللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلُولُكُ مِن اللّهُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ أَلْكُولُ مِنْ إِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُولُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلُكُمُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلْمُ الللّهُ مِنْ أَلْمُولُولُولُ مِنْ أَلْمُ اللللّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلْمُ الللّهُ مِنْ أَلِمُ الللّهُ مِنْ أَلْمُولُولُ

عود إلى التذكير باليوم الآحر، وبأن النفس تشهد ما عملته في الدنيا، لا يغيب عنها منه شيء في ذلك اليوم، فتتجلى لها أعمالها في حقيقتها: لا ترى خيرا في صورة شر، ولا تتخيل شرا في مثال خير كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس، لأن الذي يحول بين الناس وبين فعل الخير إنما هو تفضيل ما ليس بحير عليه، ولا يفضل الشخص شيئا على شيء إلا إذا ظنه خيرا له. فضد الخير يتمثل للشرار في صورة الخير فيفعلونه، والخير يظهر لنفوسهم على أنه غير خير فيتركونه. ولكن عندما تتجلى الأفعال كما هي في ذلك اليوم، وينكشف الغطاء عن البصائر، يعرف أهل الخير أنهم وإن نجوا فهم مقصرون، فيأسفون على ما تركوا، ويستبشرون بثواب ما عسملوا، ويعض أهل السوء على أيديهم من الندم، ويوقنون بسوء المنقلب، عسملوا، ويعض أهل السوء على أيديهم من الندم، ويوقنون بسوء المنقلب،

دكر الله اليوم الآخر ببعض ما يحدث فيه من عظائم الأمور ، كما من علينا بمثل هذا التذكير في السورة السابقة فقال: ﴿ إِذَا السُّمَاءُ انفطرتُ ﴾ أي انشقت. وجاء في سورة الفرقان ﴿ ويوم تشقُقُ السُّماءُ بالْعمام ﴾ (الفرقان: ٢٥). وانشقاق السماء الصداع بظامها، فلا يمقى أمر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم، فيخرب العالم بأسره. ولذلك عقب انشقاق السماه عا هو من لوازمه حيث قال: ﴿ وَإِذَا الكواكبُ انتشرتُ ﴾ أي سقطت قيادت. قإذا كان ذلك، اضطربت الأرص أيصاء ورلزلت زلزالاً شديدا، ووقع الخلل في جميع أجرائها، فتفجر البحار، ونزول الحواجز بينها، فيختلط عذبها بمالحها، مل تقيض على الأرض حتى يصير سطح الأرص مناء لحطات من الزمنان. وذلك قبوله في سبورة التكوير: ﴿ وَإِذَا الْسِحَارُ سُجَرتُ ﴾ (التكوير: ٦)، أي ملئت وفاض منها الماء على التأويل الأول. وقد يصنع إجراء ما هنا على التأويل الثاني، وذلك أنه بعد أن تفجر البحار ويميض ماؤها تظهر البار وتأخذ مكان الماه بعد أن يتبحول إلى بخار، كما أشير إليه في السورة السابقة . وإذا وقع ذلك انقلب باطن الأرص إلى ظاهرها، فلا ريب في أن تبعشر القبور ـ (أي يظهر ما كان قد خمي فيها من بقايا أجساد الموتي) ـ ، وبعد ذلك يكون بعث الأموات وإحياؤهم في الشأة الآخرة، ثم تنشر الصبحف ويتكشف العطاء، فتعلم كل نفس ما قدمت من أعمال الخير وما أحرت منها بالكسل والإهمال والتسويف من يوم إلى أخر، حتى حلت الأجال. وقد يكون المني ما فعلت من خير أو شروما تركت منهما.

جرت العادة بأن كرم السيد يخدع العبيد: فإذا أمر تهاونوا في الإجابة إلى أمره، وإذا نهى تفاطوا عن بهيه، وتمادوا في لزوم ما بهى عنه، والوقوع فيما حذر منه، ويروى عن على كرم الله وحهه أنه صاح بغلام له مرات فلم يلبه، فنظر فإذا هو بالباب، فقال له: مالك لم تجبي؟ فقال: لثقتي بحلمك، وأمني من عقوبتك، فاستحسن جوابه وأعتفه، وقالوا: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه.

وعلى هذه العادة اتكا بعض من ضرب بينه وبين معنى الخطاب بحجاب، أي حجاب، حيث قال إن الله جل شأنه قد ألهم المخاطب الجواب فلعبده أن يجيبه بقوله: غرني كرمك.

ولا يخفى أن هذا تلاعب بالتأويل وتضليل للناظر في كتاب الله أي تضليل: كيف يخطر ببال عاقل أن يقول ذلك في معنى أبلغ الكلام، وهو صادر في مقام التهويل والإرهاب، والتخويف من الحساب وشدة العقاب، وسد السبل وإغلاق الأبواب على أولئك الجاحدين الذبن قرعوا بهذا الخطاب؟

ولكن اسمع ما يليق بالمقام الكريم؛ وصف ﴿ الْكريم ﴾ ليس خاصا بمعنى الرحيم والواسع العطاء المحسن الغافر للذنب، بل قد حاء في القرآن وصفا للرزق وللكتاب وللرسول وللعرش وللمقام وللمدخل وللقول وللأجر. ولا ريب في أنه في كل مقام يهيد المعنى الدي يناسبه. والأصل في معنى الكرم الكمال في الوصف والبعد عن النقص. ولقد فسروا الكريم بالعظيم في قوله تعالى: ﴿ وبُ الْعرَام الْكريم ﴾ (المؤمنون: ١٦٦) في سورتنا هذه. فكأنه يقول ﴿ ما غرك بربك ﴾ العلي العظيم الذي قد علا في ذاته وصفاته عن كل ما يوهم نقصا أو عيبا. فهل يمكن للرب العلي البالغ الغاية في الكمال أن يترك عبيده سدى، وأن يهمل فعالهم فلا يعاقب شريرا و لا يثبب حيرا، و لا يعد لهم ما يردعهم عن القبيح و لا ما يهزهم إلى الحسن؟ كلا، إن اللائق بعلوه وسموه وكرم مقامه العلي، أن يفيض نعمه على أهل الصالحات، ويصب نقمه على مجترحي السيئات: تفضلاً منه على الأولين وحكمة فائقة في التنكيل بالأخرين.

ولئن سلم أن معنى ﴿ الْكُرِم ﴾: الجواد الواسع العطاء فياض النعم، فلا يصح أن يدخل فيه معنى العفو والمغفرة، والخطاب خطاب تقريع. ولكن فيه إشارة إلى معنى رفيع يليق بكتاب الله، ذلك أنه خاطب بـ ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ ﴾، ولم يقل أيها المخلوق أو العبد. وفي الإنسان معنى العاقل المتفكر، الذي أوتي من قوة العقل ويسطة القدرة في العمل ما لا حد له ينتهي إليه، حتى صار بذلك أفضل المخلوقات وأكملها، ونال بفضل ما أُوتيه قوة السلطان عليها، ولم يكن ذلك كله إلا منحة من ربه الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه .

وهذا الكريم إنما يليق به أن يوفي كل صرتبة من الوجود حقها. فالإنسان الذي خص بهذه المنزلة من الكرم الإلهي لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر الحيوان، وعوت كما يوت الوحش وصعار الذر، وإنما يتساوى مع بعضها في الحياة الأولى من حيث قصر المدة وسرعة الفناه، ولكن الذي يليق بعقله وقوة عسه الناطقة أن تكون له حياة أبدية لا حدلها ولا فناه يأتي عليها.

ولا ربب في أنه إذا روعي في الكرم الإلهي ألا يدع مستعداً إلا منحه ما استعد له، ولا يحرم قابلاً مما أعد لأن يقبله، وهو الذي ينبغي أن يراعي فيه . . فقد ارتفع الغرور، وأزيحت الخديعة، وحق اليقين بأنه لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة يوفي فيها كل ذي حق حقه، وكل عامل جزاء عمله، لأن ذلك من تمام معنى الكرم الذي ميز الانسان على غيره من أنواع الحيوان. إنما تمام تمييزه بأن يجعل له حياة باقية تناسب ما وهبه من العقل والقدرة.

ويؤكد هذا المعنى ـ لو حمل الكرم عليه ـ تعقيمه وصف الكريم بقوله: ﴿ الذي خَلَقَكَ فَسُواكَ ﴾ أي جعلك معتدلاً ، متناسب الخلق ، معتدل القامة لا كسائر البهائم . وفي قراءة عدلك بالتخفيف ، ومعناه صرفك عن خلقة غيرك ، فخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق . ثم أجمل ذلك في قراه : ﴿ في أي صُورة مًا شاء ركّبك ﴾ : أي ركمك في صورة هي س أعجب الصور وأنقنها وأحكمها وأدلها على بقائك الأبدي في نشأة أخرى بعد هذه النشأة الأولى . وكلمة ﴿ مُنا ﴾ هي التي يسمونها زائدة ، ولكنها تدل على تفحيم ما اتصلت به ، فزيادتها زيادة إعراب وإن لم تكن خالية عن المعنى .

ويرشد إلى أن المعنى هو ما قلنا، قوله بعد ذلك ﴿ كَلاَّ بِل تُكَذَّبُونَ بِالدَّينِ ﴾ إلخ. ﴿ كُلاًّ ﴾، أي لا شيء يغرك ويخدعك، بل إن سعة عطاء ربك وحكمته في كرمه تدلك وتوحي إلى نفسك أنك مبعوث في يوم آخر لثواب أو عقاب. وإنما الذي يقع منك أيها الإنسان هو العناد والتكذيب بالدين، أي الجزاء، أي الانصراف عمدا وعنادا عما يدعو إليه الشعور الأول، وعن الدليل الذي تقيمه الرسل والحجة التي يأتي بها الأنبياء، مع أن الله لم يترك عملاً من أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليك حتى يوفيث جزاءه.

ومن الغيب الذي يجب علينا الإيان به ما أنبأنا به في كتابه من أن عليا حفظة يكتبون أعمالها، حسنات وسيئات، ولكن ليس علينا أن نبحث عن حقيقة هؤلاء، ومن أي شيء خلقوا، وما هو عملهم في حعظهم وكتابتهم: هل عندهم أوراق ومن أي شيء خلقوا، وما هو عملهم في حعظهم وكتابتهم: هل عندهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا وهو ما يبعد فهمه أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال؟ وهل الحروف والصور التي ترسم هي على نحو ما نعهد، أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس إلى أن يبعث الله أرواح تتجلى لها الأعمال فتبقى فيها بقاء المداد في القرطاس إلى أن يبعث الله الناس؟ كل ذلك لا نكلف العلم به ، وإنما نكلف الإيمان بصدق الخبر ، وتفويض الأمر في معناه إلى الله . والذي يجب عليا اعتقاده من جهة ما يدحل في عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى ، لا يضيع مها نقير ولا قطمير . و ﴿ كرامًا كَاتِينَ ﴾ : أي مطهرين عن الغرض والنسيان .

ثم بعد أن ذكر ما يدل على أن الغفلة عن اليوم الآخر لا موجب لها إلا التكذيب والعناد، أخذ يؤكد الأمر ويحبر به على القطع الذي لا يدخله الريب، فقال: ﴿ إِنَّ الْمُجّارُ لَفي جَعيم ﴾ . يريد أنه لا شيء في جانب العلي الأعلى يسوغ لأحد من البشر أن يفتر به وأن ينخدع فيه ، بل لا بد من يوم يكون فيه الشواب والعقاب. ولا بد من أن يكون أهل الشواب في دار النعيم ، وأهل القمة وموضع الغضب الإلهي يكونون في الجحيم ، وهي دار العداب والأولون هم الأبرار ، و ﴿ الأبرار ، و حمع بر بفتح الباء ، وهو الموصوف بالسر بكسرها . قال بعضعهم البر بالكسر الصدق ، وقال آخر هو التقوى ، وهو إجمال قد بينه الكتاب العزيز والسنة البوية . ولا يكون الصدق ولا التقوى برا حتى يكون فيه حسن العزيز والسنة البوية . ولا يكون الصدق ولا التقوى برا حتى يكون فيه حسن

المعاملة، وإفراغ الوسع في إيصال الخير إلى الناس. فإذا خلا الوصف من ذلك لم يكن برا، ولم يكن صاحبه داخلاً في هذا الوعد الكريم.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبُو أَن تُولُوا وُجُوهُكُمْ قَبِل الْمَشُرِق وَالْمَعْرِب وَلَكَنَ الْبُرُ مِن اللّهِ وَالْبُومُ الآحر وَالْملائكة والْكتاب والنّبين وآتى الْمالَ على حُبِه فَوى الْقُربين والْبِالله وَالْمالَ على حُبِه فَوى الْمُولُون والْبِعامِين والسّائلين وفي الرقاب وأقام المُلاة وآتى الركاة والمُولُون بعه بعهدهم إذا عاهدُوا والصّابرين في البائساء والعشراء وحين البائس أولئك الدين صدقُوا وأولئك هُمُ الْمُتُفُون (عن) و (البقرة: ١٧٧). فجعل البر منحصرا في الإيمان بما يجب الإيمان به، ثم في دلل المال في وجوهه، وفي الصلاة، ثم عاد إلى بذل المال بذكر الزكاة، وبعد هذا ذكر الوفاء بالعهد، وهو ملاك لكثير من الفصائل وأتبعه بلكسبر على المرض والفقر، وكل ما يحوج في عيش أو يؤذي في نفس أو بدن، بالصبر في حالة الحرب للدفاع عن الحق. ثم قال: ﴿ أُولَكُ اللّذِين صِدقُوا ﴾ ليشير والصبر في حالة الحرب للدفاع عن الحق. ثم قال: ﴿ أُولَكُ اللّذِين صِدقُوا ﴾ ليشير الى أن الصدق الذي يؤخذ في معنى البر لا يكون برا ولا صدقا إلا إذا جمع هده الأوصاف والفعال المتقدمة، وكذلك قوله: ﴿ وأُولَكُ هُمُ الْمُتَقُون ﴾ يفيد أن التقوى هي ما جمع ذلك.

وقال في سورة آل عمران: ﴿ لَ تَنَالُوا الْبِرُ حَتَىٰ تُنفقُوا مَمَّا تُعبُون وَمَا تُنفقُوا مَن مَيْء فَإِنَّ اللّه به عليم (آل عمران: ٩٢). فلا يعد الشحص بَرّا ولا بارًا حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب، فلا يغترن أولئك الكسالى الخاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات، وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات، وصيحات غير لائقات بأهل المروءات من المؤمنين والمؤمنات، ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنب فيها إيذاء كثير من المخلوقات، مع عدم مبالاة الواحد مهم بشأن الدين: قام أم سقط، ارتفع أم الحط، ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما في أيدي الناس، واعتمقاده الاستحقاق لما عندهم لا لشيء سوى أنهم عاملون في كسب المال وهو غير عامل، وهم يجرون على سنة الحق وهو متمسك بسنة الباطل، وهم متجملون بحلية وهم يجرون على سنة الحق وهو متمسك بسنة الباطل، وهم متجملون بحلية

العمل وهو منها عاطل فهؤلاء ليسوا من الأبرار، بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار. وفر الفجار في جمع فاجر: والفاجر من يفجر أمر الله، أي يميل عنه ويتركه. والفجور كالفسق في أنه خروج عن الحد الذي وضعه الله في شرعه. وأوامر الله قد عرفت في البر، فمن لم يستجمعها فقد فجر. فريعلونها ﴾ أي يقاسون حر الجحيم. فويوم الدين ﴾ أي يوم الجزاء، ثم أكد أن هذا العذاب حتم وأنه لا نجاة لهم منه بقوله: فوما هم عنها بعائبين ، أي إنهم ملازمون لتلك الدار، دار العذاب والعار.

وبعد أن أكد خبر اليوم الآحر أشد التأكيد، وبين ما يلقاه فيه المفرورون على التأبيد، عاد يفخم أمر ذلك اليوم ويعظم شأبه فقال ﴿ وما أدراك ما يوم الدين ﴾ ، أي من الذي أعلمك أيها الإنسان كنه ذلك اليوم؟ أي عجيب منك ثم عجيب أن تتهاون بنبثه كأنك قد أدركت كنهه، ووزنته فعرفت وجه الخلاص بما يلقاك فيه! كلا إنك لم تدرك من كنهه شيئا، وكل ما تصورت فيه من الهول محقيقته فوق كل ما تصورت، فإنه ذلك اليوم الذي لا محاباة فيه ولا مواساة، ولا يجد المرء ما يعول عليه سوى ما قدمت يداه: يجفوه الأولياء، ويحدله الشفعاء، ويتبرأ منه الأقوياء في ولا تملك نفس لفس شفي فلا تحمل عنها ذبا، ولا تدفع عنها عتبا. ﴿ والأمرُ يوم لا تعلك نفس لفس شفيم ولا نصير، ولا وزير ولا مشير. وهو الذي وعد يومده كله كوم المان رسله، وهو أصدق قائل في قوله، وأعدل فاعل في فعله. فلا مهرب لعامل من جزاء عمله حيث قد استأثر الله بالأمر كله.

نسأل اللَّه المعونة في دنيانا لننال الأمن من عقابه في أحرانا.

سورة الملققين مكية وآياتها ست وثلاثون يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيْلُّ لَلْمُطَفَعِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسَ يَسْتُونُّونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَو وَزَّنُوهُمُ يُخْسِرُونَ 🐨 أَلَا يَظُنُّ أُولَٰتِكَ أَنَّهُم مُّبِعُوثُونَ 🕦 لَيُومٌ عَظِيمٍ 💿 يُومٌ يَقُومُ النَّاسُ لُرِبُ الْمَالَينَ 🕤 كَالاً إِنَّ كِتَابِ الْفُجَّارِ لَفِي سَجَينَ 🐑 وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ 🛆 كَتَابٌ مُّرْقُومٌ 🕙 وَيْلٌ يومَّتِد للمُكَذِّبِين ۞ الَّذِين يُكذِّبُون بيوم الذين ۞ وَمَا يُكذَّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعتد ألهم إذا تُتَلَيْ عَلَيْه آياتُنا قال أساطيرُ الأولين الله كلا بل ران على قُلُوبهم ما كَانُوا يَكُسبُون كَالاً إِنَّهُمْ عَن رَّبُهِمْ يَوْمَتَدُ لَمُحْجُوبُون (5) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَعِمَالُوا الْجَحِيم (5) ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم به تُكذَّبُون ﴿ كَالَّ إِنَّ كَمَابَ الْأَبْرَارِ لَهِي عَلَيْنَ ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَا عَلَيُون ﴿ كتابٌ مُرْقُومٌ ۞ يشْهَدُهُ الْمُقرِّبُون ۞ إِنَّ الأَبْرَارَ لَهِي نعيمٍ ۞ على الأَرَائكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعُرِفُ فِي رُجُوهِهِمُ نَصَرَةَ النَّعِيمِ (3) يُسْقُونُ مِن رَّحِيقِ مَّحْتُومِ (3) ختامُهُ مسلكٌ وفي ذَلكَ فَلْيَسَافِسِ الْمُسَافِسُونَ ﴿ وَمَرَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ إِنَّ أَيْشَافِسِ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِين أَجْرَهُوا كَانُوا مِن الَّذِينِ آمَنُوا يَضَحَكُونَ ۞ وإذَا مَرُّوا بِهِمْ يتعَامَزُونَ ۞ وَإِذَا انقَلْبُوا إلى أَهْلِهِمُ انقَلْبُوا فَكَهِينَ (٣٠) وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلاء تَصَالُونَ (٣٧) وَمَا أُرسلُوا عليهم حافظين أَلَا لِيَوْمُ اللَّذِينِ آمَنُوا مِنَ الْكُفُارِ يَهُمُحِكُونَ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ مَلْ ثُولُبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 🗂 🏟 .

سورة المطففين قيل مكية كما ذكر، وقيل مدنية. نزلت في حال أهل المدينة

حين قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا أخبث الناس كبلاً كما رواه البيهة ي وعيره عن ابن عباس. و «المطففون» قد بينهم الله في قوله: ﴿ الله ين إذا كان لهم عند الناس حق في شيء يكال أو الخشالوا على الناس يستوقون ﴾، أي إذا كان لهم عند الناس حق في شيء يكال أو يوزن، وأرادوا أخده منهم لا يأخذونه إلا تاما كاملاً. ولهذا عدى ﴿ اكتالُوا ﴾ بعلى، فقال اكتالوا عليهم ولم يقل منهم لأن ما يأخذونه حق على الناس يستوفونه منهم. ﴿ وإذا كالله هم أو وُزنُوهُم يُخسرون ﴾ : أي إذا كان للناس حق عندهم في مكبل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع القص والخسار. ولما كان المعنى مكبل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع القص والخسار. ولما كان المعنى والإيصال كما في قوله:

ولقد جنيتك أكمواً وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

أي جنيت لك، والأصل كالوالهم. والأكمو: جمع كمأة، وهي ما يعرف عند العامة الآن بعيش الغراب. والعساقل ضرب منه أبيض، وقبل لونه بين البياض والحمرة. وبنات الأوبر ضرب منه كدلك رديء الطعم. وإنما سمي من يبخس الكيل في حال ويملؤه أو يزيد عليه في حال مطفقا، لأنه يبلغ في كيله طفّاف الكيل كسحاب أي ما يقرب من ملته ولا يملؤه في الحالة الأولى. ويبلغ الطفّاف أو الطفّافة، ولا تعلب المحمد وهي ما فوق المكيال في الحالة الثانية. ولأنه يعلب الغنى بشيء طفيف، وهو ما يأخذه من السخس إذا اكتال منك، ومن الزيادة إذا اكتال عليك.

قد ذكر الله في هذه السورة تفصيلاً لما أجمله في السورة السابقة، فقد جاء بنوع من أنواع الفحور، وهو التطفيف في المكال. ثم جاء بنوع أخر وهو التكديب بيوم الدين، وبحثها ذلك التكذيب وهو الاعتداء وملازمة الأثام. وأتبع ذلك بأثر من آثار التكذيب وهو دعوى أن أبات الله في كتابه هي ﴿أصاطيرُ الأولين ﴾ . . كل هذا بيان للفجور المؤدي مصاحبه إلى الجحيم . ثم زاد ما يلاقونه في الأخرة تفصيلاً من حيث ذكر أبن يكون كتابهم، وذكر حجبهم عن ربهم، وما يقال

لهم من قوارع التبكيت. وكذلك فصل في نعيم الأبرار ما أجمله في السورة المتقدمة كما ترى.

بعد أن قال: ﴿ وَيُلُّ لَلْمُطَفِّعِينَ ﴾ ، أي هلاك لهم عظيم وتكال ينتظرهم ، قال: ﴿ أَلا يَظُنُ أُولِئِكَ أَنْهُم مُبْعُوثُون ﴿ لَكِ لِيوْمِ عظيم ﴾ أي إن تطفيف الكيل واختلاس مال الناس بوسيلة هذا العمل ما لا يصدر إلا عن شخص لا يعلى أنه يبعث يوم القيامة ، ويحاسب على عمله . ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بخس الميزان .

ولهذا تزل حالة المطفف منزلة حال من يجهل ظه بالحياة الآخرة، فضالاً عن اعتقاده فيها، فيستفهم عنه، كما قال: ﴿ الا يظُنُّ أُولُنك أَنَّهُم مُبُعُوثُون ﴾ لذلك اليوم العظيم، أي فيه . ﴿ يوم بقُومُ النَّاسُ لربَ الْعالمين ﴾ ، أي يقفون للمرض عليه، ويطول بهم الموقف إعظاما لجلاله وإجلالاً لمقامه جل شأته

واعتبار المطفف كأنه لا يظن أنه سيبعث للقيام بين يدي ربه، وتنزيله منزلة المنكر للبعث، اعتبار حق لا يجادل فيه إلا مغرور بالله، أو حاهل بديه، مل منكر لجقيقته وكيف يصر على إيداه الناس والعص من حقهم من يظن معض الظل أنه سيقوم بين يدي رب العالمين، وخالق الخلق أجمعين، القاهر الجمار، ليحاسب على النقير والقطمير والحبة والذرة؟

﴿ كَلاَّ ﴾ لا يقيم على ذلك إلا منكر لما أوعد به، أو منأول فيما يدفع عنه العقاب وينجيه من الحساب، لا يبعد به تأوله عن منزلة المنكر، بل يسقطه مع صاحبه في النار ويئس القرار.

هذا ما ينذر الله به المطفقين الراضين بالقليل من السبحت، قيما ظنك بأولئك الذين يأكلون أموال الناس بلا كيل ولا وزن، بل يسلبونهم ما بأيديهم، ويغلبونهم على ثمار أعمالهم فيحرمونهم حق التمتع بها اعتمادا على قوة الملك أو نفوذ السلطان، أو باستعمال طرق الحيلة؟! فهل يعد هؤلاء من الشاكين في يوم البعث، فضلاً عن الظانين أو الموقنين؟ لا ريب في أن هؤلاء لا يحسبون إلا في عداد الجاحدين المنكرين، وإن زعموا بلسانهم أنهم من الموحدين المؤمنين.

يروى أن أعرابيا قال لعبد الملك بن مروان: اسمعت ما قال الله في المطففين؟ الراد بذلك أن قد حق الوعيد على المطفف على النحو الذي سمعت من التهويل والتعطيم، فما ظلك بنفسك وأنت تنهب وتسلب وتنتزع الأموال من أيدي أربابها بالقوة والقهر لا بالحيلة والخدعة، استعظاما لفوتك، وغفلة عن جبروت الله، وتكبرا على الناس، ولا تكتفي من ذلك بالقليل كما هو شأل المطفف، ولا ترضى عا دون استئصال الأموال ومسح ما يبقى من غبارها بأيدي أهلها؟! فالويل كل الويل لك فويوم يقوم بالفتح والجر. وعلى الثاني هو بدل من يوم عظيم، وعلى الأول يكون ظرفا له فر مُنْوثُون ، أو منصوبا على الاختصاص، وهو ما نختاره لأل المقام له.

﴿ كَارُ ﴾ ردع لهم عن التطفيف الذي يفترونه لففلتهم عن الحساب، وضعف اعتقادهم به فإن ذلك غرور منهم لا يرجعون فيه إلى سند. وذلك أنهم بعملهم هذا يعدون من ﴿ الْفُجَارِ ﴾ . والفجار يحاسبون على أعمالهم لا يغفل منها شيء . فإن لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم : خفيها وجليها ، حقيرها وعظيمها . وذلك الكتاب يسمى بـ ﴿ سَجَينٌ ﴾ وهو ﴿ مُرَقُومٌ ﴾ ، أي قد أثبت فيه العلامات الدالة على الأعمال .

ويفهم من استعمال اللفظ في اللغة، ومن مقابلته بكتاب الأبرار الذي في علين، أن فيه معنى التسفل، كما أن في مقابله معنى التعلي، وقد رأيت في بعض كتب أهل البحث في اللغات أن الوحل يسمى في اللغة الإثبوبية سنجون (بالجيم العجمية مع إمالة في حركة الواو)، ولا يخفى ما في معى الوحل من التسفل. وقد يكون هذا اللفظ من استعمال عرب اليمن، فإن فيها كثيرا من الألفاظ الإثبوبية لكثرة للخالطة بينهم وبين أهل الحبشة، استعملوه فيما يقارب

الوحل، فلا يبعد أن يقال إن الكتاب فيه أي إنه مكتوب به، أو على التصوير والتمثيل، أي إن الأعمال لخبثها تصور وتمثل كأنها مكتوبة به ويكون معنى كون الوحل وما يقاربه كتاباً مرقوما، أن الأعمال بعد أن خطت به صار ذلك المداد القبيح كتابا مرقوما.

وعلى أن وسجيما اسم لما تحصى فيه الأعمال يجوز أن يكون لفظ ﴿ كُتَابٍ ﴾ الأول مصدرا، أي إن كتبهم وإثبات أسمائهم وأعمالهم هو في ذلك الكتاب الذي هو كالسجل لتلك الأسماء والأعمال. ويقال كتب الله فلانا في الأشقياء أو في السعداء، أي أدرح اسمه بين أسمائهم فيما قدر لهم. فكذلك يقال كتب الفجار في سجين، أي أودع أسماءهم فيه مقرونة إلى أعمالهم.

ويجوز أن يكون كتاب عمني المكتوب. ومعنى كونه في سجير أن سجينا هو ذلك السجل العام المسمى بسجين.

﴿ وَيُلُّ يَوْمَئِذُ لِلْمُكَذَبِينَ ﴾ إعادة للوعيد الأول في قوله ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّينِ ﴾ ، بعبارة أدل على عظم الجرم وأعم تشمل تلك الجرية وغيرها . وذلك أنه قال في المطففين ﴿ ألا يظنُ أوتَكُ النّهُم مُبّعُوثُون ۞ لهوم عظيم ﴾ ليبين أن الإصرار على ذلك العمل القبيح يدل على ارتفاع الظن بالبحث ، ثم أعاد الوعيد للفظ المكذين الذي يشمل أولئك المطففين وغيرهم ، وهم ﴿ اللّه ين يُكفّبُون بيوم الدّين ﴾ ، أي يوم الجزاء سواء كان التكذيب بجحد الخبر به مباشرة أو كان بعدم المبالاة بما يكون فيه من عقاب وعذاب .

وعدم المالاة هو التكذيب المستبطن في النفس الذي تجري عليه في أعمالهم، وإن كانت لا تطهره في أقوالها. وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الإصرار على الجرائم، والمداومة على اقتراف السيشات. ولهذا جعل الاعتداء والإثم مناط التكذيب في قوله: ﴿ وَمَا يُكذّبُ بِه إِلاَّ كُلُّ مُعْتَد أَيْمٍ ﴾، فإن من كان مبالاً إلى العدل في خلائقه وأفعاله، وأقفا عندما حدد الله لعباده في شرائعه وسنه، لا يعتدي حدود النصفة، فأيسر شيء عليه التصديق باليوم الانحر، وهو أعون له

على ما مال إليه. أما من اعتدى على الحق، وعمي عن الإنصاف، واعتاد ارتكاب الأثام وإتيان ما فيه الغض من حقوق الناس والإضرار بهم والإخلال بنطامهم فذلك الذي يصعب، مل يكاد يمتنع عليه الإذعان بأخبار الآحرة، لأنه يأبى البطر في أدلتها وتدبر البينات القائمة على صدقها، لأن في ذلك قضاء على نفسه بالسفه، وحكما عليها بالظلم - ذلك فيما مضى لها - ثم فيه تخويف لها من ارتكاب مثل عملها فيما يستقبل، وهي جامحة طامحة . فهو لا يريد إلا أن يعللها بالإنكار، ويهون عليها الأمر بالتغافل أو التعلق بالأماني، من نصرة الأولياء، أو توسط الشفعاء.

فلذلك إذا تليت عليه الآيات المنزلة الناطقة بأصدق الخبر عما يكون في ذلك البوم عما لا مفر منه ﴿قالُ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ﴾. والأساطير أحاديث لا نظام لها، أي ذلك كلام مكرر الحكاية، يؤثره الآخر عن الأول، والخلف عن السلف، ولكنه ما لا ينطبق على الواقع، فهو عما تعودت النفوس سماعه وتعودت ألا تتأثر منه وألا تحلى منه بطائل. فلا يستحق النظر فيه.

هكذا حال القوم: يتلى عليهم كتاب الله، وفيه ما ينعى عليهم حالهم ويكشف لهم ما لبسوا على أنفسهم، وبين لهم سيئات أعمالهم، فيقولون هذا مفهوم ولكن من ذا الدي يعمل به؟ ولم لم يعمل فلان وفلان حتى كنا نسلك مسلكهم، ونستقيم على طريقهم؟

فهؤلاء واصفون لكتاب الله بأنه ﴿ أَسَاطِيرُ الأَوْلِي ﴾ وإن لم ينطقوا باللفظ الدال على الوصف ليعللوا أنفسهم بأنهم مسلمون، وأنهم مع فجورهم ناجون.

﴿ كَالاً ﴾ إن هذه الآيات ليست بأساطير تسطر، وأقاصيص تحكى، وتؤثر وتعاد وتكرر بدون حقيقة ولا أثر، بل هي الحق الدي لا مراء فيه، عرفه منها أهل العدل المتعرضون للرحمة والفضل. وإنما الذي غطى قلوب المكذبين، وحجبها عن فهم ما جاءت به الآيات، تلك الملكات الرديثة، والعادات السيئة. والأعمال الخبيثة التي كانوا يكسبونها.

و (ان على قلبه : أي ركبه وغطاه . ومعنى رين الذنب وركوبه القلب حتى يحجبه عن الفهم هو ما ذكرناه لك من أن المسيء الذي ضربت نفسه بالقبيح يسعى جهده في البعد عن كل ما يكدر صفوه ، فهو يعرض عن كل ما يجد فيه تهجينا لعمله ، أو تخويفا من عاقبه فعله .

وهل يغنيهم هذا العمى من الحق شيئا؟ ﴿ كُلا ﴾ إنهم سيكونون يوم القيامة في المكان الدون، وموقف الهون، و ﴿ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَتِد لِمُحْجُوبُونَ ﴾ . ولا يحجب عن الرب الكريم إلا المخذول المرذول، الذليل المهين . ﴿ ثُمُ إِنَّهُم ﴾ - بعد أن يطردوا عن أبواب الكرامة - يقذف بهم حيث لا يلقون إلا الأسف والندامة ، يقذف بهم في المحجيم يصلونها ويقاسون حرها ﴿ ثُمَّ يُقالُ ﴾ لهم ﴿ هذا ﴾ هو العذاب ﴿ الذي كُنتُم به تُكذَّبُون ﴾ ، تبكيتا لهم ، وزيادة في التنكيل بهم ، فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر - وهو يتألم له - بأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها ، وأساب التفصي عنه كانت في مكنته فأغفلها .

﴿ كُلاً ﴾ ردع عن التكذيب المذكور في قوله: ﴿ هذا الذي كُنتُم بِهِ تُكذَّبُونَ ﴾ ، وإنما يحب تجنبه طلبا للكرامة في ملارمة التصديق الذي هو ضده ، فإن كتاب الأبرار في علين إلخ. وقد بينا في السور السابقة معنى ﴿ الأَبْرَارِ ﴾ ، وهم الدين آموا وعملوا الصالحات المفصلة في السور والآيات ، فهؤلاه لا يضيع عمل عامل منهم ، بل كل ما عمله فقد أحصاه الله في كتاب مرقوم ، اسمه ﴿ عَلَيُونَ ﴾ .

والكلام على لفط اكتاب الأول كالكلام عليه فيما سبق. وقد رأيت عن بعض الباحثين في اللغات الشرقية أن لعط علوا في اللغة الإثيوبية (الحبشية القديمة) معناه النقش باللون الأحمر. فإن لم يكن العليون من العلو فمن الجائز أن اللفظ دخل في لغة أهل اليمن وعرب الجنوب على معنى الزينة، ثم أطلق على كل مزين لطيف. وقد يدل على ذلك تخالف البناء والوزن مع ما هو من صعنى العلو. وهذه الكتب التي تكتب فيها أعمال المعجر مين أو أعمال الأبرار مما استأثر الله بعلم حقيقته.

فرسجين و ﴿عَلِيُون ﴾ موجودان، أودعهما الله أعمال الحاسرين والناجير وليس علينا أن نعرف أنها من أوراق أو أخشاب أو معادن أخر، أو من أرواح غير أجسام، كل ذلك مما لا حاجة إلى البحث فيه لاستكمال الإيمان، وقد يكشفه الله للمصطفين من عباده.

ولهذا قال: ﴿ يَشْهِدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾ ، وجاء بهذه الصفة ليدل بها على أنه أمر محقق الثبوت ، حتى إن المقرب ليشهده شهود العيان إذا وصل من القرب إلى الحد الدي يكشف له فيه ذلك الكتاب وأمثاله .

ولما كان المقصود من شهود المقربين هو ما دكرنا والله أعلم، ظهر وجه ذكر هذه الصفة في جانب كتاب الأبرار، وعدم ذكر مثلها في جانب كتاب العجار، لأن الفجار لا يشهدهم الله كتبهم وكتب غيرهم لتسعل أرواحهم وتدنسها بأوضار الفجور، فأتى يكون لها الاطلاع إلى عب لا تدنو منه إلا النعوس العالية، والعقول الصافية.

وقيل المراد بالمقربين الملائكة، وعليه لا يطهر تخصيص كتاب الأبرار بذلك، فإن كتاب الفجار مشهود لهم كذلك.

بعد أن أكد الخبر بإحصاء أعمال الأبرار، وأن إحصاءها في كتاب رفيع مكرم جليل، أخذ يفصل ما يناثونه من الجزاء على الر والإحسان فقال: ﴿ إِنَّ الأَبْوار لهي نعيم ﴾ . والنعيم والنعمى والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة، وما فيه لذة وراحة وليس فيه ألم وعناء، وهو ضد البأساء والبؤس. و ﴿ الأَرائك ﴾ هي الأسرة هي الحجال، والحجال جمع حجلة مثل القبة. وحجلة العروس بيت، أي خيمة ، يزين بالثياب والأسرة والستور، وقوله: ﴿ يَظُرُون ﴾ أي يُدون أعينهم إلى ما شاءوا، لا يغضى الخزي من أبصارهم ، و ﴿ بعرة النعيم ﴾ بهجته وماؤه ورونقه ، و «الرحيق» الشراب الخالص الذي لا غش فيه، وهو قول الرجاج، وقبل هو أعنق الخمر وأفضلها ، وقبل هو أعنق الخمر وأفضلها ، وقبل هو معونها، وهي معان كلها متقاربة . و ﴿ مُعْتُومٍ ﴾ ختمت أوانيه

وسدت، وكان حتامها المسك مكان الطيئة. وقبل الراد من ﴿ خِتَامُهُ ﴾، مقطعه بعد الشرب، أي أن الشارب يجدمنه رائحة المسك بعدد أن يشربه، ولا يجد تلك الرائحة الخبيئة التي يجدها شارب الخمر.

و وفي ذلك النعيم وما تلاه يرغب الراغبون، وين ذلك النعيم وما تلاه يرغب الراغبون، ويسبق بعضهم بعضا إليه بالأعمال التي تقرب منه، وهذه الجملة معترضة ذكرها عقب أنواع النعيم المتقدمة قبل أن يأتي على بقية أوصاف الرحيق، إسراعا إليك بالترغيب في التسابق إلى ما عد من أنواع السعادة، وقد يعود اسم الإشارة في ذلك إلى الرحيق المختوم، غييزا له من بين أنواع العيم السابقة بالترغيب فيه، والجملة اعتراض على كل حال، وكل نوعين اختلطا فأحدهما مزج صاحبه ومزاجه.

فبعد. أن قال: ﴿ يُستون مِن رُحيق مُعْتُوم ﴿ خَامُهُ مسك ﴾ بين ما يمزج بذلك الرحسيق إذا رغب راغب أن يجزجه بشيء، ودل على أن مسزاجه يكون من الاستنيم ، وهو ماء يأتي من الأعالي واسمه التسنيم ، ليطابق الاسم مسماه ، ثم زاده بيانا بقوله ؛ ﴿ عَهّا يَشُربُ بِهَا الْمُقربُون ﴾ . فعينا منصوب على الاختصاص بالمدح ، وفيه من البيان ما لا يخفى . ﴿ يَشْربُ بِهَا الْمُقربُون ﴾ -أي يشربون بها الرحيق مزاجاً له إذا أرادوا . و ﴿ الْمُقربُونَ ﴾ هم الأبرار بعينهم ، ذكرهم بهذا الوصف زيادة في تكريهم .

كل هذه الأنواع من النعبيم التي ذكرت في الآيات عا ترغب في الأنفس،
وتتسابق إليه الهمم، لهذا حفز الله بها عرائم المحسنين ليزدادوا إحسانا، وليطمع
فيها الواقف على أول الطريق، فيلزم الجادة الواضحة، ويدع المعوجة الملتبسة،
ويسلك سبيل السابقين، وليرد بها من جار على النهج ويقيمه على الصراط
المستقيم،

هذا والمفهوم منه ما يشبه ما نحن فيه، فما ظنك بها لو كانت أرقى وأكمل،

وأعلى وأفضل وأنه لا يدانيها شيء عا نعهده في الدنيا إلا في الاسم، أو ضرب من الشبه النعيد، كما هو حقيقة أمرها والحق في شأنها؟

بعد أن ذكر ما أوعد به «الفجار» وهم أهل الجرائم ومقترفو السيئات، وما وعد به «المتقون» وهم أهل البر والإحسان، وما سيلاقيه كل من القريقين في الدار الأحرة جراء على عمله أخذ يذكر ما كان لأحد الفريقين إلى الأخر في الدنيا، وما سيكون من شأن الفريق الآخر مع الفريق الأول في الآخرة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرِهُوا ﴾ وهم المعتدون الأئمة، الذين شريت نفوسهم في الشر، وصمت أذانهم عن سماع دعوة الحق، هؤلاء كانوا ﴿ يضحكُون ﴾ ﴿ من الذين آمنُوا ﴾ ، ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم بسعشة النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرماؤهم على رأي الدهماء وفي ضلال العامة، وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام، ثم يهمس بها بعض من يلبيه ويجيب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق إلى قلوبهم، فيسر بها إلى من يرحوه، ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه.

ومن شأن القوي المستعز بالقدرة والكثرة أن يضحك عن يخالفه في المنزع، ويدعوه إلى غير ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عددا. كذلك كان شأن جماعة من قريش ـ كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم ـ وهكذا يكون شأن أمثالهم في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيع، وخفي طريق الحق بين طرق الباطل، وجهل معنى الدين، وأزهقت روحه من عباراته وأساليم، ولم يبق إلا ظواهر لا تطابقها البواطن، وحركات أركان لا تشايعها السرائر، وتحكمت الشهوات فلم تبق رغبة تحدو بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش والمناصب والألقاب، وتشبثت الهمم بالمجد الكادب، وأحب كل واحد أن يحمد لما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقبص واحد أن يحمد لما لم يفعل، وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقبص الكامل، واستوى في ذلك الكبير والصغير، والأمير والمأمور، والجاهل والملقب بلقب العالم ـ إذا صمار الناس إلى هذه الحال، ضعف صوت الحق، وازدرى

السامعون منهم بالداعي إليه، وانطبق عليهم نص الآية الكريمة ﴿ وإذا مُرُّوا ﴾ بأحد من أهل الحق يغمز بعضهم بعضا هزوءا به .

وإذا انقلب هؤلاء الضالون إلى أهلهم، ورجعوا إلى بيوتهم، ورجعوا إليهم فكهن ملتذين بحكاية ما يعيبون به أهل الإيمان، إذ يرمونهم بالسخافة وقلة العقل، كأن يقولوا: عجبا هذا فلان يقول لا تدعوا إلا إلها واحدا، ولا تتوجهوا بالطلب فيما يفوق طاقتكم إلا إلى الله وحده خالق السموات والأرض، فأين الأولياء والشعماء؟ وكم فعلوا وتركوا، وضروا ونفعوا. . وهو ينكر جميع ذلك، كأن النس جميعا في ضلال وهو وحده يعرف الحق! . . ونحو ذلك مما يعدونه فكاهة يتلذذون بحكايته.

وإذا رأوا المؤمنين ﴿ قَالُوا إِنْ هَوُلا المسالُون ﴾ ، لأنهم طرحوا ما عليه العامة وذهبوا يعيبون العقائد والأعمال المتوارثة عن الآباء والأجداد. ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا ﴾ : أي لم يرسل المؤمنون الصادقون الداعون إلى الحق لأن يكونوا ﴿ حافظي ﴾ عليهم ، أى على الكافرين والمبتدعين المجرمين ، أي لم يمنحهم الله تلك المسزية وهي أن يكونوا رقباء عليهم ، يعظونهم ويدعونهم إلى الخير وهجر الشر ، فليسوا ملزمين بسماع دعوتهم والإصاحة لأدلتهم . فجملة ﴿ وَمَا أُرْسِلُوا ﴾ هي من كلام الدين أجرموا ، جحداً لحق المؤمنين في وعظهم وإرشادهم .

ذلك ما كان من معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا: يهزءون بهم، ويضحكون منهم، ويجعلونهم أحاديث لهو ولغو - فانظر ما تكون معاملة المؤمنين لهم يوم القيامة. ﴿ فَالْهُومُ ﴾ أي يوم الدين والجزاء ﴿ الله ين آمنُوا مِن الْكُفّار يَضَحّكُونَ ﴾، لا ضحك الجاهل المغرور ، بل ضحك الموقن المسرور . . ضحك من وصل به يقينه إلى مشاهلة الحق فسر به . انكشف لهم بالعيان ما كانوا يرجونه من إكرام الله لهم، وخذلانه لأعدائهم، فسروا بذلك وضحكوا من أولئك المغرورين الجحفة الذين تجلت لهم عاقبة أعمالهم، وظهر لهم منه عقولهم وفساد أقوالهم فنكست أعناقهم الخزيهم وذلهم، فما أعظم مجد المؤمنين في ذلك اليوم! ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾ خيما أعظم مجد المؤمنين في ذلك اليوم! ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴾

إلى صنع الله بأعداثهم، وتذليله لمن كان يفخر عليهم، وتنكيله بمن كان يهزأ بهم جزاء وفاقا!

فجملة ﴿ هِلْ ثُوبَ ﴾ متعلقة بينظرون، ليتحققوا: هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلونه بهم في الدنيا؟

و ﴿ ثُونِ ﴾ مثل أثاب بمعنى جازى، يقع في الخير وفي الشر، وإن كان قد علب الشواب في الخير أي: هل جوزي الكفار إلخ ويجوز أن يكون استئنافا واستفهاما تقريريا كأنه خطاب للمؤمنين. أي: هل رأيتم كيف جازى الله الكافرين بأعمالهم؟ أي أنه فعل وجازاهم شر الجزاء وأنتم تعلمون ذلك، والأول أظهر كما لا يخفى.

سورة الانشقاق مكية وآياتها خمس وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم

وإذا السّماء انشقت () وأدبت لربها وحُقت () وإدا الأرض مُدُت () وإذا الأرض مُدُت () وأثقت ما فيها وتحلّت () وأذبت لربها وحُقت () يا أيها الإنسان إلك كادح إلى ربك كدُحًا فملاقيه () فامًا من أوتي كتابه بيمينه () فسوف يعاسبُ حسابًا يسيرًا () ويعلّى سعيرًا الفله مسرُورًا () وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره () فسوف يدُعُو تُبُورًا () ويعلّى سعيرًا () إنّه كان به بعسيرًا () إنّه كان به بعسيرًا () إنّه كان به بعسيرًا () فلا أقسم بالشّفق () واللّه مسرُورًا () واقع في الله عن طبق () فلا أقسم بالشّفق () واللّه عن طبق () واتقمر إدا السّق () لتركبُن طبقًا عن طبق () فما لهم لا يُؤْمَنُون () وإذا قُرى عليهم القُرّان لا يسْجُدُون () بل الدين كعرُوا يُكذّبُون فما لهم ألا يُؤْمَنُون () وإذا قُرى عليهم القرّان لا يسْجُدُون () إلا الدين كعرُوا العنّا فات لهم ألا يُؤْمَنُون () في فيتُرفيم بعداب أليم () إلا الدين آمنُوا وعملُوا العنّا فات لهم أخرٌ غيرٌ مَنْون () في فيتُرفيم بعداب أليم () إلا الدين آمنُوا وعملُوا العنّا فات

الشقاق السماء عمل انعطارها الذي مر تفسيره في سورة ﴿ إِذَا السَّماءُ الفطرت ﴾ (الانعطار ١٠)، وهو فساد تركيبها واحتلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العالم الذي تحن فيه. وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك غمام وأي غمام، يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون السماء قد تشققت بالعمام، واختل نظامها حال ظهوره. ﴿ وَأَذِبَ لَرَبُها ﴾ : آي استمعت لأمر ربها، وفعلت، حين أراد اشقاقها،

فعل المطواع الذي إذا أورد عليه الأمر من جهة أمره أنصت له وأذعن، فكأنه قال: امتثلت له. ﴿ وحُلْتُ ﴾: أي حُقَّ لها أن تمتثل، أي يجدربها ذلك. وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع لأنها مخلوقة له وهي في قبضته، وهو الذي يحسكها أن تزول. فإذا أراد تبديد نظامها بنده، وما يكون لها أن تعصى إرادته.

ومتى فسد نظام السماء، فتساقط من كواكبها معضها على بعض، أصاب الأرض من ذلك أشد ما يصيبها من الاضطراب. فتلك جبالها، وتنقطع أوصالها، وتعقد التماسك بينها فلا يبقى لها هذا الاندماج الذي هي عليه الآن، فتمد مد الأدم العكاظي كما روي عن ابن عباس ولا تكون إلا كتلة مائرة تتساوى أعاليها وأسافلها، وعظمت بهذا الانتفاش، وزادت أقطار حجمها، فهذا قوله تعالى فواذا الأرض مدت و ولا ريب في أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في جوف الأرض ينقدف إلى خارج، وربحا قدفته الحركة العنيفة إلى ما يبعد عن سطحها فتخلو الأرض مه حتى لا يبقى له أثر في باطنها، وهذا هو قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفَتُ مَا فِيها الأرض مه حتى لا يبقى له أثر في باطنها، وهذا هو قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفَتُ مَا فِيها وَتَخَلُّتُ ﴾.

وهي في ذلك كله تحت سلطان الجلال الإلهي وقسره، خاضعة لأواصره، منقادة، لمشيئته كما قال: ﴿وأذنتُ لربَها وحُقْتُ﴾.

ولا يخفى أن الاستماع والطاعة من السماء والأرض تمثيل لكونهما في قبضة القدرة الإلهية تصرفهما في العناء كما تصرفت فيهما بالابتداء، كما قال: ﴿ ثُمُ استوى إلى السماء وهي دُحانٌ فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرمًا قالنا أنها طائعين (١٠) ونصلت: ١١)، أي إنه خلقهما على الوجه الذي أراد دون أن يكون منه جهد أو كد، أو يصيبه عناء أو نصب، كما يتوهم صمفاء العقول إذا سمعوا بأن واحداً وحده يخلق هذا الخلق العظيم، أو يدمر هذا الكون الجسيم. وكما زعم اليهود أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد، واستراح يوم السبت، واستلقى على العرش.

قال الله في آية أخرى لإفادة المعنى على الحقيقة دون تمثيل: ﴿ ولقد خلفًا السُعوات والأرْض وما بينهُما في ستُه أيّام وما مُسّا من لُعُوبٍ ۞ ﴾ (ق: ٣٨).

وكل قول أو فعل ينسب إلى من لا يصدر عنه في المعروف، فنسبته إليه على طريق التمثيل، إلا أن يكون هناك سبب يسوع النسبة في عرف الخطاب.

جاء في هذه السورة بشرطين: أحدهما يتبعلق بالسماء، والآخر يتعلق بالأرض، وفي ضمن كل منهما ما هو من لوازمه. ولم يأت بجواب للشرطين، بل أعقب قوله: ﴿ وإذا الأرضُ مُدُتُ ﴾ إلخ بقوله ﴿ يا أَيُها الإسانُ إِنْك كَادحٌ إلى وبك كدّ فا هُملاقيه ﴾. وهو من عجائب إيجاز القرآن: حيث يظن لزوم الإطناب فيأتي الإيجاز عا لا يأتي به الإطناب. فإن الله تعالى قد بين في سور أخر كثيراً عا يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد، وحضور الأعمال، وشهود الجزاء، والوقوع في ورطة الحساب، وما يأتي بعد ذلك من شقاء ونعيم. . فذكر الله بداية ذلك اليوم في هذين الشرطين: انشقاق السماء، وتصدع الأرض وانتفاشها وقذفها لما في جوفها وترك الجواب يذهب فيه السامع ما شاء من المذاهب، حتى يؤبده التطويل ما ورد من حوادث ذلك اليوم وفي هذا من التهويل ما وبسما لا يغبده التطويل.

وقد يقال إن الحواب محذوف يدل عليه ما يفهم من قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الإنسانُ إِنَّكَ كادحٌ ﴾ إلخ. كأنه قال: ﴿ إِذَا السَّماءُ انشلْتُ ﴾ إلخ ﴿ وإذا الأرضُ مُدَّتُ ﴾ إلخ ـ لاقى الانسان ربه فوفاه حسابه.

﴿ كادح ﴾: من الكدح، وهو العمل والسعي والكسب والخدش، والكدح عمل الإنسان لنفسه من خير أو شر. ووصل الوصف بـ ﴿ إلى ﴾ إد قال ﴿ كادح الى ربك ﴾ ولم يقل الربك البدل على أنه أراد من الكدح معنى فيه سير وانتهاء، كأنه يقول والله أعلم يأيها الإنسان السادر في غلوائه، الصادر في عمله عن أهوائه، الغافل عن مصيره، الجائر عن حادة الحق في مسيره . . لا تعلى أنك خالد، وأنك مقيم فيما أنت له جاهد، وأنك _ إن أديت الخلق، وازدريت الحق، واعتررت بالحول والقوة، وسلمت عنانك للشهوة _ ضمنت لفسك التمتع بما تكسب، والبقاء فيما فيه تتعب وتنصب. كلا. إنك مجد في السير إلى ربك وإن كنت لا تشعر بجلك، أو إن

شعرت به لهوت عمه. وكل خطوة في عملك فهي في الحقيقة خطوة إلى أجلك. فكل جهد وتعب يحدث في القوي أثر صعف، ولا يزال الصعف يتم بعضه معضًا حتى ينتهي إلى الموت الذي لا محيد عنه . وهناك لقاء الله، فإن الموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة، ويجلولها وجه النحق، فتعرف من الله ما كانت تنكره، فقد لقيته كما يلاقي الغائب من يقدم هو عليه. وما بعد الموت من رجعة إلا يوم المعث، يوم يقوم الناس للعرض على ملك يوم البدين. كما قال: ﴿ يُومِنْدُ لِعُرضُونَ لا تَحْفَيْ منكُمُ خافيةً ۞﴾ (الحاقة: ١٨). وهناك يرتفع الالتباس، ويعرف كل عامل ما جر إليه عمله : ﴿ قَأَمًا مِنْ أُوتِي كِتَابِهُ بِيمِينِه ﴿ فَسُوفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسْيِرًا ﴾ والذين يؤتون كتبهم بأيمانهم هم الصالحون، أهل المر وفعلة الخير بمن دكر الله أوصافهم وأعمالهم في الآيات الأخر . ﴿ وينقلبُ إلى أهله مسروراً ﴾ ، أي يرجع إلى من هم من قبيله من المؤمنين الصادقين العاملين مسرورًا بما لاقاه من سهولة الحساب والنجاة من العقاب. أما الذي يؤتى ﴿ كتابهُ وراء ظهره ۞ فسوَّف يدْعُو ثُبُورًا ﴾ ، أي يقول ١ والبوراه! أي واهلاكاه! فهو يتمنى أن يهلك بأن يوت ويفقد الشعور بما يلقاه كقوله: ﴿ يَا لَيْنَتِي كُنتُ تُوايًا ﴾ (النبأ: ٤٠). ﴿ وَيَعْلَيْ سَعِيْوًا ﴾: يقاسى حر نار شديدة اللذع والإحراق. ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلُه ﴾ وقبيله من أمثاله ﴿ مسرُوراً ﴾ بما كان فيه من الترف والنعيم ومعاقرة اللذات ومداعبة الشهوات. فاليوم ينعكس عليه حاله، ويسوء مآله، ويجد حزنًا بدل سرور، وألَّا مكان لذة.

والحساب اليسير السهل أن تعرض عليه أعماله فيعرف منها ما يسر نسبته إليه، وما قد يؤاخذ عليه، ثم لا يناقش ولا يعترض بما يسوءه ويشق عليه.

أما الكلام في إيتاء الكتاب باليمين أو وراء الظهر، فإليك ما يليق منه بكتاب الله وحكمته الساهرة: السمين تذكر في كتاب الله عبارة عن القوة أو السمن والخير. قال الله تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَأَقْبِل بِعُشْهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَساءَلُونَ وَالْحَيْرِ. قال الله تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَأَقْبِل بِعُشْهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَساءَلُونَ وَالْحَيْرِ. قَالُوا إِلَى لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِين (الصافات: ﴿ وَالْمَانَاتِ : ﴿ وَالْمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَكُونُوا مُؤْمِينِ () ﴿ (الصافات : ﴿ وَالْمَانَاتِ : ﴿ وَالْمَانِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَانُونُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَوْنَا عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

قبال صماحت الكشباف، بعبد أن ذكسر شمرف اليسمين ومما يناط بهما من الأعمال(١٤٢)، واستعيرت لجهة الخير وجانبه، فقيل أناه عن اليمين. أي من قبل الخير وناحيته . فصده عنه وأضله . وقال البيضاوي: عن أقوى الوجوه وأيمنها ، أو ص الدين أو الخير (١٤٣). وجاء في الكشاف أيصًا: وجاء في بعض التغاسير: من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق. ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات. ومن أتاه من بين يديه أناه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب. ومن أناه من حلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحمًا ولم يؤد زكاة. وقال في سورة الحاقة: ﴿ وَلُوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعُضَ الأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَحَذُنَا مَنْهُ بِالْهِمِينِ ﴿ ﴾ (الحاقة: ٤٤، ٤٥). أي لو ادعى علينا شيئًا لم نقله لقتلناه صبراً. قال البيضاوي: وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يضضبون عليه، وقبيل اليمين بمعنى القوة(١٤٤). وقال البيضاوي في تفسير قوله: ﴿ قراعْ عليهم ضربًا بالبعين (٣) ﴾ (الصافات: ٩٣): تقييده بالبعين للدلالة على قوته، لأن قوة الآلة تستدعى قوة الفعل(١٤٥). فإذا استعملت اليمين لتمثيل القوة قابلتها اليسار أو الشمال في تصوير الضعف، وكذلك يقال في الخير أو الشر وما يقابلهما .

ثم مما لا يحتاج إلى بيان أن اليمين هنا آلة الأخذ لا آلة الإعطاء، لأنها مضافة إلى ضمير العبد، فيكون المعنى. ﴿ فَأَمَّا مِنْ أُوتِي كَتَابَهُ ﴾ فأخذه أو تناوله ﴿ بيمينه ﴾، فكأنه يقول: فأما من عرض عليه كتابه، وقدم إليه سجل أعماله، فتناوله بيمينه فأمره كيت وكيت. ومن يتناول شيئًا بيمينه يكون قد توجه إليه بعزمه، واندفع نحوه بقوة نفسه ـ بخلاف من يتناول ما يعطاه ويأحذه بيساره، فإن مذ اليسار إليه دليل كراهته له . وأظهر في الدلالة على الكراهة والنفور مما يعرض عليه أن يستدبره ويعرض عنه فيكون وراه ظهره.

فمعنى آية الحاقة والآية التي نحن بصددها: فأما من عرض عليه كتابه، وقدم إليه ليأخذه، فاندفع إليه بعزيمة نفسه لشعوره بأنه مستودع الصالحات وسجل البو والمكرمات فشأنه كذا، وأما من قدم إليه كتابه، وعرض عليه عمله، فحريت نفسه، وخارت عزيته، فحد إليه يساره لعله لا يستطيع ضبطه فيسقط منه فلا يرى ما فيه أو يعرض عنه فيوليه ظهره لشعوره بأنه ديوان السيئات وسجين المخازي، فأمره كيت وكيت، ويرشد إلى ذلك ما ورد من التفصيل في سورة الحاقة فإنه قال. ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كتابه بيحينه فيقُولُ هَازُمُ اقْرِهُوا كتابيه (آ) إني ظنتُ أني ملاق حسابيه (آ) فر أخاقة: ١٩، ٢٠). ودعوة الناس إلى القراءة دليل الفرح والنشاط وقوة العزية. (أخاقة: ١٩، ٢٠). ودعوة الناس إلى القراءة دليل الفرح والنشاط وقوة العزية. ﴿ وَأَمَّا مِنْ أُوتِي كتابه وَلَم أَدُر ما حسابيه (آ) يا لينها كانت القاضية (آ) ما أغنى عنى ماليه (آ) هلك عني سلطانيه (آ) ﴾ (الحاقة: ٢٥).

فإيتاه الكتاب بالبعين أو اليسار أو وراه الظهر غثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في دلك البوم: فمن الناس من إذا كشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول بالبعين. ومنهم من إذا تكشفت له سوائق أعماله عبس ويسر، وأعرض عنها وأدبر، وتمنى لو لم تكشف له وهذا هو التاول بالبسار أو وراه الظهر، وبهذا اتفق المعيان في الآيتين، ولم تبق حاجة إلى الجمع بين الشمال ووراه الطهر باختراع معنى لا يليق مكتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرين.

﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَى يَحُود ﴾: أي رجع في حكمه أنه لن يرجع إلى ربه فيحاسبه على ما يقترف من ذنبه، أو يثيبه على الأفضل من كسبه وفي الآية شهادة بأن المسخرين لشهواتهم وأهوائهم في أعسالهم لا يمكن أن يكونوا ظانين، فضلاً عن كونهم موقنين بأنهم يرحعون إلى الله ليحاسبهم، بل الراجع عندهم أنهم لا يحاسون، أو أن الله مخلف وعده، وهذا هو الذي ينسيهم ذكره عند كل جرم يجرمونه، فهم وإن كانوا يزعمون الإيمان بالله وبوعده ووعيده ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويبتلون دائماً بسوء الخاتمة والعياد بالله. ﴿ بلى ﴾: إيجاب لما يعد النفي في لن يحور، أي ملى ليحورن وليرحعن إلى ربه، وليحاسبن على عمله، فيجزى عليه: الخير بالخير، والشر بالشر.

ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ رَبُهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾. والبصر بالشيء تمام العلم به نشأة وغاية. والذي يخلق الإنسان مستعدًا لما لا يتناهى من الكمال بما وهبه من العقل الذي لا يقف عند حد في العلم، وإرسال أشعة الفهم إلى أسرار الكائنات ودقائق الموجودات، لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون غايته غاية سائر الحيوان، ممى لم يعط استعداده، ولم يحد إمداده، بل تقضي حكمته في هذا الخلق العظيم أن يجعل له حياة بعد هذه الحياة، يستثمر فيها أعماله ويوافي فيها كماله.

ولو أنه أسدى إلى الإنسان من المواهب ما أسدى، ثم تركه بعد ذلك سدى، لم يكن ذلك إلا من عسمل الجنزاف، الخسالي من البسمسر والحكمة، بل من العمدل والإنصاف.

وهذا الذي فسرنا به هو الأليق بنسق الكلام، دون الذي سبقنا إليه بعض قصار الأفهام.

ولتأكيد ذلك أقسم الله بآيات له في الكائنات، ظاهرات باهرات، ليدل على عظم شأنه في وضع الكون عليها. وقد تقدم أن ﴿ فلا أَقْسم ﴾ عبارة من عبارات القسم، والشفق النهار في رأي الزجّاج، ويقية ضوء الشمس والحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة عند غيره، والنهار زمان يسعى فيه الكامسون لتحصيل أرزاقهم، والأبرار يشعلونه بإصلاح أحوالهم وأحوال غيرهم، وتكميل عقولهم وأخلاقهم، فغيه الشفق، وهو الخوف من الإخفاق، فيجدر أن يسمى شفقًا، وما يبقى في الأفق من الحمرة وقليل من البياض يندرك بليل لا تدري ما يكون فيه، فله من مسمى الشفق، وهو الخوف، نعيب.

و ﴿ وصق ﴾ ، أي ضم وجمع ، ولا يخفى عليك أن ما انتشر بالنهار يجتمع بالليل حتى إن جناحيك اللذين تمدهما إلى العمل بياض النهار تضمهما إلى جنيك للراحة سواد الليل . والغادون في النهار يروحون بالليل . والليل يضم الأمهات إلى أفراخها ، ويرد السائمات إلى مناخها ، وبالجملة كل ما نشره النهار بالحركة يضمه الليل ويجمعه بالسكون . ﴿ وَجَعَلُ اللَّيلُ مَكُنّا ﴾ (الأنعام: ٩٦).

و داتساق القمر؟ تمامه واجتماع نوره ليلة أربع عشرة أو ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

ولا يخفى ما للناس من المنافع في هذه الأصور الثلاثة التي أقسم الله بها، وما فيها من الأيات الناطقة بحكمة واضع نظامها، فهي جديرة مأن يقسم الله بها لينبه الغافلين إلى ما أودع فيها. ﴿ لَتَرْكُبُنُ ﴾ قرئ بفتح الباء خطاب للإنسان، ويضمها خطاب للناس. *والطبق، عند ابن الأعرابي الحال على اختلافها، وقال الزجّاج في معنى الآية: لتركبن حالاً بعد حال حتى تصيروا إلى الله، والأحوال هي: الإحياء الأول، ثم الإمائة، ثم البعث، وقد قارب الزجّاج في تفسيره، وأصل المادة طبق فيها المطابقة والمساواة، والمعنى الذي يعول عليه لتركبن حالة بعد حالة، على أن الحالة الثانية تطابق الحالة الأولى، أي لتكونن في حياة أخرى تماثل هذه الحياة الإطلاق، أي لتكونن في حياة أخرى تماثل هذه الحياة الإطلاق، أي أنها حياة حقيقية وإن خالفت في بعض شؤونها هذه الحياة الأولى.

فإذا كان الله قد خلق الإنسان على أن تكون له حياتان وقد أقام الدليل على ذلك من طريقة تكويه، ثم أقسم عليه في صادق كلامه و فما لهُم لا يُؤمنُون و وإذا قرئ عليهم القُرآن وهو المنبه لسماع حديث الفطرة، الصارف إلى داعى الغريزة فرلا يستجدون لا يستكينون ولا يحضعون لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم، ولم يبلغ صوته أعماق ضمائرهم، بلى قد بلغ، وأقبع فيما بلّغ، ولكن العنادهو الذي يجنمهم عن الإيان، ويصدهم عن الإذعان فليس منشأ التكذيب قصور الدليل، وإنما هو تقصير المستدل وإعراضه عن هدايته.

قالإضراب في قوله ﴿ بلِ الذين كفرُوا يُكلبُون ﴾ يرمي إلى محذوف من القول يدل عليه السابق واللاحق. ﴿ واللهُ أعْلَمُ بِما يُوعُود ﴾ أي بما يجمعون في صدورهم من الإعراض والجحود والحسد والبغي. ﴿ فَبَشُرُهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ جزاء لهم على إعراضهم عن الأدلة القائمة لهم من أنفسهم ومن بين أيديهم، وإصرارهم على سيئ العمل وفاسد الاعتقاد. أما الذين أصلحوا اعتقادهم بالإيمان الصادق القائم على الدليل الصحيح المستمد من الوجدان الفطري، واستقاموا في عملهم على المهج الواضح في العمل الصالح، فلهم أحر لا ينقطع، فالاستثناء في فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ﴾ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ﴾ إلى ولهذا جاء قوله: ﴿ لهُم أَجر ﴾ بعير فاء، و ﴿ غير معنون ﴾ أي غير مقطوع. والله أعلم.

سورة البروج مكية وآياتها اثنتان وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم

و والمشماء فات البروج (واليوم الموغود (وشاهد ومشهود () قَتَلَ اصْحابُ الأَخْدُود (وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمَنِينِ الْخُدُود (وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمَنِينِ الْخُدُود (وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ بِالْمُؤْمَنِينِ النَّهُ الْمُؤْمِنِينِ النَّهِ الْمُؤْمِنِينِ النَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ النَّهُ عَلَىٰ كُلُ السَّمُواتِ الْمُؤْمِنِينِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلُ السَّهِ شهيد () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وَعَمُلُوا الصَّاجَاتِ ثُمُ لَمْ يَشُوبُوا فَلْهُمْ عَذَابُ جَهِنْم ولَهُمْ عَذَابُ الْعَوزِينَ () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وعَمُلُوا الصَّاجَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجُري مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وعَمُلُوا الصَّاجَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجُري مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وعَمُلُوا الصَّاجَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ تَجُري مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وعَمُلُوا الصَّاجَاتِ لَهُمْ جُنَاتُ تَجُري مِن تَحْتِها الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفُوزُ الْكِبِيرُ () إِنْ اللَّذِينَ آمُوا وَعُمُوا الصَّاجَاتِ لَهُمْ عُنَالًا لَا يُربِيدُ () وَهُو الْحُورُ الْوَدُودُ () إِنْ اللَّذِينَ كَفُرُوا فِي تَكَذَيبِ () وَهُو لَلْكُ مَن وراتِهِم حَدِيثُ الْبَانِ عُنُونَ () فِي تَكْذِيبِ () واللَّهُ مِن وراتِهِم مُعِدُّ () بِلْ هُو قُرْانُ مُجِيدُ () فِي لُوحٍ مُحَفُوطُ () ﴾.

﴿ الْبُرُوحِ ﴾ جمع برج ، يطلق في اللغة على الحصن وعلى القصر ، وعلى البروح الاثني عشر التي ترى صورها في الأشكال الحاصلة من احتماع بعض الكواكب على نسب خاصة ، وتنتقل فيها الشمس في ظاهر الرؤية . وهي سنة في شمالى خط الاستواء وسنة أحرى في جنوبيه . فأما التي في شماليه فهي : الحمل والثور والجوزاء ، وهذه الثلاثة تقطعها الشمس في ثلاثة أشهر ، وهي فصل الربيع : أوله عندما تكون الشمس في الحمل في ٢٠ مارس أو ٢١ مارس أو ٢١ برمهات أو ١٣ برمهات ، وتنتهى عندما تكون في آخر الجوزاء في ٢٠ أو ٢١ بونية و١٤ بثونة ثم

تبتدئ أشهر العيف من ٢١ أو ٢٢ يونية عندما تدخل الشمس في برج السرطان، ثم تنتقل إلى الأسد، ومن الأسد إلى السنبلة، وتكون في نهاية هذا البرج في ٢٧ سبتمبر وهو آخر فصل العيف، وبالسنبلة تتم السنة الشمالية. وأول السنة الجنوبية برج الميزان، وبحلول الشمس فيه يبتدئ الخريف في ٣٧ أو ٢٤ سبتمبر و١٤ توت، ثم تنتقل منه إلى العقرب، ومن العقرب إلى القوس، وفي نهايته ينتهي الخريف، ويبتدئ الشناء عند حلول الشمس في برج الجدي في ٢٧ أو ٢٣ ديسمبر و١٢ أو ١٤ كيهك، ثم تصعد منه إلى الدلو ومن الدلو إلى الحوت، وهو آخر البروج الجنوبية، وفي نهايته ينتهي الخمل مرة تأنية وهكذا.

وقد فسرت البروح في الآية بالنجوم، وبالبروج المذكورة، وبالقصور على التشبيه، ولا ريب في أن النجوم أنية فحيمة عظيمة، فيصح إطلاق البروح عليها تشبيها لها بما يبنى من الحصون والقصور في الأرض. ﴿ واليوم العوعُود ﴾ هو يوم القيامة لأن الله وعد به ولما نصل إليه. و «الشاهد والمشهود» كل ما له حس يشهد به، وكل محس بشهد ما لحس، كما هو حقيقة معنى اللفظ.

أقسم سبحانه أو لا بما فيه غيب وشهود، وهو ﴿ والسّماء دات البروج ﴾ : فإن كواكبها مشهود نورها، مرئي صوءها، معروفة حركاتها في طلوعها ومغيبها بحس البصر. ﴿ والسّماء ﴾ ما علاك مما تسميه بهذا الاسم، وفيه البروج تشاهدها، ولكن فيها عيب لا تعرفه بالحس، وهو حقيقة الكواكب، وما أودع الله فيها من القوى، وما أسكنها من الملك أو غيره. كل ذلك عيب لا تدركه حواسنا، وإن وصل إلى الاعتقاد بشيء منه عقلنا.

ثم أقسم. جل شأنه عاهو غيب صرف، وهو ﴿ الْهُوْمِ الْمُوعُودِ ﴾ ، لأنه أخبرنا بأنه سيكون، وعما يكون فيه من حوادث البعث والحساب والعقاب والثواب، ولكن شيئًا من ذلك لا يمكن أن نشهده في حياتنا هذه.

وبعد ذلك أقسم بما هو شهادة صرفة، وهو «الشاهدة: أي صاحب الحس، فإنه

مرئي، و«المشهود» هو ما وقع عليه الحس. فكأنه ـ جل شأنه ـ أقسم بالعوالم كلها ـ مع هذا التقسيم البديع ـ ليلفتك إلى ما فيها من العظم والمخامة لتعتبر بما حضرك، وتبذل الوسع في درك ما استر عنك، وتستعد لما يستقبلك.

روي عن الحسن في تفسير قوله: ﴿ وشاهِد ومشهُود ﴾ ، أنه قال: «ما من يوم إلا وينادي: إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد. فاغتنمي، فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة .

أما المقسم عليه فمحذوف دل عليه ما ذكره في قوله: ﴿ قُتُل أَصْعَابُ الْأُخْدُود ﴾ إلخ وحذفه لطوله مع تبادره للذهن عند أهل اللسان، فكأنه قال: أقسم بهذا الكون العظيم، وبذلك اليوم الذي يهلك فيه ما يهلك ويقوم الساس لرب العالمين لقد ابتلى من قسلكم من المؤمنين المسوحدين بيطش أعدائهم، واشتدادهم في إيذائهم، حتى خدوا لهم الأخاديد، وملثوها بالنيران، وقذفوهم فيها، ولم تأخذهم بهم رأفة، بل كانوا يتشفون برؤية ما يحل بالمؤمنين. وأقسم: لقد صبروا، ولقد انتقم الله عن أوقع بهم، وأخذه بذنيه أخذ العزيز المقتدر، ولئن صبرتم ليوفينكم أجركم، وليأخذن الله أعداءكم، ولينزل بهم من بطشه ما لاقبل لهم به فهذا كله قد فهم من الآيات الآتية جوابًا للقسم. وقد أقام مقام الجواب حكاية مثل المؤمنين، ووعيده للكافرين، ووعيده للصالحين، وما بعد ذلك تثبيتًا لقلوب المؤمنين، وحملاً لهم على الصبر والمجاهدة في سبيله. ﴿ الأُخْدُود ﴾: اخذ في الأرض، وهو الشق، وقتل أصحابه عن أي أخذوا بذموبهم ويزل بهم نكال الدنيا الأرض، وهو الشق، وقتل أصحابه عن أي أخذوا بذموبهم ويزل بهم نكال الدنيا وهذاب الآخرة.

و ﴿ أَصُحَابُ الْأَخْدُود ﴾ ، قوم كافرون ، ذوو بأس وقوة ، أصابوا قوماً مؤمنين غاظهم إيمائهم ، فحملوهم على الكفر ، وأكرهوهم أن يرتدوا إليه ، فأبوا فشقوا لهم شقاً في الأرض ، وحشوه بالنار وجاءوا بالمؤمنين واحداً واحداً وألقوهم في النار ، وهؤلاء القساة ﴿ قعود ﴾ على جوانب الشق حول النار يشاهدون احتراق الأجساد الحية وما تفعل بها النيران . فقوله ﴿ النَّارِ ﴾ بدلاً من ﴿ الأَخْدُودِ ﴾ : أي أن أصحاب

الأخدود، هم أصحاب ﴿ النّار ذات الْوقُود ﴾ أي الشديدة، لها من الحطب الكثير ما يصلاه يشتد به لهبها، و القعودة جمع قاعد: أي قاعدون حولها ينظرون إلى ما يصلاه المؤمنون، لا يغمضون جفنًا ولا يصرفون نظرًا، حتى كأنهم يريدون أن يستثبتوا في أذهانهم أصوار العذاب ووقائعه ليؤدوا به شهادة، وذلك منتهى القسوة. ﴿ وما تهمُوا منهُم ﴾ أي ما عابوا عليهم، ولا كان للمؤمنين ذنب إليهم سوى أنهم آمنوا. ﴿ بالله الموريز ﴾، الذي لا تغلب قوته، ولا يغلت أحد من قدرته ﴿ الحميد ﴾ ، الذي يحمد على كل حال ، وكل فعاله حسان، حتى لو أصابك، وأنت مؤمن به ما ظاهره النقمة، فهو: إما تهذيب لك ليربيك بالصبر، أو ابتلاه لقلبك ليعظم لك فيه الأجر،

أما تعيين أصحاب الأخدود، وأبى كانوا، ومن هم أولئك المؤمنون، وأين كانوا منزلهم من الأرض؟ فقد كثرت فيه الروايات. والأشهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران عندما كان ديمهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة. وأن الكافرين كانوا أسراء اليمن أو اليهبود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية. فير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وإشعار الموعطة قلمه إلى أن يعرف القوم والحهة وبحاصة الدين الذي كان عليه أولئك أو هؤلاء حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات، والأساطير للحشوة بالخرافات. وإنما الذي عليه: هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاً. ولو علم الله خيراً في أكثر من ذلك لتفصل علينا به.

وقال: ﴿ الله عَلَى السَّمُواتُ والأرْض ﴾ ليدل على أنه لا مقر لأولئك الطالمين من سلطانه ، وقوله ﴿ والله على كُلُ شيء شهيد ﴾ ليقرر أنه عليم مكل ما يكون من خلقه ، فيلا تخفى عليه خاصية من أضعالهم ، وهو مجازيهم عليها . ﴿ فَتُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي بلوهم بالأذى ، وامتحوهم بالتعذيب ليردوهم عن دينهم . ﴿ ولهُم عَذَابُ الْحَرِيق ﴾ معطوف على قوله : ﴿ فَلَهُمُ عَذَابُ جَهِمْ ﴾ عطف التفسير والتوضيح مع التأكد وزيادة التهويل كما تقول على قرف ذناً ، ستلقى ما يستحقه جرمك ،

وستلقى حبسًا في السجن وغلاً بالحديد. فالعذاب الذي أعد لهم في جهنم هو ﴿ عَذَابُ الْعَرِيقِ ﴾ .

و﴿ الَّذِينَ فَعَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثم لم يكفوا عن إيذاتهم، وثبتوا على كنفرهم وعنادهم، حتى أخلهم الموت، وأوعدهم الله أن يعللهم في جمهنم بالحريق: هم الضالون من كل قوم، الذين يؤذون أهل الحق والدعاة إليه من كل أمة، حرصًا على ما ألفوا من الباطل، وتشيعًا للذي وجدوا عليه أنفسهم وأباءهم الأقربين على عير بصبيرة ولا استشارة للعقل الصحيح. • البطش ؛ الأخذ بالعنف. وقوله ﴿ إِنَّ بطُّش رَبُك ﴾ إلخ، تعظيم لأمر الله، جل ذكره، سما فيه وعيد لأعدائه وتعزية لأولياته. فدكر شدة بطشه ليرهب قريشًا ومن معها ويعزي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبرهن على سعة القدرة بقوله إنه هـو الذي بدأ الخلق، وهو الذي يعيده، وهو في كل يوم يبتدئ خلقًا من نـات وحيوان وغيرهما، ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى. ثم هو يعيند الناس في اليوم الأخر على النحو الذي يعلمه، ثم هو ﴿ الْفَقُورُ ﴾ لن يرجع إليه بالتوبة. وهو ﴿ الْوِدُودُ ﴾ لن خلصت نفسمه له بالمحيمة. و ﴿ فُو الْعَرْشِ ﴾ أي صاحب العظمة والسلطان. و ﴿ الْمجيدُ ﴾ السامي الرفيع. وأصل المجد في كلام العرب: الشرف الواسع. ﴿ فَهَالٌ ﴾ خبر لمبتدإ محذوف، وهو من صيغ المبالغة أي إنه كثير الفعل لما يريده، فلا يريد شيئًا إلا فعله طبق إرادته . فإذا أراد إهلاك الجاحدين الماحكين، ونصر أهل الحق الصادقين، لم يعجزه ذلك. وأين هؤلاء عن سنقهم عن كانوا أضل منهم، وأشد قوة. ﴿ هِلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴾ أي هل بلغك قصص أولئك الجنود، وأولئَمْ النأس من الأشداء الأقوياء، مثل فرعون وقومه وثمود وأبطالها ٩ فقد كانوا أشد بأسًا وأعظم قوة من قومك، ومع ذلك فقد أخذهم الله بذنوبهم.وهكدا كل من تعلق بالباطل سقط به الباطل في العمار .

وثمود قبيلة عظيمة من بائدة العرب لا يعرف من أخبارها. على الحقيقة ـ إلا ما قص الله علينا منها. وقد أرسل الله إليها نبيه صالحًا فكفرت به، واستمرت في تمردها على الحق والعدل حتى أهلكها الله يظلمها. فقوله ﴿ عل أتالا حديثُ الْجُنُودِ ﴾ استئناف قول في ذكر عبر ماضية لو نظر فيها العاقل لاهتدى إلى سئن الله في خلقه. فهل نظر منكرو أمره عليه الصلاة والسلام في سير من قبلهم، والتعتوا ببصائرهم إلى حال من تقدمهم، ثم أقبلوا على ما يذكرهم به، فإن وجدوا خيراً قبلوه وإن وجدوا شراً ننذوه؟ لا. لم يكن منهم شيء من ذلك بل انحصر أمر أولئك الذين كفروا في التكذيب، أي إنهم غرقوا في شهوة التكذيب فغمرهم التكذيب، والولوع به حتى لم يدع لعقلهم مجالاً لنظر، أو متسعاً لتدبر، ولا يزالون في تلك الغمرة حتى يؤخذوا على غرة. ﴿ والله من ورائهم مُحيط ﴾: تمثيل لحالهم مع الشهر الإلهي، وأنهم في قبضة العزة لا يفلتون مها ولا يفوتون الله ولا يعجزونه، كما لا يفوت الشيء ما يحيط به. ﴿ وللْ هُو قُرْانٌ مُجيدٌ ﴾: أي شريف، رفعه على غيره علو أسلوبه، وخلوص ما فيه للحق الذي لا يشوبه باطل.

وإتيانه بالجملة مصحوبة بحرف الإضراب يشير إلى ما أشعر به استغراقهم في التكذيب من التماسهم العذر في عدم الإيمان به من أنه أساطير الأولين، وأن ما جاء به بدعة في الدين لم يعرفها أباؤهم السابقون. فدفع ذلك بقوله: ﴿ بَلُ هُو ﴾ ، إلخ .

واللوح المحفوظة: شيء أخبر الله به، وأنه أودعه كتابه ولم يعرفنا حقيقته. فعلبنا أن نؤم بأنه شيء موجود، وأن الله قد حفظ قيمه كتابه إيمانًا بالغيب. وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة، ووصفه بما جاء في روايات مختلفة، فهو مما لم يثبت عن المعصوم بالتواتر، فلا ينبغي أن يدخل في عقائد أهل اليقين من المؤمنين. وما أجدرنا لو أردنا التأويل بأن نأخل بما قسيل من أن اللوح المحفوظ، وهو لوح الوجود الحق، ومعاني القرآن وقصاياه الشريفة: لما كانت البنها الباطل ولا يدانيها الخطأ، كانت ثابتة في لوح الواقع المحفوظ الذي لاحق إلا ما وافقه، ولا باطل إلا ما خالفه، ولا باقي إلا ما رسم فيه، ولا ضائع إلا ما لم

سورة الطارق مكية وأياتها سبع عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والسَّماء وَالطَّارِق ۞ ومَا أَدْرَاكُ مَا الطَّارِقُ ۞ النَّجُمُ الثَّاقَبُ ۞ إِن كُلُّ مَعْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيطُو الإنسانُ مَمَّ خُلق ۞ خُلق من مَّاء دافق ۞ يَخُرُجُ من بين الصّلُب والشّرائرُ ۞ فما لهُ من قُولُة ولا ناصر ۞ والشّرائبُ ۞ فما لهُ من قُولُة ولا ناصر ۞ والسّمَاء ذات الرَّجْع ۞ والأرض ذات العسّدُع ۞ إِنّهُ لقولٌ فصلٌ ۞ وما هُو بِالْهِزُلُ ۞ وأَسْمُ يكيدُون كَيْدًا ۞ وأكيدُ كَيْدًا ۞ فمهّل الكافرين أَمْهِلُهُمْ رُويْدًا ۞ ﴾.

﴿ والسّماء والعثارة والعثارة وما أفراك ما العثارة و النّجُمُ الثّاقبُ ﴾ : يقسم سبحانه بالسماء وقد قلنا إنها كل ما علانا فهو قسم بالعالم العلوى وما فيه . ثم خصص بعص ما في ذلك العالم السماوي وأقسم بالطارق . و الطارق عندهم : كل ما أتاك ليلاً . ولما كان اللقط عامًا ، والمقسم به كائن معين ، وشيء خاص عا يصدق عليه الطارق . أراد أن يبين ما قصد منه بما يدل على تفخيم أمره ، وتعظيم شأمه ﴿ وما أفراكُ ما الطّارق في وهو استفهام يقصد به . في عرف خطابهم - تعظيم المستفهم هنه ، كأنه . في فخامة شأنه . عما لا تمكن إحاطة الإدراك به . فيقال وما الذي يدريك ما هو كذا؟

و ﴿ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴾ جنس النجم الذي يثقب ضوءه الظلماء، كأن الظلام جلد أسود والنجم يثقبه، وإنما عظم الله أمره لما فيه من الهداية الحسية والمعنوية والشئون الأخرى التي يعلمها اللَّه ويعلمه الراسخون في علوم أسراره في خليفته. وإنما سمى النجم الشاقب بالطارق، لأنه لا يطهر إلا لبلاً، وضوء الشمس في النهار يخفيه. ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾: قرئ الماه بالتشديد والماء بالتخفيف. والمشدد بمعنى إلا، واإنه معها تكون نافية. والمخففة مركبة من البلام واماه الرائدة في الإعراب، واإنه كانت لمعنى الشأكيد، وتكون إنه مخفمة من إن. وعلى كلتا القراءتين، فالمعنى أن كل نفس عليها حافظ ورقيب يراقبها في جميع أطوار وجودها حتى تنتهى إلى أجلها، ودلك الحافظ الرقيب هو الله، وهذا هو المقسم عليه.

فالله جل شأنه يقسم لنا أن كل نفس من الأنفس عليها رقيب، وليس في النفوس نفس أهملت من رعاية ذلك الرقيب المدبر لشئونها. فإذا ارتاب مرتاب في دلك ﴿ فَلْمِنظُرِ الإنسانُ مم حُلِق ﴾ إلخ. عقوله: ﴿ فَلْمِنظُر الإنسانُ ﴾، بمنزلة الدليل على الدعوى المقسم عليها زيادة في التأكيد.

ووجه ذلك أن الماء الدافق مع المائع الذي لا تصوير فيه ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء وتحوها. ثم إن هذا السائل ينشأ خلفًا كاملاً كالإنسان، محلومًا بالحياة والعقل والإدراك، قادرًا على القيام بحلافته في الأرض.

فهذا التصوير والتقدير، وإنشاء الأعصاء والآلات البدنية، وإبداع كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن، ثم منح قوة الإدراك والعقل، كل هذا يستمحيل أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره، وهو الله جل شأنه.

ويجوز آل يكون قوله: ﴿ فَلْمَعْلُو الإنسانُ مَمْ خُلِق ﴾ من قبيل التفريع على ما ثبت في القضية الأولى. كأنه يقول فإذا عرفت أل كل نفس عليها رقيب، فمن الواجب على الإنسان ألا يهمل نفسه، وأن يتفكر في خلقه، وكيف كان ابتداه نشوئه، ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده، فيأخذ نفسه بصالح الأعمال والأخلاق، ويعدل بها عن سبل الشر، فإل عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال.

و ﴿ الصّلُب ﴾ هو كل عظم من الظهر فيه فقار، ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة الظهر، وقد يطلق بمنى الظهر نفسه إطلاقًا لاسم الجزء على الكل، و ﴿ التّراتب ﴾ موضع القلادة من الصدر، وكبي بالصلب عن الرجل، وبالتراتب عن المرأة، أي أن ذلك الماء الدافق إنما يكون مادة لخلق الإنسان إذا خرج من بين الرحل والمرأة، ووقع في المحل الذي جرت عادة اللّه أن يخلقه فيه، وهو رحم المرأة، فقوله: ﴿ يخرُجُ مَن بَيْنِ الصّلْبِ وَالتّرائب ﴾ وصف لابد من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق المستوفى شرائط صحة الخلق منه.

بعد ما لفت الإنسان ووحه نظره إلى بده نشأته ليعلم أنه في أطوار خلقته ومدة بقائه في قبصة مدبر حفيظ عليه، ساقه إلى نتيجة أخرى لذلك النظر يسهل الوصول إليها بعد أحكامه، وهي أن الذي قدر على خلقه من الماء الدافق الذي لا صورة فيه ولا تقدير ولا مثال فيه للشخص المخلوق، قادر على أن يرجع هذا الشخص بعد موته، بل هذا أسهل وأيسر لسبق مثال الشخص وتقدم صورته في الخلق الأول، فقال سبحانه ﴿ إِنَّهُ على رجْعِهِ لقادرٌ ﴿ يوم تُبِّلَى السَّرائرُ ﴾ . فهذه الآية استثناف كلام لبيان نتيجة من نتائج النطر السابق، أي اعلم . بعد ما أحكمت نظرك . أن الله قادر على إزعاجك وإعادتك إلى الحياة في ذلك اليوم يوم القيامة. وهو اليوم الذي تبلي فيه السرائر، وتتصمح الضمائر، ويظهر الطيب والخبيث، فلا يبقي في سريرة سر، بل تنقلب كل خفية إلى الجهر، فلا يكون جدال ولا حجاج، ولا يستطيع المسيء أن يقول قد كنت محسنًا، ولا يبقى لدوى الأعمال إلا انتظار الجراء على ما قدموا: فإما حلول عقاب، وإما مصير إلى حسن ثواب، ولا تكون الأحد قوة على الإملات عما قدر له جراء لعمله إن كان سيئًا، ولا ناصر ينصره فيحميه مما حتم عليه أن يقع فيه . وهذا هو معني ترتيب قوله : ﴿ فَمَا لَهُ مِن قُولَةٍ وَلَا ناصر ﴾ على قوله ﴿ يَوْمُ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴾ .

بعد أن أكد سبحانه بالقسم الأول أن على الأنفس رقيبًا، واستدل عليه، وذلك إثبات للألوهية، وتقرير لإحاطة علم الله وقدرته بالأنفس في جميع أطوارها . وهو الركن الأول من أركان عقائد الدين . وبعد أن بين قدرته على إعادة الإنسان بعد موته . وهو إثبات لليوم الآخر الذي هو الركن الثاني . جاء بنا إلى الركن الثانث من أركان عقائد الدين ، وهو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فابتدأ الكلام فيه بقسم أيضًا لشدة نزاع الجاحدين فيها حيث قال : ﴿ وَالسَّماءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ إلخ .

إن الله يقسم بالأمر له مزية يعرفها للخاطب إعظامًا لتلك المزية. لهذ قال: ﴿ وَالسَّمَاء فَاتِ الرَّجْعِ ﴾ . ﴿ الرَّجْعِ ﴾ في لسان العرب هو الماء . وأمتع شيء ينتظره المخاطبون من السماء هو الماء ، ماء المطر . ومن قسر الرجع بالمطر لم يبعد عن المعنى . و ﴿ العلَّدُع ﴾ النبات ، لأنه يصدع الأرض ، أي يشقها ، وأفضل ما تحيل إليه الأنفس من الأرض نباتها .

أقسم بالسماء التي تفيض عليكم بجائها، والأرض التي تقيم معاشكم بنباتها، أن هذا القول الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل، أي حق واضح ولا مجال للريب فيه، فلا تشتبك فيه الطنون، ولا تتلاحم الأوهام، ولا يعود إليه نقض، وهو لذلك جد الجد فلا يكون هزلاً.

بعد أن بين الأركان الثلاثة لمقائد الدين: وهي الألوهية والمعاد والرسالة - أخذ يذكرنا بحال الجاحدين للحق المحاربين له بقوله: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ . الكيد: المكر . فإذا أسند إلى اللّه للمشاكلة . كحا في هذه الآية . أريد منه لازمه ، وهو الرصول بالعامل إلى عاقبة عمله من حيث لا يشعر بها . وقد يكون المكر والكيد إيقاع المكروه على غرة ، وأخذ الممكور به من حيث لا يعلم كيف أخذ . فيكون استعماله في جانب الحق على الحقيقة لأن الله يجهل الحائدين عن أمره الصادين عن سبيله ، ثم يأخذهم وهم تاثمون على فراش الأمن ، وهذا هو ما يعبر عنه في اللغة بالمكر . وإن كان في جانب المخلوق يحتاج إلى حيلة لأنه لا قوة له على مثل هذا إلا بالحيلة ، وفي جانب الحائق يتبرأ من الحيلة لأنه ـ جل شأبه ـ له الحول كله والقوة جميعها .

يقول - والله أعلم - إن الذين يحرصون على ما كانوا عليه ، ولا يستمعون قولك فيما تدعوهم إليه ، ويزينون للناس مشايعتهم على أهوائهم ، ويموهون الأماطيل ليخدعوا بها عقولهم ، أولئك قوم ماكرون خادعون لا يريدون مك ولا بحن ينخدع لهم إلا السوء . غير أنى قد قضيت بأن لامعر لهم من عاقبة أمرهم ، ولا محيد لهم عما تؤدى إليه سيئات أعمالهم ، فيصيمهم العقاب من حيث لا يشعرون ، فلا يحزنك ما ترى منهم ، ولا تستبطئ حلول النكال بهم ، بل مهلهم . أى لا تستعجل عقابهم . و ﴿ أَمُهُلُهُم ﴾ ، بعنى مهلهم ، فهو بدل منه للتأكيد ، أو تكرير ملفظ آحر للتأكيد كذلك . و ﴿ رُويدا ﴾ أى قليلاً . وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب ، سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت . ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل لكل داع إلى الحق الذي جاء به ، وأنه سيلغ من النجاح ما يستحقه عمله ، وأن المناوتين له هم الخاصرون .

سورة الأعلى مكية وآياتها تسع عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سَبِحِ اسْمِ رَبِكِ الْأَعْلَى ۚ آلَٰذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَالَّذِي قَدُرُ فَهَدَى ۚ وَالَّذِي الْمَا وَاللهُ إِنَّهُ بِعَلَمُ الْمَا وَاللهُ إِنَّهُ بِعَلَمُ الْمَا وَمَا يَعْلَمُ وَلَيْسَرَىٰ ۞ فَذَكُر ۚ إِنْ نَفَعَتِ الذَّكُرِىٰ ۞ سِيدُكُر مِن الْجَهْرِ وَمَا يَعْلَمُ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ وَلَيْسَرَىٰ ۞ فَذَكُر ۚ إِنْ نَفْعَتِ الذَّكُر فِي اللهُ وَيَعْلَمُ وَلَا يَحْمَىٰ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَحْمَىٰ اللهُ وَلَا يَحْمَلُ ۞ وَلِيسَرَوْكَ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَحْمَلُ ۞ وَلَا يَحْمَلُ اللهُ وَلَا يَحْمَلُ ۞ وَلَا يَحْمَلُ ۞ وَلَا يَحْمَلُ ۞ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللهُ وَلَا الللهُ وَلِلْ إِلَى الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلْ الللللّهُ وَلِلللّ

وسبح اسم ربك الأعلى ؛ اسم الله في مثل هذه الآية هو ما يعرف به ، والله إنما يعرف لنا بصفاته ، فلا تعرفه أذها سا إلا مأنه العالم القادر الحكيم إلى أخر ما دلنا عليه النظر في خلقه ، وهذا نا إليه الوجدان السليم في وصفه وهذا هو الاسم الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام في قراءة من قرأ في سبورة الرحمن : ﴿ تباوك اسم ربك ذي المجلال والإكرام في قراءة من قرأ في سبورة الرحمن : ﴿ تباوك اسم ربك ذي المجلال والإكرام ﴾ (الرحمن : ٨٧) . والاسم بهذا المعنى . (ما يعرف به المسمى) . هو الوجه في قوله تعالى : ﴿ ويسقى وجه وبك دو المجلال والإكرام ﴾ (الرحمن : ٢٧) . فإن الوجه يعرف به صاحبه ، بل لا يكاد يعرف صاحب الوجه إلا بوجهه ، والاسم بهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى : ﴿ وعلم آدم الأسماء كُلُها ﴾ (البقرة : ٢١) أي رسوم الأشياء وما تعرف الأشياء به .

فاسم الله هو ما يمكن لأذهاننا أن تتوجه إليه به. والله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم، أى تنربهه عن أن يكون فيه ما لا يليق به من شبه للخلوقات، أو ظهوره في واحد منها بعينه. أو اتخاذه شريكًا أو ولدًا أو ما ينحو هذا النحو، فلا توجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق كل شيء، المحيط علمه بدقائق الموجودات.

كما قال: ﴿ اللّه خلق فسوى ﴾ فعلينا أن نعرفه بأنه خلق الكائنات وأوجدها وسواها، أي وضع خلقها على نظام كامل لا تفاوت فيه ولا اضطراب، كما تراه فيما يظهر لك من خلق السموات والأرض. وأنه ﴿ الله يقدُ فهدى ﴾ أي قدر لكل حي ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه، وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له ووجه الهرب بما يحشى عائلته. وأنه ﴿ الله ي أخرج المرعى ﴾ ، أي أنبت النبات جميعه، الهرب بما يحشى عائلته . وأنه ﴿ الله ي أخرج المرعى خيوان ما من الأجناس الحية . ثم بمد أن أنبت النبات فإنه ﴿ قجعه عُثاءً أَحُوى ﴾ والغثاء هو الهشيم، أو الهائك بعد أن أنبت النبات فإنه ﴿ فجعه عُثاءً أَحُوى ﴾ والغثاء هو الهشيم، أو الهائك

ذكر بعد الخلق التسوية ، وبعد تقدير المسالح وتحديدها الهداية ، والتسوية والهداية كمالان للخلق والتقدير ، وأتبع إخراج المرعى بجعله ﴿ عُثاءُ أَحْوى ﴾ ، وجعله غثاء إنما هو إفناؤه وإماتته وإزالة الحياة عنه .

وكان يلوح للقهن أن يعقب إخراح النبات بذكر كمال من كمالات وجوده: كالنفرة والخضرة والترعرع وما أشبه ذلك. . جاه الأسلوب على هذا الوجه لأن الخلق الأول عام في الأجسام الفانية وفي العوالم الباقية كعوالم ما وراء هذه الخليقة الدنيا، فكله من خلقه، وكله قد سواه ووضعه على أكمل مظام في الدنيا وفيما وراهها، والتقدير لمصالح الأحياء عام شامل لما للإنسان. بل ولما لغيره من عالم الملك ونحوه. فتلك العوالم الروحية حياة، ولحياتها شؤون مقدرة قدرها مبدعها، وهداية الإنسان إنما هي لروحه الباقية التي لا تفني، وكذلك هداية الأرواح العالمة من سكان تلك العوالم التي لا نعرف منها إلا ما هدانا إليه الوحي، وقليلاً ما أرشدنا إليه العقل، هداية ماق إلى شئون باقية إلى أن يشاء الله، فحق أن يتبع الخلق

بالتسوية التي لا تفارقه ولا نهاية لها، وتقدير المصالح لكل حي بالداية التي منها ما لا نهاية له كهداية الانسان وما يشبهه . أما النبات فإنما يعقب نموه وبلوغه الغاية منه اليس والجفاف وصيرورته هشيماً بالبًا . وهو في هذه الحالة لا يخلو من المنفعة فإنه قد يكون طعامًا لكثير من أنواع الحيوان، وهو هشيم متغير اللون، فكأنه قال الذي أحكم كل شيء صنعه : ما يبقى وما يفني .

فنحن مأمورون أن نعرف الله جل شأبه بأنه القادر العالم الحكيم الذي شهدت مصفاته هذه آثاره في خلقه التي ذكرها في وصف نفسه في قوله: ﴿ الله خلق فحسور ي ﴾ إلخ، وألا ندخل في هذه الصفات معنى عا لا يليق به كسما أدخل الملحدون الذين اتخذوا من دونه شركاه له أو عرفوه بما يشبه به حلقه وإنما توجه إلينا الأمر بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات ليرشدنا إلى أن مبلغ جهدنا ومنتهى ما تصل إليه عقولنا أن نعرف الصفات بما يدل عليها. أما الذات فهي أعلى وأرفع من أن تتوجه عقولنا إليها إلا بما تلحظ من هذه الصفات التي تقوم عليها الدلائل، وترشد إليها الآيات، لهذا أمرنا بتسبيح اسمه تكليفًا لنا بما يسعه طوقنا. والله أعلم .

بعد أن أمر الله نبيه بتسبيح اسمه ، وعلم أمنه المأمورة بأمر الله له كيف يحكنها أن تعرف الاسم الذي تسبحه على نحو ما ذكرنا وعد نبيه (ص) بأنه سيقرته من كتابه ما فيه تنزيه الله وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاته وما فيه تشريع لأحكامه ، ووعده بأن ما يقرئه إياه لا ينساه فقال: ﴿ سُفَرْنُك فلا تنسى ﴾ أي سنزل عليك كتابًا تقرؤه ولا تنسى منه شيئًا بعد نزوله عليك. ولما كان الوعد على وجه التأبيد، واللزوم رعا يوهم أن قدرة الله لا تسع تغييره ، وأن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه ، جاء مالاستثناء في قوله : ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ . هإنه إذا أراد أن يسيك شيئًا لم يعجزه دلك، هالفصد هو إلى نفي النسيان رأسًا. وقالوا إن ذلك . كما يقول الرجل لصاحبه قأنت سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله الله الاستثناء في قوله تمالى الرجل لصاحبه قائت سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله الله الاستثناء في قوله تمالى

في سورة هود: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ والأرضُ إِلاَّ مَا شَاءٌ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذُ (١٠٨ ﴾ (هود: ١٠٨). أي غير مقطوع.

قالاستثناء في مثل هذا للتنبيه على أن ذلك التأبيد والتخليد بكرم من الله وسعة جود لا بتحتيم عليه وإيجاب، وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع. وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم نسي شبئًا كان يذكره، فذلك إن صعفه فهو في غير ما أنزل الله عليه من الكتاب والأحكام التي أمر بتبلغها. وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التي جازت على عقول المغفلين فلوثوا بها ما طهره الله، فلا يلبق بمن يعرف قدر صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكتاب الله، أن يتعلق بشيء من ذلك، وقوله. ﴿ إِنّهُ يعلمُ الْجهور وما يخلي ﴾: تأكيد للوعد مع الاستثناء، أي أن الذي وعدك بأنه سيقر ثك وأنه سيحفطك ما تقرأ فلا تنساه، عالم بالجهر والسر فلا يفوته شيء عا يكون في نفسك، وهو مالك قلبك وعقلك وخافي سرك، وفي قدرته أن يحفظ عليك ما نفسك، وهو مائك قلبك وعقلك وخافي سرك، وفي قدرته أن يحفظ عليك ما تعشره وان كان ذلك من خفيات روحك، ولو شاء لسلبه ولن تستطيع دفعه لأنك لا تستطيع أن تخفي عنه شيئًا.

ولما كان في الوعد بالإقراء الوعد بتشريع الأحكام كما ذكرنا وقد يكون في الأحكام ما يصعب على المخاطين احتماله أردف ذلك الوعد بما يزيده حلاوة في دوق النفس فقال: ﴿ويُعِسُرُك لَلْسُوعَ﴾: أي نوفقك للشريعة السمحة التي يسهل على الفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها.

بعدما وعده بذلك العضل العظيم، أخذ يأمره بتذكير عباده وتنبيههم من غفلاتهم، وتوجيههم إلى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتثال أوامره والتزام أحكامه، فقال: ﴿فدكّرُ إِن نُفعَتِ الذّكرى ﴾، وأشار بقوله ﴿إِن نُفعَتِ الذّكرى ﴾، وأشار بقوله ﴿إِن نُفعَتِ الذّكرى ﴾، وأرثوا عن ﴿إِن نُفعَتِ الذّكرى وَالا لتنجح فيهم .

قالوا: ﴿ وَذَلَكَ كُمَّا تَقُولُ لُلُواعِظُ عَظُ الْمُكَارِينَ إِنْ مُسْمِعُوا مِنْكُ ٤ . وليس الشرط

قيدًا في الأمر، فقد أجمع أهل الدين - سلعهم وخلفهم - على أن الأمر بالتذكير عام، نفعت الذكرى أم لم تنعع. وعمله صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك. ولذلك أردف هذا الأمر بقوله ﴿ سيذُكُرُ من يخشى ﴾ فالذكرى نافعة حتمًا في فريق من الناس، وهو الذي يخشى الله ويخشى عاقبة الجحود والعباد مع ظهور الدليل ووصوح وجه الحق، وإنما يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها ﴿ الأَشْفَى ﴾ الذي غلبه شقاؤه، وحق عليه الخذلان بإعراضه عن النور الساطع والبرهان القاطع. وهذا الفريق الذي لا يحلو منه زمن - سيلفى من الله حزاه، كما قال: ﴿ الْدي يعلَى النار الكبرى لانها نار تلك الدار الآخرة، وهي أشد إيلامًا لمن يعذبون بها من هذه النار التي نعرفها، فتلك أكبر من هذه.

ثم إن من شقي ولقي عذابه بتلك النار يخلد فيها، لا ينقطع عذابه عند غاية، ولا يجد لألامه نهاية، فهو لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة طيبة فيسعد، فنفي الحياة لا يناقض نفي الموت، لأن الحياة المنعية هي الحياة التي يرغب فيها ويتمنى صاحبها أن تدوم. وحياة المعذب بتلك النار الكبرى محقوقة عند صاحبها يتمنى لو فقدها في لحظة تمر هليه، فكأنها ليست بحياة.

إياك أن تنخدع بما يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلماء، ويرعمون مزاعم السفهاء من أنه لا يجب عليهم التذكير ولا النصح العام لعامة المسلمين، لأن التذكير لا ينفع، والنصح لا ينجع، ويحتجون مقوله تعالى: ﴿فَذَكُرْ إِن نَفعت الدُكْرى ﴾ فقيد الأمر بالنفع، فإن ذلك منهم ضلال وتضليل، لأن الشرط إلما ذكر لما بيناه، ولو صدق قولهم لما وجب الشذكيس في وقت من الأوقات، لأنه لا يخلو زمان من معاندين، ولا يسلم قائل من جاحدين وقد يعرف بعضهم أنه إنما ينطق عن هوى، ولكنه يدافع عن جهله، ويحتح لكسله وجبنه، ويحب أن يزين نفسه في أعين الناس، وإن أوقعها في سخط الله،

بعد أن وصل وعيد الأشقياء بدكرهم عاد إلى وعد أهل الخشية بالفلاح، فقال. ﴿ قَدْ اَفْلِح مِن تَرَكِّي ﴾ . و ﴿ تَرَكِّي ﴾ : تطهر من دنس الرذائل، ورأسها جحود الحق، وقسوة القلب. والفلاح الفوز والسعادة في الدارين. وإنما يناله من طهرت نعسه، وزكا سره، وصفا قلبه، ﴿ وَذَكُو اسْم ربّه فصلّىٰ ﴾، أي لا حظ بسره ما يعرف من ربه بأن يحصر في قلبه صفاته العلية فخشع، فصلى ههنا عمنى خشع ولجأ إلى الله، فهو كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكُر اللّهُ وجلتُ قُلُوبُهُم ﴾ (الأنفال: ٢). وقد يكون مع الخشوع صلاة من الصلوات المكتوبة أو جميعها، وإنما عبر عن الخشوع بالصلاة لأنه لبها والمقصود منها، وهي بدونه شبح بلا روح.

يقول السامعون لهذا الوعد الكريم عمن قست قلوبهم، ولم يأخذوا من العبادات إلا بصورها، وظنوا أن ذلك غاية ما يطالب الله به عباده.: نحن المتطهرون، ونحن الذاكرون ونحن المصلون، فنحن المفلحون. فيرد الله قولهم وينعي زعمهم بإثبات أنهم كاذبون وفي زعمهم واهمون، ويحتج عليهم بقوله: ﴿ بلُ تُؤثّرُونَ الْحَياةَ الدُّنيا ﴾ . ولو صح قولكم لأثرتم الآخرة وهي خير وأبقى. وإيثار الحياة الدنيا تقديم ملاذها والاشتغال بها والإنفاق فيها مع الانصراف عما يعد السعادة في الدار الآخرة.

أراد الله أن يؤيد الحق الذي يوحيه إلى نبيه بإثبات أنه هو معينه الحق الذي ذكر في صحف إراهيم وموسى: فدين الله واحد، وأمره واحد، ووعده ووعيده واحد، وإلما تختلف صوره، وتتعدد مظاهره. فإذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم أو بموسى فعليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأت إلا بما جاء في صحفهم، وإنما هو مذكر أو محيى لما مات من شرعهم، والإشارة في هذا إلى ما تضمنه قوله: ﴿ قَدُ أَفْلُحُ مَن تَزَكَّىٰ (1) وذكر اسم ربه فعلى ﴾.

سورة الغاشية مكية وآياتها ست وعشرون يسم الله الرحمن الرحيم

وْ هَلُّ اللهُ حَدِيثُ الْفَاحِية () وُجُوهٌ يَوْمَعَدُ خَاشَعَةٌ ﴿ عَامَلَةٌ نَاصَبَةٌ ﴿) تَعَلَى نَارًا حَامِيةٌ ﴿) تُسَعَىٰ مَنْ عَبُنِ آنِيةٍ ﴿) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴿ لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَعَدُ نَاعِمةٌ ﴿) لِسَعْبِها راضيةٌ ﴿ فَي جَنَّة عَالِيةٍ ﴿ لا تَسْمِعُ فِيها لاغَيَةً ﴿ وَهُ فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ﴿ وَنَعَارَقُ مَعْلُمُوفَةٌ ﴾ وَأَكُوابٌ مُوضُوعةٌ ﴿ وَنَعَارَقُ مَعْلُمُوفَةٌ ﴾ وَأَكُوابٌ مُوضُوعةٌ ﴿ وَنَعَارَقُ مَعْلُمُوفَةٌ ﴾ وَزَرَابِي مَيْنُوثةٌ ﴿) افلا يَظُرُون إلى الإبلِ كَيْفَ خُلَقَتُ ﴿ وَإِلَى السَمَاء كَيْفَ رُفِعَتُ ﴾ وَإِلَى السَمَاء كَيْفَ رُفِعَتُ اللهُ الْعَذَابِ النَّكُورُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرًا إِلَى الْإِبلِ كَيْفَ صُطِحَتُ ﴿ ﴾ وَإِلَى السَمَاء كَيْفَ رُفِعَتُ ﴾ وَإِلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُعِيبًا لَكُنِّ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَرًا إِنَّى الْجَبَالِ كَيْفَ مُطَعِّتُ ﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ صُطِحَتُ ﴿ وَلِي السَمَاء كَيْفَ رُفِعَ اللهُ الْعَذَابِ الأَكْبِو (فَا) إِلَّ اللهُ الْعَذَابِ الأَكْبِو (فَا) إِلَّ الْمَا أَنْ مَنْ وَلَى وَكُفَر ﴿ ﴿ وَكُولُهُ وَا اللّهُ الْعَذَابِ الأَكْبِو (فَا) إِلَى الْمُ إِلَى الْمُعَامِعُ مِنْ اللّهُ الْعَذَابِ الأَكْبِو (فَا) إِلَى الْمُعْمَ اللّهُ الْعَذَابِ الأَكْبِو (فَا) إِلَّ الْمُعَامِعُ مِنْ مَا مُنْ وَلَى وَكُولُ ﴿ ﴿ وَكُولُ إِلَى اللّهُ الْعَذَابِ الْأَكْبِو (فَا) إِلَى الْمُ إِلَيْ إِلَيْهُمْ وَ لَهُ مُنْ إِلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللّهُ الْعَذَابِ الْأَكْبُولُ وَلَى الْمُعْمِ مِنْ وَلَى الْمُولِ اللهُ الْعَذَابِ الْأَكْبُولُ وَلَى الْمُ الْعَلَابُ اللّهُ الْعَذَابِ الْكُولُولُ إِلَى الْمُولِقُولُ اللّهُ الْعَذَابِ اللّهُ الْعَذَابِ النَّالِهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَذَابِ اللّهُ الْمُلْوِلِ عُلَيْكُ وَاللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُل

والمراد منها هنا يوم القيامة، أي هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه؟ وهو والمراد منها هنا يوم القيامة، أي هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه؟ وهو استعهام لتعظيم الأمر مع تقريره. ﴿ وُجُوهٌ يومنه خاشعةٌ ﴾: أي يظهر عليها الذل والحزي النازل بأصحابها، وهكذا يقال فيما بعد. أو عبر بالوجوه عن الأشخاص، فالذل لهم. أي أماس يوم تغشى الغاشية . أذلاء. ﴿ عاملةٌ تَاصِبةٌ ﴾: وقع منها عمل في الدنيا وأصابها فيه نصب أي تعب، ولم تستفد من عملها سوى نصبها . فأثر الخيبة وحبوط العمل ظاهر عليها، ولا حاجة للقول بأنها عاملة ناصبة في ذلك

اليوم نفسه، فإن ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ بمنزلة قوله حابطة أعمالها، أو جعلت أعمالها هباء منثوراً، وهذا هو الذي يقع يومئذ. وإنما يجب اختيار هذا المعنى لاتفاقه مع بقية الآيات في غير هذه السورة، ولأن هذه الآية تضابل قوله في أهل الجنة ﴿ لَسَعْبِهَا راصِيةٌ ﴾ . وذلك السعي هو الذي كان في الدنيا .

﴿ تصلّىٰ نارًا حامية ﴾: صلى النار: قاسى حرها. وهذه الوجوه تعذب بتلك النار لأن أعمالها في الدنيا كانت خاسرة غلب عليها الشر، وجانبها أو قل هيها الخير، وتلك النار الحامية الحارة لا نعرف كنهها ولا كيفية إيقادها، ولكنا نؤمن يها، وبأن عمال السوء وحلفاء الباطل يصلونها. *العين " ينسوع الماه، و «الآنية الشديدة الحرارة من أنى الماء يأني إدا سخن وبلغ في الحرارة غايتها. فإذا عطش أهل النار عطشهم الخاص بهم في تلك الدار، وطلوا ما يطفئ لهب طمتهم جيء لهم بماء من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتها، فهو لا يطفئ لهبًا، ولا ينقع غلة. فإذا خوت من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتها، فهو لا يطفئ لهبًا، ولا ينقع غلة. فإذا خوت من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتها، فهو لا يطفئ لهبًا، ولا ينقع غلة . فإذا خوت بطونهم، وأحسوا من الجوع ما يدفعهم إلى طلب الطعام في أيس لَهُم طعام إلا من الحجاز يسمونه بغريع ﴾. قال الفراء: «الفسريم» هو نبت يقال له الشبرق، وأهل الحجاز يسمونه الفسريع إذا يبس.

قالوا: وهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة شحمًا ولا لحمًا، وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالها. و «الضريع» أيصًا القشر الذي على العظم تحت اللحم، وقيل هو جلد على الصلع. وعلى كل حال فيهو طعمام ردي، ﴿ لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾: أي إذا طلب أهل النار الطعام ليدفعوا به ما يصيمهم من ألم الجوع الذي يلائم عالمهم الأخروي وحياتهم في تلك الدار الباقية، قدم إليهم من الطعام ما لا يدفع جوعًا ولا يفيد سمنًا، أي ليس له أثر من آثار الطعام.

وسمى الله ذلك الطعام بالضريع تشبيهًا له به، وإلا فدلك العالم عالم الآخرة ليس فيه نمو أبدان، ولا تحلل مواد على نحو ما يكون للأحياء في هذه الحياة الدنيا، مل ذلك عالم حلود وبقاء، واللذائذ فيه لذائذ سعادة، والآلام فيه آلام شقاء. فكل ما يقع في ذلك العالم فإغا بينه ويين ما يقع في عالمنا وجوه مشابهـ لا وحدة مجاسة .

وقد جاء في الكتاب الكريم في الحاقة: ﴿ وَلا طعامٌ إِلاْ مَنْ عَسَلِينِ ﴾ (الحاقة: ٣٦). وفي والفسلين ما شأنه أن يغسل عن الأبدان كالقبيح والفسديد وتحوهما. وفي سورة الواقعة: ﴿ ثُمُ إِنْكُمْ أَيُّهَا العَالُونَ الْمُكذَبُونَ ۞ لآكلُونَ مِن شَجِرِ مِن زَفُومٍ ۞ ﴾ (الواقعة: ١٥، ٥٢). إلى آخر الآيات. وهي الدخان: ﴿ إِنْ شَجِرت الرَّقُومِ ۞ طَعَامُ الأنهم ﴿ إِنْ شَجِرت الرَّقُومِ ۞ شَبَعَرةُ الرَّقُومِ ۞ ﴾ (الدخان: ٣٤، ٤٤). وفي الدخان: ﴿ إِنْ شَجِرت الرَّقُومِ ۞ شَبَعَرةُ الرَّقُومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَاها فَتَنَهُ لِلطَّالِينَ ۞ إِنْها شَجِرةٌ تَخْرُجُ فِي أَمْلُ الْجَحِيمِ ۞ طَلْعُها كَانَهُ رُءُوسُ النَّهاطينَ ۞ فَإِنْهُم لآكلُونَ مِنْها فَعَالِمُونَ مِنْهَا الْبَعُونَ مِنْها الْبَعُونَ ﴿ إِنْ الصافات: ﴿ اللها الْبَعُونَ مِنْها الْبَعُونَ مِنْها الْبَعُونَ مِنْها الْبَعُونَ مِنْها الْبَعُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ (الصافات: ٢٦ ـ ٢١).

فهذا كله يدل على أن طعام أهل البار شيء يوافق النشأة الآخرة. وقد عبر الله عنه بالعبارات المختلفة، وكلها مما يصبور في أذهاننا بشاعته وخبثه لتنفر منه نفوسنا، وتطلب كل وسيلة للعرار منه، فتبعد بذلك عن العقائد الفاسدة والأعمال الخاسرة.

ولما وفي المكذبين حقهم من الوصف، أقبل على أهل الإخلاص والصدق يقر أعينهم بما سيلقون ذلك اليوم من فضله. ﴿ نَاعِمةً ﴾ ذات بهجة وحسن، كما قال: ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهم مَضْرة النَّعِهم (٢٦) ﴾ (المطمقين: ٢٤). ولا تكون كذلك إلا إذا كانت منتعمة فرحة بما لاقت من جزاء سعيها في الدنيا، فهي لسعيها راضية على ضد ما عليه تلك العاملة الناصية.

و البائة عني دار النعيم في الآخرة، وسميت بهذا الاسم من الاجتنان، وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالثفاف أغصانها. ووصفها بالعلو لأن خير الأماكن ما كان رفيعًا أو هي عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها، كما سيذكر ذلك في قوله: ﴿ لا تسمعُ فِيها لاغِيةً ﴾. أي لا تسمع تلك الوجوء، أي أولئك المخلصون

الذين عبر عنهم بالوجوه، أو لا تسمع أنت. أيها المخاطب في تلك الجنة. لغوا، أي كلاماً لا يمتدبه، ولا شتما، ولا سبّا، ولا فحشا، ولا باطلاً كل ذلك عا يصع أن يطلق عليه اسم اللعو لانه قول لا فائلة فيه. وإنما عجل بهذا الوصف الشريف عقب ذكر الجنة قبل دكر بقية أنواع النعيم لدفع ما يسبق إلى الأذهان عند ذكر الجنة ونعيمها من أحوال أهل الترف والمولعين بالشهوات من تمضية الأوقات في اللهو، والقول اللغو، وإطلاق الألسن عن قيد الأدب، فيجعلون من متممات لنعيم غيرهم في الدنيا. وفي دلك تنبيه للمؤمنين إلى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من أهل اللعو مهما فاض عليهم النعيم، واتسعت لهم النعمة، بل ذلك مما ينرهون عنه حتى إذا رمعت عهم التكاليف، ووصلوا إلى فصاء الرحمة الذي لا سخط فيه ولا نقمة، فنعيمهم يسغي أن يكون نعيم أهل الفضل والجد، لا نعيم أهل فيه والحد، لا نعيم أهل الفضل والجد، لا نعيم أهل والحمق.

فاعتبر بهذه الحكمة، ثم انظر كيف قدم من الأوصاف للجنة وضروب نعيمها ما هو روحاني يليق بأرباب النصوس العالية والمقامات الرفيعة في العرفان وكحال الوجدان: فذكر الرضا بالسعي، ولدته فوق اللذائذ، فإنه لا لذة تفوق عند العامل لذة سروره بعمله، ثم أتبعه بالتنزه عن اللغو وما لا قائدة فيه، وهوأسمى ما يطلب الكامل أن يحيا به. ثم جاه بعد ذلك بما له شبه باللذائذ الجسمانية المعهودة لنا في هذه الحياة فقال: ﴿ فيها عَيْنٌ جاربةٌ ﴾ أي ينبوع ماء جار، والماء الجاري إذا كان من البنابيع _ يكون في العادة باردًا صافيًا، لهذا وصف العين بالحارية، ثم في منظر الماء الجاري من مسرة النفس ما هو معلوم.

و السرر؟: جمع سرير، وهو معروف: ما يجلس أو ينام عليه. وأفعمل السرر ما كان مرفوعًا عن الأرص كما هو معروف. فكأن تلك السرر توضع لأهل النعيم على مقربة من العين الجارية فيجلسون عليها ويجابهم ﴿ وَأَكُوابٌ مُوْفُوعةٌ ﴾ على جانب العين، فإدا أرادوا التمتع بلذيذ الشراب تناولوا بها من الماه، و «الأكواب»: جمع كوب، وهو الكوز الذي لا عروة له، ـ (ما يعرف في لسان العامة

مالكماية).، ثم في الجنة، غير السرر التي توضع على جوانب العيون. ﴿ وَنَمَارِقُ مُعَلَّوْفَةٌ ﴾ والنمارق؛ جمع نمرقة مضم النون وكسرها وهي الوسادة (المسماة في عرف العامة مسئلًا ومخدة) وسواء كانت هذه النمارق مصفوفة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن. ﴿ وزَرابِيُ مَيْتُونَةٌ ﴾ الزرابي المسط، وقبل البسط التي فيها خمل.

وروي عن المؤرج أنه قال في هذه الآية: «أو زرابي: النبت إذا اصفر واحمر، وفيه خضرة، وقد أزرب، فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت. و﴿ مَنْفُونَةٌ ﴾ أي مبسوطة أو مفرقة هنا وهنك، كما تراه في بيوت أهل النعمة . كل ذلك لتصوير النعمة والرفاهة واللذة، وإلا ضعيم تلك الدار الآخرة مما لا يشبهه في هذه الدار نعيم.

فهل آن لهؤلاء الذين يزهمون أنهم يؤمنون بالله ووعده ووعيده أن يعتبروا بهذا الترتيب الإلهي، وأن يقدموا الإحسان في العمل حتى يبلغوا فيه غاية يرضون سعيهم عندها، وأن يبدءوا بتنزيه أقوالهم عن اللغو، وأنفسهم عن اللهو بجا تلهو به الحيوانات من طعام وشراب؟. ثم بعد أن يلبسوا من الفضائل أفضل حللها، يتناولون من نعمة الله ما يرقعهم، ويطيب عيشهم، ويتمتعون بذلك المتاع الحسن. عل أن لهم أن يتدمروا كتابهم، وأن يرجعوا إلى سيرة نبيهم، فينهضوا إلى طلب ما أعد الله لهم، ولا يرتكسوا فيما أركس الله فيه الأم قبلهم؟

هرفت أن الكلام مسوق من أوله لتقرير أمور الآخرة، وما يكون من شأن الناس يوم القيامة، وفي المخاطبين منكرون جاحدون، أو مقرون غافلون لا ينظرون في عملهم إلى ما هم عليه هاجمون، فأراد الله إقامة الحجة على أولئك، وتنبيه هؤلاه يتوجيه نظرهم إلى آثار قدرته فيما بين أيديهم، وما يقع تحت بصرهم من الخلق، فقال: ﴿ أَفَلا ينظُرُونَ إلى الإبل ﴾ إلخ. وإنما خص الإبل لأنها أفضل دواب العرب، وأعمها نفعًا. ولأنها، على الحقيقة، خلق عجيب، فإنها على شدتها وحظم قوتها ـ تتقاد للضعيف، ولا تمانع الصغير، ثم في تركيبها ما أعدها

لحمل الأثقال ونقلها إلى البلاد الشاحطة (١٤٦). ثم هي تبرك لتحمل عن قرب ويسر. ثم تنهض بما تحمل، مع صبر على السير والعطش والجوع، واكتفائها من المرعى بما لا يكاد يرعاه سائر البهائم. وفيها غير ذلك من المزايا التي لا يماثلها فيها حيوان آخر، وليس اختصاص الإبل لعظم جئتها حتى يرد الفيل. والفيل. وإن كان فيه بعض مزايا الإبل، فهو لا يدر اللبن، ولا يؤكل لحمه، ولا يسهل قياده سهولة قيادة الإبل.

و ارفع السماء إمساك ما فوق من شموس وأقمار ونجوم، كل منها في مداره، لا يختل سيره، ولا يفسد نطامه. و انصب الحبال: إقامتها علمًا للسائر وملجاً من الجائر. وهي، في الأغلب، نزهة للناظر. و اسطح الأرض: تمهيدها وتوطئتها ليتيسر للناس أن يقيموا عليها ويمشوا في مناكبها.

وإنما حسن ذكر الجسال مع السماء والجبال والأرض لأن هذه الجملة من المخلوقات هي ما يقع تحت نظر العرب في أو ديتهم وبواديهم، فحسن أن ينظمها الذكر كما انتظمها النظر فلو نظر الجاحدون والغافلون فيما تحت نظرهم من هذه الأشياء، وكيف قامت - كل على حاله التي هو عليها - لعلموا أنها صنعة لا توجد ولا تحفظ إلا بجوجد لها وحافظ، وهو الله جل شأبه، وأن القادر على خلق هذه الكائنات وحفظها ووضعها على قواعد الحكمة، قادر على أن يرجع الناس إلى يوم يُولِي فيه كل عامل جزاء عمله.

وكما أن الله خلق ذلك كله، والناس لا يعلمون طريقة خلقه، وإنما يعرفون منه ما شاهدوه. كذلك ينشئ الله ما ينشئ في ذلك اليوم، وهم لا يعرفون طريقة إنشائه، وإنما يرون فيه كما يرون اليوم ما يرون في هذه المخلوقات، فإذا كان الأمر طاهراً جلياً، وما هي إلا نظرة فتهجم عليهم العبرة ﴿فَلَاكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُدَكّرٌ ﴾. إن الفطرة سائقة بنفسها إلى الاعتقاد بصانع قادر، وهي ميسرة بذاتها إلى الإدعان بأنه قادر على إنشائها في خلق آحر ترى فيه شقاء أو نعيماً. وإنما قد تتحكم الغفلات، وتغلب الأهواء، فتحتاج النفوس إلى مذكر يردها إلى ما كان عساه تنساق إليه

غرائرها، لهذا سمى الله هذا النوع من الاستذلال تدكيراً . . وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنْ مُذَكّرٌ ﴾ : تحديد للأمر الذي يعث الله لأجله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم . وليس في سلطانه ، عليه السلام ، أن يخلق الاعتقاد فيهم ، ولا من المفروض عليه أن يقوم رقيباً على قلوبهم كما قال : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بَعُبار ﴾ (ق: 80) . و «المسيطر» : المسلط . فال بعض المولمين بالنسخ والتغيير إن هذه الآية نسخت بآيات الجهاد ، كأن الجهاد شرع في الإسلام لقهر النقوس على الاعتقاد . وحفي على القائل أن القهر لا يحدث إيمانا، وأن الإكراء لا أثر له في الدين ، وأن الجهاد ينقطع وجوبه متى خضع بحدث إيمانا، وأن الجزية مع بقائه على دينه . إن كان يهودياً أو مصرانياً أو مجوسياً . في رأي الأكثر ، ومن البديهي أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ ، فإن النبي عليه السلام ليس ﴿ بعُسيْط ﴾ على قلوب الناس سواء كان محارباً لهم أو مسالاً .

وقد يشعر نهي السيطرة بأن الناس جميعًا مختارون، وهم سواه فيما هم به مجزيون، فجل كل على غاربه يذهب إلى حيث شاء من المذاهب، ومع ما شاه من الأهواه. فقال الله رفعًا خاطر السوء: ﴿ إِلا مِن تَوْلَى ﴾ إلح أي إنك وإن كنت داعيًا وليس لك سلطان على ما تعقد قلوبهم، فائله هو المسيطر عليهم، وصاحب السلطان على سرائرهم. . فمن ﴿ تَوْلَى ﴾ منهم، وأعرض عن الذكرى المسوقة إليه ﴿ وكُفر ﴾ أي جحد الحق المعروض عليه . فائله تعالى يعذبه ﴿ المهذاب الأكبر ﴾ في الآخرة، وقد يصم إلى عذاب الآخرة عذاب الديا . فكلمة ﴿ إِلا ﴾ يعنى لكن وهو تعديب الله لمن تولى وكفر ـ بقوله : ﴿ إِنَّ إِليّا إِيّابَهُمْ (تَ عَلَمُ الله عليّا حسابهُمْ ﴾ . أي لا مقر للمعرضين ولا خلاص لهم من الويل الذي أوعدوا به، فإنهم راجعون أي لا مقر للمعرضين ولا خلاص لهم من الويل الذي أوعدوا به، فإنهم راجعون إلينا، وقد حتى القول منا في عقائهم، فنحن نحاسبهم على ما كسبت قلوبهم . وذالإياب : الرجوع ـ كما رأيت ـ وائله أعلم .

سورة المنجر مكينة وأياتها ثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم

و والفجر (وليال عشر (والشفع والوتر (والليل إذا يَسُو (هم فال أي فلك فسم لذي حجر (الم فرح و الم و و الم فرح و الم و و الم و و الم و الم و الم و و الم و و الم و الم و الم و و الم و و الم و و الم و الم و و الم و و الم و الم و الم و الم و الم و الم و و الم و الم و الم و و الم و و الم و الم و و و الم و الم و الم و و الم

كثر خلاف المسرين والرواة في معنى كل من ﴿ والْفجو ۞ وليال عشر ﴾ إلى أخر ما أقسم به . وقد يفسر الواحد منهم الفجر ععنى ، ثم يأتي في الليالي العشر بما لا يلائمه . وغالب دلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الكريم ، وقد جرت سنة الكتاب بأنه إدا أريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه : كيوم القيامة في ﴿ لا

أَفْسِمُ بِهِوْمِ الْقَيَامَةِ ﴾ (القيامة: ١)، وكو والبوم الْمَوْعُود ﴾ في سورة ﴿ والسَّمَاءِ ذاتِ الْمُرُوحِ ﴾ (البروج: ١، ٣). وكليلة القدر في سورتها. فإذا أطلق الزمن ولم يقيد، كان المرادما يعمه معنى الاسم، كما سبق في قوله: ﴿ واللَّيْلِ إِذَا عسم الآس والعبّح إِذَا تنفُس الله والتكوير: ١٧، ١٨). فالمسجر ههنا على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي يطهر فيه بياض النهار في جلد الليل الأسود، وينبعث الضياء لمطاردة الظلام، وهو وقت "تنفس الصبح"، وهو معهود في كل يوم فصح أن يُعرّف بالألف واللام.

والمراد والله أعلم من ﴿ وليال عشر ﴾ ليال يتشابه حالها مع حال الفجر ، وهي ما يكون ضوء القمر فيها مطاردًا لظلام الليل إلى أن تعلمه الطلمة . فكأنه وضع التناسب على شيء من التقابل ، فضوء الصمح يهزم طلمة الليل ، ثم يسطع النهار ولا يرال الضوء إلى الليل . وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الطلام ثم لا يزال الظلام يغالبه إلى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبه .

ولما كانت هذه «الليالي العشر» غير متعينة في كل شهر ذكرها سكرة، وذلك أن ضوء الهلال قد يظهر حتى يغلب أول الظلمة في أول ليلة من الشهر، وقد يكون ضغيلاً يغيب ضوءه في الشفق فلا يعد شيئاً. فالليالي العشر تندئ تارة من أول ليلة وأخرى من الليلة الثانية، لذلك نكرها على أنها ليال عشر من كل شهر. ﴿ والشّفع والوثر ﴾: أي الزوج والفرد من هذه الليالي أيصًا. فهو يقسم بها على الجملة، ثم يقسم بما حوته من زوج وفرد.

ثم بعد أن أقسم بضروب من أوقات الضياء، أقسم بالليل، مراداً منه الظلمة، وكثيراً ما يطلق اسم الليل وتراد طلمته، وسريان الظلمة ودحولها على المبصرات حتى تسترها أمر معروف عند المخاطبين، ولما كان ظلام الليل واختلاط قطعة عظيمة منه بضوء القمر في الليلة الواحدة مقصوداً إلى تعخيم أمره بالقسم، حص الليالي التي يطهر فيها ضوء القمر مع تعلب الظلام فيها بعشر فقط، وإلا فقد يكون طلام في أكثر من عشر من الشهر لكن زمه قليل لا يليق ذكره بمقام التفخيم.

وفي الفجر وتفريجه كربة الليل من جهة وتنبيه العامل إلى استقبال عمله بالنهار من جهة أخرى. وفي لبالي القمر واستمالتها الأنفس للسمر، وتيسير السير في السفر خصوصا أيام الحر، وهي أغلب أيام الحياة في بلاد العرب ثم في قصر مدة بقاء القمر، وانتظار هجوم الظلمة، وابتغاء الغيمة مع الاستعداد للسكون عندما يرخي الظلام ستاره، في كل ذلك رعبات للأنفس ورهبات، وللهواجس غدوات وروحات وللأماني فيها دبيب ووثبات، فهو جدير بأن يقسم به . كما قال : ﴿ هَلْ فَي ذَلِكَ فَسَمُ لَذِي حِجْرٍ ﴾ . * الحجر ، بكسر الحاء، العقل، والاستفهام للتقرير وتفخيم أمر المقسم به .

وليس في هذه السورة قسم بالضوء الخالص كبياض النهار، وما يكون في ليالي القمر عند امتلائه، بل ذلك سيجئ في قوله ﴿ والشّمْسِ وضُحَاها (٢ والْقمر إذا تلاها القمس: ٢، ٢) فليتنبه إلى هذه الدقائق حتى لا يغوت العقل ما فيها من الحقائق، وقد وقع هذا القسم في هذه السورة، بعد قوله في آخر السورة السابقة ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ (٣) ثُمُ إِنْ علينا حسابهُمْ (٣) ﴾ (الغاشية: ٢٥، ٢٦) وقبل قوله في هذه السورة في المنورة ﴿ أَلَمْ تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِهَادٍ ﴾ (الغاشية: ٢٥، ٢٦) وقبل قوله في هذه السورة ﴿ أَلَمْ تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِهَادٍ ﴾ إلى حقال جوابه مفهومًا لا يحتاح إلى ذكر، وفي تركه إرسال لنفس القارئ في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الحواب بينهما فيتمكن المعنى منه فضل تمكن، والجواب: إن ماصية المكذبين لبيدي، ولئن أمهلتهم فلن أهملهم ولآخذنهم أخذي الأم قبلهم.

اعاد؟ جيل من العرب العاربة أو البائدة، يقول النسابون إنه من ولد عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وسواء صح النسب أم لم يصح، فقد كان ذلك الجيل معروفًا باسم عاد ويلقب آيضًا بـ ﴿ إرم ﴾، ويقي مشهورًا عد العرب بذلك و فأت العماد ﴾ وصف لإرم التي هي قبيلة عاد نفسها. معنى ﴿ فَاتِ الْعماد ﴾ سكان الخيام حلا وارتحالاً، أو ذات العماد الرفيعة والقوة المنبعة. عبر بالعماد عن العلو والشرف والقوة، وكانت منازلهم بالرمال والأحقاف إلى حضرموت. وقد بلغت اعاده من الشدة والقوة مبلغًا لم يصل إليه سواها في عهدها، ولذلك قال:

وقد يروي المصدود هنا حكايات في تصوير ﴿ إرْمَ ذَاتَ الْعَمَادَ ﴾ كان يجب أن ينره عنها كتاب الله، فإذا وقع إليك شيء من كتبهم، ونظرت في هذا الموضع منها، فتحط ببصرك ما تجده في وصف إرم، وإياك أن تنظر فيه.

و و مُود كارة و السمى في التوراة و المراه البائدة كذلك، من ولد اكاثرة وهو المسمى في التوراة و الرام، هكذا يذكر التوراة و الرام، هكذا يذكر التوراة و الرام، و السمى المنساون. وسواء صبح النسب أم لم يصبح، فثمود معروفة عند العرب باسمها، ومنزلها بالحجر بين الشام والحجاز. ﴿ الَّذِينَ جَابُوا الصّحر بالواد ﴾ أي قطعوا الصخر ونحتوه، كما قال تعالى: ﴿ وتنحتُون من الْجبال بيُوتًا فارهين (١٤) ﴾ المسخر ونحتوه، كما قال تعالى: ﴿ وتنحتُون من الْجبال بيُوتًا فارهين والله المنافقة والعقل حتى صنعوا الأنفسهم بيوتًا من الصخر بذلك الوادي الذي كانوا يقيمون فيه، وقد يصبح ما قال بعضهم إن معنى ﴿ جَابُوا الصّحر، واتخذوا منه واديًا يخزنون فيه الماء لمنافعهم، ولا يفعل ذلك إلا أهل القوة والقهم من الأم.

﴿ وَالْأُرْتَاهِ ﴾ اختلاف كسير، وأظهر أقوالهم ملاءمة للحقيقة أن الأوتاد المبائي في ﴿ الْأُرْتَاهِ ﴾ اختلاف كسير، وأظهر أقوالهم ملاءمة للحقيقة أن الأوتاد المبائي العظيمة الثابتة. وما أجمل التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد! فإبها هي الأهرام، ومنظرها في عين الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض، بل إن شكل هياكلهم العظيمة في أقسامها شكل الأوتاد المقلوبة. يستدئ القسم عريضاً، وينتهي بأدق عما ابتداً، وهذه هي الأوتاد يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين.

﴿ الذين طَعُوا فِي البلاد): صفة للمذكورين جميعًا من عاد وما بعدها. ومعنى طغيابهم في البلاد أن كل قوم من هذه الأقوام طغوا في بلدهم. و «الطغياب» تجاور القدر المعروف في العمل أوغيره، وهو هنا سوء استعمال السلطان والقوة، والخروج بهما عن حد القصد والمعدلة (١٤٧)، والإسراف في هضم الحقوق اغترارًا بعظم القدرة.

من أوتي القوة فسخرها لسلطان الشهوة فتناول ما ليس له، ومنع الحق أهله، فقد عمل على تبديد نظام الجماعة، وتقطيع روابط الألفة بينهم، وحمل كل نفس على اتخاذ الأثرة قاعدة عملها، ومصدر سيرها في سعيها، فيكثر الفساد، إد لا معنى للمساد في شيء إلا اختلال نظامه وهلاك قوامه. ومتى تحكمت الأثرة في أنفس قوم، وغفل كل واحد منهم عن ارتباط وجوده بوجود الآخر، عمل بعضهم لإهلاك بعض، وانتهى الأمر بهم إلى الاغجاء من سجل الأم القائمة. . لهذا قال: ﴿ فَاكْتُرُوا فِيها الفساد ﴾ بعد أن قال: ﴿ فَالّذِين ظَعُوا في البلاد ﴾ . و هالسوط، لفظ شاع استعماله في الجلد المضفور الذي يضرب به علاب ﴾ . و «السوط» لفظ شاع استعماله في الجلد المضفور الذي يضرب به وإن كان في الأصل اسمًا للخلط والمزج، وقد شبه الله ما يصبه عليهم من ضروب العذاب التي ذكرها في كتابه في مواضع أخر بالسوط لأن السوط يضرب به في العقوبات. والله تعالى إنما ينزل العذاب بالأم عقوبة لها على ما يفرط منها، و «صب السوط»: إنزاله بشدة مع توالي ضرباته بلا انقطاع.

«المرصادة: المكان الذي يقوم به الرصد، وهو القوم الذين يرصدون، أي يرقبون بالخير أو الشر، والكلام على التمثيل: أي إن ربك القائم بتدبير أمرك رقيب على عباده لا يفوته من شئونهم شيء، ثم هو مجاز كل عامل بعمله فلا يفلته أحد فلا يظنن أهل الطغيان الدين يكثرون في الأرض الفساد أن يتعلتوا من الله وعقابه، والجملة تأكيد لجواب القسم المفهوم من سابق الكلام ولاحقه على ما سبق تقديره وأو هي تعليل لتعذيب الله من ذكر من الأم بسبب طغيابهم وإفسادهم في أمورهم.

هذا شأن ربك لا يفوته في شؤون عباده نقير ولا قطمير، ولا يهمل أمة تعدت في أعمالها حدود شرائعه القوية، بل يأخذها بذبوبها أخذ العزيز المقتدر. كما أن الراصد القائم على الطريق ليأخذ من يحر به بما يرده من خير أو شر، لا يفرط بما رصد له. فإذا أردت أن تعرف شأن الإنسان وغملته وسوء ظنه بربه، فهو ما يتلى عليك. وبهذا البيان تعرف موقع الفاء في قوله ﴿ فَأَمَّا الإنسان ﴾ إلخ، كأنه قال هذا شأن ربك، وسيستلى عليك شأن الإنسان عقب ما تلوت من شأن ربك. الاجتبار. ويقال بلاه يبلوه وابتلاه يبتليه بالخير والشر ليظهر ما لديه من شكر وكفر. وقوله ﴿ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمهُ ﴾ بيان لأثر الابتلاء، كما أن قوله فيما بعد ﴿ فقدر عَلَيْه بِزَقَهُ ﴾: أي ضيقه عليه، بيان لأثر الابتلاء في الآية الآتية وبقية الألفاظ مفهومة المعنى.

وحاصل ما ذكر الله من شأن الإسان في هاتين الآيتين: أنه إذا أنعم الله عليه وأوسع له في الرزق، ظل أن الله قد اصطفاه لذلك ورفعه على من سواه وجنبه منازل العقوبة، فيذهب مع هواه فيفعل ما يشتهي، ولا يبالي أكان ما يصبع خيراً أم شراً فيطغى ويفسد في الأرض. وقد عبر عن هذا الظن الفاسد والغرور المهلك بقوله: ﴿ فَيقُولُ رَبِي أَكُرمنِ ﴾. أي إن الله أكرمني بعمته، ومن يكرمه الله لا يؤاخذه على عمل يعمله. وإذا امتحنه الله بالفقر فصيق عليه الرزق، وربحا كان ذلك من الله لا عن إهانة له ولا إرادة لإذلاله، بل ليمحص قلبه بالإخلاص له، وليظهر قوة صبره، بل لترهر تلك القوى الجليلة التي قد تكون كامنة فيه، كما تظهر آيات شكراً، ولا تزداد قواهم به إلا شحذاً. فإذا امتحن الله الاغلام، فإن الفقر لا يزيدهم إلا يستعمل صحيح الفكر، ولم يعتصم بالصبر، بل ذهب يقول إن ربى قد أهاننى. ومن أهانه الله، وصغرت قيمته عنده، لم تكن لله عناية بعمله، فكيف يؤاخله با يعمدر منه من شر أو يكافئه على ما يصنع من خير؟ فلا شكره يكافاً بإحسان، ولا يعمد من من شر أو يكافئه على ما يصنع من خير؟ فلا شكره يكافاً بإحسان، ولا يقف عند

حد، ولا تحجزه شريعة فيلتقي مع الجبارين في سبيل واحدة: سبيل الفجور وبخس الحقوق وإفساد نظام العامة .

وأنت ترى أن أحوال الناس إلى اليوم لا تزال كما ذكر الله في هذه الآية الكريمة فإن أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في أمن من عقاب الله، ولا يعرفون شيئا من شرعه يمنعهم عملاً بما تسوق إليه شهواتهم. وإنحا يذكرون الله بألسنتهم، ولا يعرفون له سلطانًا على قلوبهم. والفقراء الأذلاء قد صغرت نفوسهم عند أنفسهم، فهم لا يبالون بما يفعلون، وإذا ذكروا الله فإنما هي حروف وأصوات لا تمتاز في منفعتها عن أصوات بقية العجماوات.

تلك حالة الإنسان الذي لم يمتعه الله بعقل سليم ودين صحيح. أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل والدين، فأولئك الذين ترتقى إلى مثل حالهم مرتبة الإنسان، فيفارقون تلك الغرائز الحيوانية الأولى، ويعلون إلى المقام الذي لا تذهلهم فيه القوة، ولا يشغلهم فيه المقر عن مراعاة الحدود المعروفة فيما هو حق لهم أو عليهم. ومعنى هذه الآية يميل إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإنسانَ خُلق هَلُوعًا حَق لهم أو عليهم. والمعنى هذه الآية يميل إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإنسانَ خُلق هَلُوعًا الله المُعلَين ؟ ﴾ (المعارج: ﴿٢٢ مِلهُ الشَّرُ جزُوعًا ﴿ وَإِذَا مِسُهُ الْخَيْرُ مَوْعًا ﴿ وَ إِلاَ الْمُعلَين ؟ ﴾ (المعارج:

تعلم أن المخاطبين مهذه الآية كابوا يزعمون أنهم على شيء من ديس إبراهيم، أو أنهم كابوا يدعون أن لهم دينًا يأمرهم وينهاهم ويقربهم إلى الله زلفي، فإدا سمعوا هذا التهديد ودلك الوعيد، ورأوا في الخطاب ما ينعى عليهم فساد غرائزهم، همت نفوسهم بحدافعة ما يفجعهم من ذلك، وأخذت توسوس لهم بأن هذا الكلام إنما ينطبق على أناس ممن سواهم، أما هم فهم لم يزالوا من الشاكرين الذاكرين غير الغافلين، فالله يرد عليهم رعمهم ويقيم لهم دليلاً واضحًا على كذب ما تحدثهم به أنفسهم، ويقول: ﴿ كَلاّ بَل لا تُكرِمُون اليتيم ﴾ إلخ، أي لو كان غنيكم لم يعمه الطغيان، وفقيركم لم يعمم الطغيان، وفقيركم لم يطمس مصيرته الهوان، وكنتم لاتزالون على الحال التي يرتقى إليها الإنسان، لشعرت نفوسكم بما عسى يقع فيه اليتيم، فعيتم بإكرامه، فإن

الذي يفقد أماه معرّص لفساد طبيعته إذا أهملت تربيته، ولم يعامل عا فيه إكرامه وما فيه رفع نفسه عن دنايا الأمور وسفاسفها، ولو كنتم على ما تحدثكم به أنعسكم من الصلاح لوجدتم الشفقة تحرك قلوبكم إلى التعاون على طعام المسكين الذي لا يجد ما يقتات به مع العجز عن تحصيله.

و «التحاض»: تفاعل من الحض، وهو الحث والترغيب، وربما بسطنا القول في حكمة الله جل شأنه في العناية مشأن اليشيم والإكثار في كتابه الكريم من دكر»، والحث عي إصلاح أمره في محل آحر إن شاء الله.

وإذا لم تكرموا اليتيم، ولم يوص بعضكم بعصًا بطعام المسكين، فقد كذبت مزاعمكم في أنكم من قوم صالحين. وإنما ذكر التحاض على الطعام، ولم يكتف بالإطعام، فيقول ولم تطعموا المسكين، ليصرح لك بالبيان الجلي أن أفراد الأمة متكافلون، وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع التزام كل لما يأمر به وانتعاده عما ينهى عنه.

ثم إن إهمائكم أمر البتيم، وخلو قلوبكم من الرحمة للمسكين، لم يكن عن زهد في لذائذ الحياة الدنيا، كما هو شأن بعض من يسأم الحياة ولا يكون له هم إلا التخلص من متاعبها، فيكفف على شأن نفسه، وينخزل من العالم، ولا يهتم بششونهم، بل إنكم مع ذلك ﴿ تأكُلُون التُواتُ أَكُلاً لُمّا ﴾ . و «التراث»: الميراث. و «اللم»: الشديد كما ذهب إليه جمهور اللغويين. ولا حاحة إلى تفسيره بمعنى الجسع، ثم ارتكاب التأويل، أى إنكم تأكلون المال الذي يتركه من يتوفى منكم، وتشتدون في أكله حتى تحرموا صاحب الحق من حقه ﴿ وتُعبُون المال ﴾ مطلقًا وتشتدون في أكله حتى تحرموا صاحب الحق من حقه ﴿ وتُعبُون المال ﴾ مطلقًا عيرانًا أو غيره ﴿ حبًا جمّا ﴾ أى كثيراً. ولو كنتم عن لم يبال بالدنيا وأهلها لتركتم ما يترك الأموات لأيتامهم وفقراء أهلهم، ولما شاركتموهم في شيء لا كسب لكم فيه ولا دخل لأعمائكم في تحصيله، ولما ازداد حبكم في المال إلى الحد الذي أنتم عليه. فشرهكم إلى المال، وقرمكم (١٤٤٠) إلى اللذات، وانصراف أنفسكم إلى التمتع بها، وشعوركم بمقدار الحاجة إلى المال في تقويم شئونكم، ثم قسوة قلوبكم، وشلل وجدادكم إلى حد لا يألم لحال المسكين، ولا يظر إلى ما تجر إليه الاستهانة نشئون وجدادكم إلى حد لا يألم لحال المسكين، ولا يظر إلى ما تجر إليه الاستهانة نشئون وجدادكم إلى حد لا يألم لحال المسكين، ولا يظر إلى ما تجر إليه الاستهانة نشئون

اليتامى من فساد أخلاقهم وتعطيل قواهم، وانتشار العدوى منهم إلى معاشريهم وما يصيب الأمة من ذلك. كل هذا منكم دليل على أن ما تزعمونه من اعتقادكم بإله يأمركم ويسهاكم، وأن لكم دينًا يعظكم، زعم باطل. وإذا غششتم أنفسكم بدعوى أبكم تتذكرون الزواجر وتراعون الأوامر مع بقائكم على ما وصف من حالكم، فإنما ذلك منكم مقال لا تصدقه فعال.

اللك؛ الهدم، وكسر الحائط والجبل. و﴿ دَكَّا دَكًّا ﴾: أي دكًّا متتابعًا و﴿ صَفًّا صَفًّا ﴾ أي صفوفًا متعددة ﴿ وَجِيء يومند بجهم ﴾ هو كقوله تعالى : ﴿ وَبُرَزت الْجحيم لمن يرئ (٣٦ ﴾ (النازعات: ٣٦)، أي كشفت جهم للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم، فكأنها كانت بعيدة وجاءت إليهم. أما إسناد المجيء إلى الله في قوله: ﴿ وجاء رَبُّك والْمَلْكُ ﴾ ، فغيه رأى السلف رضى الله عنهم، وهو أن ذلك منجيء تؤمن به ولا تطلب معناه، ولكنه عِثل لنا الهيبة والعظمة وظهور السلطان الإلهي في ذلك اليوم، وهو الأفضل. وفيه مذهب الخلف، وهو أنه على تقدير: وجاء أمر ربك، أو أنه من قبيل التمثيل لتجلى السطوة الإلهية على القلوب كما تتجلى أبهة الملك للأعين إذا جناء في جبيوشيه ومواكبه . وللَّه البمثل الأعلى . اوالتذكر ؟ : استحضار ما كان منسيًا . والذكري تطلق ويراد مها العطة والعبرة، قال الله تمالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكِ لِدَكْرِيْ لِن كَانِ لِهُ قَلْبُ أَوْ ٱلْفِي السِّمْعِ وَهُو شهيدٌ (٣٧) ﴾ (ق: ٣٧). ولا يلزم من حضور ما كان منسيًّا أن تحصل العبرة، فإن العسرة إنما تكون حيث ينهع الاعتبار، ذلك قال: ﴿ يومنذ بِعدكُرُ الإنسانُ ﴾، أي عند ذلك تذهب العقلة ويذكر الإنسان الغاهل ما كان منه أيام غفلته، ولكن لا تكون له ذكري، أي عظة، فينتفع بها. و﴿ قَدُّمْتُ لِحِياتِي ﴾ أي قدمت عملاً ينفحي في حياتي الحقيقية وهي الحياة الآخرة.

قرئ (بعذب ويوثق) مبنيًا للمجهول: أى يومئذ لا يصاب أحد بعذات مثل العذاب الذى يصيب ذلك الإنسان الذى أبطره الغنى وأفسده الفقر، ولا يحس أحد حبسه، فإن الوثاق معناه الشد والربط كما يكون بالسلاسل والأعلال، وقرئ الفعلان بالبناء للفاعل، أي لايقع من المعلبين وصانعي العذاب مثل العذاب الذي يقع على ذلك الإنسان، فالمني واحد في الوجهين.

ومعنى الآيات الكريمة أن ما يزعمه الأغنياء الجبارون والفقراء الخاسرون من أنهم لريهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضعفاء، وامتلائها بحب المال، وفيضانها بالميل إلى الشهوات زعم لا حقيقة له، وإغا يتذكرون رمهم على الحقيقة في ذلك اليوم العظيم عندما يشهدون الهول، ويعورهم الحول، ويطهر لهم مكامهم من العذاب والنكال. ولكن ليس في هذا التذكر موعظة تحمل على العمل النافع، فإن تلك الدار دار جزاء لا دار أعمال وإغا يبقى لأولتك الخاسرين الحسرة والندامة، ويقول قائلهم: ﴿ عَا لَيْتِي قَدْمَتُ لَمَاتِي ﴾ وتكرر ذكر اليوم في قوله أولاً ﴿ إذا دُكُت الأَرْصُ ﴾ وقوله ﴿ يومشد يجهنم ﴾ وقوله ﴿ يومشد يَسَد كُرُ الإنسانُ ﴾ وقوله ﴿ فيومشد المرض، وظهور الجلال الإلهى. شم إن التنوين في ﴿ يومشد ﴾ الأولى بائب عن ﴿ دُكُت الأَرْصُ ﴾ ومحىء ربك والملك، وفي ﴿ يومشد يشد ﴾ الأولى بائب عن ﴿ دُكُت الأَرْصُ ﴾ ومحىء ربك والملك، وفي ﴿ يومشد يشد كُر النب عن ذلك وعي مجيء جهنم، وهي يومثل ربك والملك، وفي ﴿ يومئذ يشد كُر ﴾ الخ ينوب التنوين عما تقدم وعما تضمته قوله: ﴿ يقُولُ يا أَنْ المُنْتَى فَدُمْتُ خَيَاتِي ﴾ .

فكأنه قال: وجى ، يوم ثلك الأرض ويجى ، ﴿ رَبُك وَالْمَلْكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ بجهنم يوم ثلك الأرض ويأتى ربك ويجاء بجهنم ﴿ يَتَذَكُرُ الإِنسَانُ ﴾ إلخ. فيوم تهدم الأرض ، ويأتى ربك ، ويجاء بحهنم ، ويتذكر الإنسان ويقول ﴿ يا لَيْتني قَدُمُتُ خَياتي ﴾ . ﴿ لا يُعَذَبُ عَذَابه أَحَدً ﴾ إلخ. ولا يحقى ما في ذلك من تقوية الذكرى لمن له قلب يذكر ووجدانه بشعر.

بعد أن ذكر حال الإنسان وقد خلى وطبعه وحرصه وجشعه، واستولت عليه رغبات جسمه، وخرجت به عن سلطان العقل وحكمه، ثم ذكر عاقبته وما يصير إليه في الحياة الأخبري، انتقل بنا إلى ذكر الإنسان إذا ارتقى عن ذلك الطبع،

وترفع عن مراتع الحيوانية، واستعلى برغائبه إلى المطامح الروحانية، فكان في الغني شاكراً، لا يتناول إلا الحق، ولا يمنع صاحب الحق حقا، ويعني بحال اليتيم، ويطعم المسكين، ويحمل غيره على الاقتداء به فيما هو خير له ولمن حوله، وكان في الفقر صابرًا: لا يمديده إلى ما ليس من حقه، ولا يأتي الدنية، ولا يطلب لغيره الرزية، ولا يغفل مع فقره شأن اليتيم، ولا يغفل عما يألم له المسكين. . فإذا لم تمكنه المعونة بالمال أمكنته المساعدة بالمقال. ويهذا يستحق وصف المطمئن، فإنه راكن إلى ربه في جميع أمره، واقبف عند شرعه، ثابت القدم بمعرفة الحق والسلوك في سبيله: لا تزعزعه الشهوات، ولا تضطرب به الرغبات، ويستحق أن يخاطب باسم النفس التي هي روح تنزع إلى ما يليق بالروح، ولا ينادي باسم الإنسان الذي يشيسر إلى ما في تكوينه من النزعة الحيوانية، لأنه لم يسلطها عليه، بل استخدمها لتكميل نفسه وإرجاعها إلى معهدها المقدس، فكانت جديرة بجوار ربها، وهي «راضية» بعملها في الدنيا وبمرجعها في الآخرة. لأنها لم تكن قط ساخطة: لا هي تسخط عملها في غناها، ولا تسخط حالها في فقرها، ولا تسحط صنيع ربها بها. وهي «مرضية؛ لأن من كانوا معها في الدنيا راضون عنها لحسن صنعها، واللَّه راص عنها لصلاح عملها. فقال سبحانه: ﴿ أَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾. ومفاجأة السامع بهذا النداء ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تخطر لبشر على بال، فإن التفي الخائف الذي يخاف مقام ربه . إذا سمع ذلك الوعيد المتقدم ـ أخذت الرهبة نفسه، وأفعمت الخشية قلبه. فبينا هو كذلك إذ ينقذه هذا النداء، ويصعد به إلى أكرم فناء، ويصفه بالمطمئن لبذهب عنه الخرف، وبالراضي المرضى ليبعد عنه خشية الغضب. أما الشقي فقد يلهو بأنه ليس وحده في الشقاء، بل الناس في كل ما يوعد به سواه، فيصجعه نداه الأبرار بأوصاف الخيار إلى قرب الجوار فتبغته الدهشة وتفزعه الوحشة.

الرجوع إلى الله عثيل للكرامة عنده، وإلا فالله معنا حيث كنا. والدخول في
 عباده أن تكون منهم. والعباد الذين يستحقون نسبة الاختصاص به، هم العباد
 للكرمون. والجنة معروفة.

سورة البلك مكية وآياتها عشرون بسم الله الرحمن الرحيم

ولا أقسم بهذا البلد (٢) وأنت حل بهذا البلد (٢) ووالد وما ولد (٣) لقد خلقنا الإنسان في كبد (١) أيخسب أن أن يقدر عليه أحد (١) يقول أهلكت مالا لبدا (١) أيخسب أن لم يره أحد (١) ألم نجعل له عينين (١) ولسانا وشفتين (١) وهديناه اللجدين (١) فلا اقتحم المقبة (١) وما أدراك ما المقبة (١) فك رقبة (٣) أو إطعام في يوم ذي مسفية (١) يتيما ذا مقربة (١) أو مسكينا دا متربة (١) ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالعشر وتواصوا بالعشر (١) يالمرحمة (١) أولئك أصحاب المبيئة (١) والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة (١) عليهم مار مؤصدة (١) أو

﴿ لا أَفْسِمُ ﴾ عبارة من عبارات القسم والتأكيد في لسان العرب، كما تقدم ذكره في تفسير قبوله تعالى: ﴿ فلا أَقْسِمُ بِالْخُسُ ﴿) ﴿ (التكوير: ١٥) في سبورة ﴿ كُورَتُ ﴾ (التكوير: ١). و ﴿ البله ﴾ المشار إليه هو مكة لأن السورة مكية ، ولما يدل عليه قوله: ﴿ وأنت حلّ بهذا البله ﴾ . و الحل هو الحلال . و الخطاب للنبي عليه السلام، ومعنى كونه حلاً ، أنه قد استحل لأهل مكة : استحلوا إيذاء وإعناته ومطاردته ، واستباحوا منه حرمة الأمن في ذلك البلد الأمين حتى اضطروه إلى الهجرة . ﴿ ووالله وما وله ﴾ عطف على هذا البلد دال في المقسم به . و المراد منه : أي والد وأي مولود من الإنسان و الحيوان والبيات ، كما يرشد إليه التكير ، وكما هو

مختار ان جرير وجمع من المحققين: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبد ﴾ هذا هو الخبر المقصود تأكيده بالقسم المتقدم. و «الكبد»: المشقة والنعب. قال لبيد:

يا عين هلل بكيت أربسد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد أى في شدة الأمر وعطم الخطب. ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد.

أقسم بمكة لتفخيم شأنها، وصرح بذكرها على طريق الإشارة إليها مرتين لزيادة التفخيم، وأتى بجملة ﴿ وأنت حل بهذا البلا ﴾ واعترض بها بين العاطف والمعطوف ليفيد أن مكة عطيم شأنها جليل قدرها في جميع الأحوال، حتى في هذه الحالة التي لم يرع أهلها في معاملتك تلك الحرمة التي خصها الله بها. وفي هذا من تنبيههم وإيقاطهم من غفلتهم وتقريعهم على ما حطوا من منزلة بلدهم ما فيه.

ثم أقسم بوالد وما ولد ليلفت مظرما إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود. وهو طور التوالد. وإلى ما فيه من مالغ الحكومة وإتقان الصنع، وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ وإبلاغه حده من النمو المقدر له.

فإذا تصورت في النبات كم تعانى المذرة في أطوار النمو: من مقاومة فواعل الجو، ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان، وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذوراً أخرى تعمل عملها، وتزين الوجود بجمال منظرها، أحضرت ذلك في ذهنك، والتعت إلى ما فوق النبات من الحيوان والإنسان، حضر لك من أمر الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم، ووجدت من الكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأدواع، واستبقاء حمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم.

انظر كيف أشار سبحانه في القسم إلى التمهيد إلى القسم عليه، فكان القسم توكيدًا للخبر بصبغته، وتأكيدًا له وبرهانًا عليه بإشارته. فإن الإنسان نوع من أسواع الوالد والمولود، فحق له أن يخلق في كبيد وكند ونصب. . لا تغفل عن موضع قوله: ﴿ وَأَنْتُ حِلَّ بِهِذَا البّلا ﴾. فإنه مع ما فيه من تقريع المستحلين لمحرمته صلى الله عليه وسلم يشتمل على بيان أن ما يصيبه من ذلك فهو من شأن الإنسان، وقد قدر على كل مولود منه . وفيه من تسليته صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإيداء ما هو ظاهر . ثم إنه جسمع بين البلد المعظم والوالد والولد مع الاعتراض بتلك الجملة ـ ليشير إلى أن مكة على ما بها من عمل أهله ستلد من الأمر العظيم ما يكون إكليلاً لمجد النوع الإنساني ، وهو دين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ، وأن العماء الدي يلاقيه من اختصه الله بوحيه إنما هو العناء الذي يصيب الوالد في تربيته ولده ، والمولود في بلوغ الغاية من سير نموه . وقيه من الوعد بإنما فوره ما فيه .

ربما تقول: إن كون الإنسان مخلوقًا في كبد وتعب أمر مشهود وشيء معروف معهود، فما الحاجة إلى تأكيد الإخبار به؟ فنقول لك في الجواب: إن هذا الخبر إنما ورد لتسلية الناصب وحمله على الصير . كما يدل عليه قوله بعد ذلك: ﴿ وتواصّوا بِالصَّبْر ﴾ وتنبيه المغرور الجاهل.

أما الأول، فإنه إذا غلبه التعب، وقهرته المشقة في القصد الذي وجه عربيته إليه، أحاطت به الآلام فيتمثل له بين عينيه شخص من شقائه يخيل له وهو في حمى الضجر - أن هذا العدو يطارده وحده، فيتمنى أن يكون له حظ غيره ممن سبقه أو ممن هم معه. فهو على هذه الحالة - في أشد الحاحة إلى تأكيد الخير بأن الإنسان في أي فرد من أفراده خلق في كبد. وإنما يتعاوت الناس فيما ينصبون له .

وطعم الموت في شيء حقير كطعهم الموت في شيء عظيم

وأما الثانى، فهو الذى يشعر بقوة فى بدنه يستطيع أن يصارع بها الأقران، ويقارع بها الأنداد، أو يحس بعزة فى سلطانه، ورفعة فى مكانه وبسطة مى جاهه، أو ينظر إلى ما لديه من وفرة المال وغزارة الغنى، فيشمح بأنفه، ويطن أنه واحد فى صنفه، وأن الناس من دونه ليسوا منه إلا كما يكون العابد من معبوده: فكبرهم يجب عنده أن يستذل، وصغيرهم يستعبد ويسترذل. ويخبل له فى حاله هده أنه أعلى من أن تتناوله يد القدر، أو تدنو منه عادية الدهر.

فهذا المفتون بقوته، أو السكران بسلطته، أو المأخوذ بشروته، في أشد ما يكون من الحاجة إلى تأكيد الخبر بأن الإنسان خلق في كبد. فإذا رجع إلى نفسه ورأى أنه في عناء من تصريف قواه في عمله، بل وفي أكله وشربه وحماية أهله في سربه، تمثلت له الحقيقة من ضعفه، ورجع إلى الحق إذا ذكر به من أهله.

ولما كان هذا القسم الأخير. وهو قسم المفتونين بما أصابوا من النعم. هو الأجدر بأن يقصد بالخطاب، ويعنى بالتذكير، قال الله عقب الخبر: ﴿ أيحسبُ أن لَن يقدر عليه أحدٌ ﴾، أى أيظن. مع ما هو فيه من العناء من ميلاده إلى ساعة عناده. أنه قد بلغ من القوة أو العزة أو المنعة إلى حيث لا يقدر عليه. فالضمير في ﴿ أيحسبُ ﴾ عائد على الإنسان باعتبار تحققه في بعض أفراده من هذا الصنف الذي ذكرناه. ما أجهله لو ظن ذلك فإن الذي نشأ في وجوده ضعيفًا، يحتاج في أصغر أمره إلى المعين، وغلث ناصيته تلك اليد التي أنشأته، وتأخذه تلك القدرة التي أبدعته.

﴿ يَقُولُ ﴾ أى الإنسان إعتبار صنف أخر من أفراده، وهم أولئك الأغنياه البخلاء الغدمير على الإنسان باعتبار صنف أخر من أفراده، وهم أولئك الأغنياه البخلاء المراءون الدين يكنزون أموالهم ولا يمقونها إلا على شهواتهم وفي توفير لذاتهم، شم إذا حملوا على عمل من أعمال الخير قالوا إما نفق كثيراً من أموالنا في أعمال غير التي تدعوننا إليها. أفيحسب هؤلاء الأغنياء أن لم يرهم أحد، وأن سرائرهم تخفى على المتصرف في ضمائرهم ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ لُهُ عَيْمِنِ ﴾ فهو إذا أبصر فإنما يبصر بنعمننا عليه فيهما ﴿ ولسانا وشفتين ﴾ فهو إذا تكلم فإنما يتكلم بما وهبناه من يبصر بنعمننا عليه فيهما ﴿ ولسانا وشفتين ﴾ فهو إذا تكلم فإنما يتكلم بما وهبناه النجد مشهور في الطريق المرتفعة. والمراد بهما هنا طريقا الخير والشر. وإنما النجد مشهوا في الطريق المرتفعة. والمراد بهما هنا طريقا الخير والشر. وإنما بأهون من الخير كما يظن، وإلى أنهما واضحان جليان لا يخفي واحد منهما على سائك، أي أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من على سائك، أي أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر، وأقمنا له من الطريقين شاء.

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما ترمى إليه هذه الآية من أن الله تعالى لم يحعل الشر أحب إلى أنهسنا من الخير ـ كما يزعمه بعض أهل النظر في الأخلاق الإنسانية ـ فالدي وهب الإنسان هذه الآلات، وأودع باطنه تلك القوى، لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سريرته.

#اقتحم الأمرة: دخل فيه بشدة. و﴿ الْعَقَبة ﴾: الطريق الوعرة في الجمل يصعب سلوكها. لكن الله تعالى فسر لنا المراد بالعقبة هنا حيث قال: ﴿ وَمَا ٱدِّراكِ مَا الْعَقَّبَةُ (١٦) فكُ رقبة ﴾ إلخ فأراد منها الطريق التي يصعب سلوكها إلى حيث تبال سعادة الدبيا والآحرة. وإنما كانت صعبة السلوك لمعارضة الهنوي، ومغالبة الشهنوة لسالكها. وافك الرقبة: عتقها، أو الماونة عليه. وقد ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حد التواتر، فضلاً عما ورد في الكتاب، وهو يرشد إلى ميل الإسلام إلى الحرية وحفوته للأسر والعبودية. والمسغبة؛ المجاعة، والسعب: هو الجوع، وفسره أبو حيان(١٤٩) بالحوع العام(١٥٠). و«المقربة»: القرابة في النسب. يقال هو ذو قرابتي وذو مقربتي، بمعنى أن نسبي يتصل بنسبه. و المسكين ذو المتربة ا: هو الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب. يقال: ترب، أي افتقر، ويقال: فقر مدقع أو فقير مدقع، بمعنى لاصق بالدقعاء، وهي التراب. والذين ﴿ وَتُواصُوا بِالْعُبْرِ ﴾، هم الصابرون على ما يصيبهم وعما يفوتهم في سبيل الله، الذين مع صبرهم ـ ينصح بعضهم بعصًا بالتزام الصبر، فهم صابرون وأعوان لإخوانهم على الصبر. و ١٤ لرحمة ٤ : وجدان الرحمة بالناس مع ظهور أثر ذلك في مسامحتهم وفي معاونة المحتاجين منهم.

بعد أن أحبر الله جل شأنه بأن الإنسان قد خلق في كبد، لام الجاهل المغرور على استعراقه في غروره حتى كانه يظن ﴿ أَن لَى يَقْدِر عَلَيْهِ أَحدٌ ﴾ ، مع أن ما هو فيه من المكابدة كان كافيًا لإيقاظه من غفلته واعترافه بعجزه . وبعد أن وبخ المراثين الذين ينفقون أموالهم طلبًا للشهرة وحبًا في الأحدوثة ، وقرعهم على افتخارهم بما يصنعون مع خلو بواطنهم من حسن النية ، أراد أن يبين لهؤلاء وأولئك أنه سبحانه

مصدر الأفضل ما يتمتعون به من البصر والنطق والعقل الممير بين الخير والشر والنفع والضرء فهو مُهددلك إليهم، وهو القادر على سلبه منهم. وما أعجز من يفقد بصره وبطقه وعقلهً!

ثم إن واهب هذه القوى لا تخفى عليه أعمالها، وهو الحافظ لكونها، فمحاولة الظهور بخلاف ما تكنه السرائر ضرب من الغفلة والعبث بالنفس على الحقيقة. ثم هو قد أدرج في ذلك البيان وجه المنة بهده النعمة. وكان على الإنسان بعد ما وهب الشمييز بين الحسن والقبيح والخير والشر، وبعد ما منح من تلك القوى التي سبق ذكرها أن يشكر تلك النعم، ويختار طريق الخير، ويرجح سبيل السعادة، فيصعد فيها إلى حيث يلقى غايتها. وكان عليه أن يندفع في تلك السبيل، ويهجم عليها بكل قوته، وذلك بأن يعيض على الناس مشيء عا أفاض الله عليه. وأفضل ذلك أن يعين على تحرير الأرقاء من البشر، أو يواسي الأيتام من أقاربه في أيام العور وعرة الطعام، أو يطعم المساكين الذين لا وسيلة لهم إلى كسب ما يقيمون به حياتهم من الضعماء والعجزة، أو لبيان أنواع الخير، والقصد إنما هو إلى التحلي بالخلق الذي يصدر عنه أحد هذه الأفعال. ثم مع ذلك يكون صحيح الإيمان صادق السر مع يصدر عنه أحد هذه الأفعال. ثم مع ذلك يكون صحيح الإيمان صادق السر مع المحافظة عليه، رحيمًا بعباد الله، مواسبًا لهم، مساعدًا لهم عند نزول الشدائد بهم، ثم يكون مع هذا حريصًا على أن يكونوا مثله في الصبر والمرحمة فيحملهم على ذلك بقوله وفعله.

هذه هي الطريقة التي كان من حق العقل أن يرشد إليها، لكن الإنسان قد خدعه غروره، فلم يقتحم هذه العقبة، كما قال سبحانه: ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ إلخ، بل اقتحم تلك العقبة الأخرى: عقبة الحرص على المال والتكبر بالقوة والثروة، وهي عند أهل الحق أوعر العقبتين، فهي مثار الحسد ومزدحم الخصام مع مقاومة العقل الصحيح والذوق السليم، غير أن الحيوانية وحضور لذاتها هي التي تسهل سلوكها مع ما فيها من الهلكة.

قال المفسرون: إن قوله تعالى: ﴿ أَيحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدَّرُ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴾ نزول في أبي

الأشد (سيد بن كلدة الجمحى) وكان مغترًا بقوته البدنية. كما يقولون: إن قوله: ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لَٰهَا ﴾ جاء في الحارث بن نوفل، وكان ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالاً لَبداً ﴾ في الكفارات منذ أطعت محمداً.

وقد يجوز أن يكون في الآيات إشارة إلى تلك الحوادث الحاضرة وقت النزول غير أن معناها على الحقيقة عام كما رآيت.

أما ما قبل من أن الا إذا دخلت على الماضى وجب تكرارها ولم تكرر في الآية، فدلك لا يلتفت إليه، لأن الكتاب نفسه حجة في الفصاحة، وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها. وقال أبو مسلم. للتخلص من مخالفة القاعدة في تكرار لا إن الا في الآية مخفف ألا التي للتحضيض، كأنه قبل فهلا اقتحم العقبة، ولكن ورد عليه أنه لم يعرف تخفيف ألا التحضيضية أيصاً. فالحق الرجوع إلى ما قلنا.

وأما التعبير بالماضى فى ﴿ اقتحم ﴾ وفى ﴿ ثُمُ كان ﴾ علان الكلام فيما وقع من نوع الإنسان منذ نشأته، وأن الحيوانية غلبته فصرفته إلى سبيل غير التي كان يقوده إليها عقله، إلا من هدى الله، وهم الذين ذكرهم بقوله، ﴿ ثُمُ كَانَ مِن الله إن آمنُوا ﴾ إلخ. أى أن الإنسان، فى ذلك الصنف الأغلب من أهراده، لم يكن من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة، ﴿ أُولْنَكُ أَصْحَابُ الْمَيْمَة ﴾ الإشارة فى أولئك إلى ﴿ الله إلى إلله الموروا وتواصوا بالمرحمة، ﴿ أُولْنَكُ أَصْحَابُ الْمَيْمَة ﴾ الإشارة فى أولئك إلى ﴿ الله إلى الله الله من أهل اليمين، وأصحاب الميمنة ﴾ أنهم من أهل اليمين، وأهل اليمين،

﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا هُمُ أَصْحَابُ الْمُشَامَة ﴾ الذين تمر عليهم آيات الله ـ سواه كانت كونية: كالآيات التي ذكرت في هذه السورة من خلقة الإنسان في كبد، ومن تمتعه بقواه الطاهرة والباطنة، أو سائر الآيات الأخر في خلق الإنسان وما بين يديه من سائر الموجودات ولا يعتبرون بها، أم كانت آيات قولية واردة على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كالقرآن الذي هو آية الآيات للدين الإسلامي ـ تمر عليهم هذه الآيات ولا يرتقون من النظر فيها إلى معرفة الصراط الذي يجب أن يستقيموا عليه في الاعتقاد والعمل . . هؤلاء ﴿ أَصَحَابُ الْمَشَامُة ﴾ : أي من أهل الشمال . وأهل الشمال ـ في لسان الدين ـ هم الأشقياء .

مكأنه قال: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ ﴾ الأشقياء. وقد تكون الميمنة والمشأمة من اليمن والشؤم، فأولئك ميامين على أنفسهم، وهؤلاء مشائيم

و عليهم نار مُؤْمندة ﴾ أى مطبقة عليهم، من أصدت الباب إذا أغلقته في لغة قريش. وقرأ بعص السبعة موصدة بدون همزة، من أوصدته. وإغلاق البار عليهم عبارة عن تخليدهم فيها، وسد سبيل الخلاص منها. . وهؤلاء الذين وحه إليهم هذا الوعيد هم الدين ذكر حالهم في قوله: ﴿فلا اقتحم العقبة ﴾ إلخ، فإن ما نسبه إليهم في تلك الآيات السابقة إنما هو عارض يلحق الكفر بآيات الله الباهرة وآية من آياته.

سورة الشمس مكينة وآياتها خمس عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالشُّمْسُ وَضُحَاهَا ۞ وَالْقَسِمِ إِذَا تَلاَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَهَا ۞ وَاللَّهِلِ إِذَا يَعْمُ ا يَغْشَاهَا ۞ وَالسُّمَاء وَمَا بِنَاهَا ۞ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ۞ وَنَفْسٍ وَمَا سُوَّاهَا ۞ فَالْهِمَها فُجُورِهَا وَتَقُواهَا ۞ قَدُ أَقْلَحَ مِن زِكُاهَا ۞ وقدْ خَابِ مِن دَشَّاهًا ۞ كَذَّبِتُ ثَمُودُ بِطَغُواها ۞ إِذَ انْبَعْتُ أَشْقَاهًا ۞ فقال لَهُمْ رَسُولُ اللّه نَاقَةَ اللّه وَسُقْيَاهًا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمُدُمْ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسُوَّاهًا ۞ ولا يَخَافُ عُقْبًاهًا ۞ ﴾ .

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهًا ﴾ ضحى الشمس: صوءها. يقسم بالشمس نفسها، سواء ظهرت أو غابت. لأنها خلق عظيم، ويقسم بضوئها لأنه مبعث الحياة، ومجلى الهداية في عالمها العخيم. وهل كنت ترى حيّا أو تبصر ناميًا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مبدعه. ﴿ والْقصر إذَا تلاها ﴾ يقسم بالقمر إذا تلا الشمس، ودلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة. وهو قسم بالقمر عند امتلائه، أو قربه من الامتلاء، إذ يضيء الليل كله من غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالصياء في طور آخر من أطواره، وهو ظهوره وانتشاره الليل كله.

وقال الحسن والفراء: تلاها تبعها في كل وقت، لأنه يستضىء منها، فهو يتلوها لدلك. ولكن التقييد بقوله: ﴿إِذَا تلاها ﴾، يدل على أن القسم متعلق بالقمر وهو في حالة حاصة، فهو مقسم به على طور حاص، وهو ما ذكرناه. ثم عاد إلى القسم بالصياء تحت عنوان أخر فقال: ﴿ والنّهار إذا جلاّها ﴾ ، أى والنهار إذا جلى الشمس ، أى أظهرها ، ولا يخفى أن النهار هو وقت انتشار ضوء الشمس من وقت شروقها أو قربه إلى وقت غروبها . كل ذلك للإشارة إلى تعظيم أمر الضياء ، وإعظام قدر النعمة فيه ، وإلفات أدهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى . وقوله : ﴿ إِذَا جَلاّها ﴾ بيان للحالة التي ينطق فيها الهار مثلك الحكمة الباهرة ، والآية الطاهرة ، وهي حالة الصحو .

أما يوم الغيم الذي لا تظهر فيه الشمس، محاله معك أشبه بحال الليل الذي يقسم به في قوله: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاها ﴾ .

بعد أن أقسم بالضياء تحت أسماء مختلفة، أقسم بالليل في حالة واحدة، وهي حالة ما يعشى الشمس، أى يعرض دون ضوتها فيحججبه عن الأبصار، وذلك في ليالى الظلمة الحالكة التي لا أثر لضوء الشمس فيها: لا مباشرة كما في النهار، ولا بالواسطة كضوء القمر المستفاد منها. وهذه الليالي هي قليلة كما لا يخفى، فإن أعلب ليالى الشهر لا تخلو من ضوء القمر في أول الليل أو في آخره أو في جميعه وهو ضوء مستفاد من الشمس، وإنما هي ليلة أو ليلتان وبعض ليالى أخر. ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرًا عما هو أصل في نفسه. أما النهار فإنه يحلى الشمس دائمًا من أوله إلى آخره، وذلك شأن له في ذاته، ولا ينفك عنه إلا لعارض كالغيم أو الكسوف قليل العروص، ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفيد لوقوع المعنى من هاعله بدون إفاده أنه المعروض، ولهذا عبر في جانبه بالماضي المفيد لوقوع المعنى من هاعله بدون إفاده أنه

وأقسم بالظلمة هنا ـ كما أقسم بها في سورة الفجر ـ لأنه أمر يهولك ويدخل عليك عيه من انقباض النفس عن الحركة ، واضطرارها للوقوف عن العمل ، وركونها إلى السكون ، ما لا تجد عنه مفراً . فهذا سلطان من الخوف مبهم لا تحيط بأسبابه ولا بتفصيل أطواره ، فهو أشبه بالجلال الإلهى يأخلك من جميع أطرافك وأنت لا تدرى من أين أخلك! وهو مظهر من مظاهره . ثم في هذا السكون من

راحة الجسم والعقل وتعويض ما فقداه بالتعب بياض النهار ما لا تحصى فوائده، فلذلك أقسم الله مه ليوجه نظرنا إلى ما فيه من دلك كله .

﴿ والسَّماءِ وما بناها ﴾: «السماء» اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك. وأنت إنما
تتصور - عند سماعك لفظ السماء - هذا الكون الذي فوقك. فيه الشمس والقمر
وسائر الكواكب تجرى في مجاريها وتتحرك في مداراتها، هذا هو السماء . وقد بناه
الله . أي رفعه ، وجعل كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناه سقف أو قبة
أو جدران تحيط بك، وشد هذه الكواكب معضها إلى بعض برناط الجاذبية العامة ،
كما تربط أجزاه البناء الواحد بما يوضع بينها عما تتماسك به .

والذى بنى السماء هو الله حل شأنه. غير أنه لما كان الخطاب موجها إلى قوم لا يعرفون الله بصفاته الجليلة، وكان مرمى الخطاب أن ينظروا في هذا الكون العظيم نطرة من يطلب للاثر مؤثراً ما، وللمسس سبباً ما، لينتقلوا من ذلك إلى معرفة الله تعالى، عبر عن نفسه، جل شأنه، بما التي هي الغاية في الإبهام. على أن من وما بالنسبة إلى الله سواه، لأن من للعاقل الذي يعرفه المتخاطبون، وما لغير العاقل كذلك. والله حل شأنه لا يطلق عليه العاقل ولا غير العاقل بذلك لغير العاقل بذلك المنى، وإنما هو عالم يعلو تصوره على منال العقول، فيعبر عنه بكل لفظ يفيد الذات الموجودة مع مراعاة التتربه. وقطحا الأرض؛ وطأها وجعلها عراشا، كما الذات الموجودة مع مراعاة التتربه. وقطحا الأرض؛ وطأها وجعلها عراشا، كما ذلك غلل على أن الأرض غير كروية، كما يزعم بعض الجاهلين. والذي طحاها هو الله.

بعد أن أقسم الله بالضياء والظلمة، أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب جملة، وبالذي ساها وجعلها مصدراً للصياء لأن الشمس والقمر وسائر الكواكب من أجزاء دلك البناء، والأرض والذي جعلها لنا قراشاً وجعلها مصدراً للظلمة، فإنها هي التي يحجب معض أحزائها ضوء الشمس عن البعض الآخر فيظهر الظلام في هذا الأخر. ولما لم يذكر في جانب السماء سوى البناء وهو ربط بعض أجرامها ببعض ولم يذكر إيجاد كل جرم، لأن هذا البناء الظاهر هو الذي تفهمه عقول المخاطبين، وفيه منافعهم من انتشار الضياء وقيام أعلام الهداية واقتصر في جانب الأرض بذكر الطحو، وهو التمهيد وفيه منافع الناس من سكني الأرض والانتفاع عا يوجد على ظهرها من نبات وحيوان.

بعد هذا أقسم بالنفس الإسانية والذى ﴿ سواها ﴾: أى عدلها بأن ركب فيها قواها الباطنة والطاهرة، وحدد لكل قوة وظيفة تؤديها، وألف لها الجسم الذى تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك القوى، لهذا فرع على التسوية قوله ﴿ فَالْهُمُها فُخُورِها وتقواها ﴾. فإن تمام النسوية أن وهبها العقل الذي يميز بين الخير والشر، والفجورة: إنيان ما ينتهى بالنفس إلى الخسران والهلكة، والتقوى ا: إنيان ما ينتهى بالنفس إلى الخسران والهلكة، والتقوى ا: إنيان ما ينتهى بالنفس إلى الخسران والهلكة، والتقوى ا: إنيان ما يحفظ النفس من سوء العاقبة.

والأعمال التي بها تشى النفوس معروفة لذوى العقول كالأعمال التي بها تسعد. فهذه الآية في معناها كآبة: ﴿ وهديناهُ النَّهْدَيْنِ ﴾ (البلد: ١٠). فقد منح الله النفوس قوة التمييز، كما وهبها قوة الاختيار: فمن رجح طريق الخير أفلح، ومن رجح طريق الشرخاب. ولهذا استطرد عقب ذكر الإلهام بقوله: ﴿ قَدْ أَلْمَح مَن زَكَاها ﴾: أي قد ربح وفاز من زكى نفسه وغاها وأعلاها حتى بلغ بها ما هي مستعدة له من كمال القوى العقلية والعملية، وأثمرت بذلك ثمراتها الطية له ولم حوله من الناس. ﴿ وقد خاب من دساها ﴾: التدسية عن النقص والإخفاء. ومن سلك سبيل الشر، وطاوع داعى الشهوة البهيمية، فقد فعل ما يفعل سائر البهائم، فلم يظهر عمل القوة العاقلة التي خص بها الإسان، فاندرج صاحب تلك النفس في عداد سائر الجوان دون الإنسان، وبذلك يختفي من بين العقلاء، ويذهب اعتيازه الذي يجلم سائر الجوان دون الإنسان، وبذلك يختفي من بين العقلاء، ويذهب اعتيازه الذي يجلم كرم الله به نوعه. وهل تكون خيبة أعظم، وخسران أكبر من هذا المسخ الذي يجلم كرم الله به نوعه. وهل تكون خيبة أعظم، وخسران أكبر من هذا المسخ الذي يجلم الشخص على نفسه بسوء عمله ؟ قما أجمل هذا التعبير ! وما أحواه للمعاني الرفيعة ! ثم هل التفت إلى ما في التزكة عا يناسب النور والسماه ؟ ! وما في الترسية عا يلائم الظلمة والأرض ؟ ! وجواب القسم محذوف مثله في سورة البروج -

وأقام الدليل عليه بما جاء في قوله: ﴿كذَّبتُ تُمُودُ بطَعُواها ﴾. وهدا من ضروب الإيجاز التي اختص بها القران دون سائر الكلام. وسنذكر ذلك الجواب بعد تفسير الدليل عليه.

ولا سأله قوم أية على صدقه جعل الله آيته في ناقته. وقد حاء في كتابا العزير أن ولما سأله قومه آية على صدقه جعل الله آيته في ناقته. وقد حاء في كتابا العزير أن هذه الآية هي أن جعل لها شربًا تختص به، ولهم شرب يحتصون به في يوم معلوم، وأن تأكل في أرض الله ولا يمسها أحد بسوء، فإذا مسوها بسوء، أخذهم العذاب. فالآية في الحقيقة هي أخذهم بالعذاب إذا مسوها بالسوء.

قَالَ فِي سِورَةُ هُودٍ : ﴿ وَيَا قُومُ هَذَهُ نَاقَةُ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً فَفَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ الله ولا تمسُّوهَا بسُوء فيَأْحُذَكُمُ عِدَابٌ قريبٌ (١٤) ﴾ (هود: ٦٤). وقال في سورة الشعراء: ﴿ قَالَ هَذَهِ مَاقَةً لَهَا شَرَّبٌ وَلَكُمْ شَرَّبُ يَوْمٍ مُعْلُومٍ ﴿ ١٠٠٠ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فِيأَخُذَكُمْ عَذَابُ يوم عظيم (١٥٦ ﴾ (الشعراء: ١٥٥، ١٥٦) . وكان على القوم جميعًا أن يرعوا أمر الله في هذه الناقة فلا يدعوا أحدًا يصيبها بالأذي ولكنهم طغوا وخرجوا عما يرشد إليه العقل الصحيح، فكذبوا صالحًا عليه السلام. فهذا قوله: ﴿ كَذَّبْتُ ثُمُودُ بطغراهًا ﴾ : أي كذبت بنبيها بسبب طغيانها وبغيها، ثم أتبعت واحدًا من هذه القبيلة ـ سماه المفسرون، ولا حاجة بما إلى تسميته لأنه يجب عليما أن نقف عندما وقف عنده الكتاب. وكان ذلك المنبعث أشقى القبيلة لأنه تحرش للشر من دونهم، وانطلق ينحر الناقة. فهذا قوله تعالى ﴿ إِذْ البُّعِثُ أَشْقَاهَا ﴾. أي أن التكذيب كان عند ذلك، أى كان ذلك علامة التكذيب الظاهرة، فإنه كذب صاحًّا في وعيده بالعذاب، وانبعث يهلك الناقة . . ولما سكت القوم وتركوه يفعل، كانوا مكذبين مثله ، ﴿ فَقَالَ لهُم رسولُ الله ﴾ صالح: احمدروا واتقوا ﴿ نافعة الله ﴾ التي جعلها آية نسيه. ﴿ وسُقْياها ﴾: أي شربها الذي اختصها اللَّه به في يومها، قلا توذوا الناقة، ولا تتعدوا عليها في شربها ويوم شربها ﴿ فَكُذَّبُوهُ ﴾ فيما جاء به، ولم يسمع ذلك

الشقى ذلك التحذير، ولم يصغ إلى الإنذار ﴿ فعقرُ وهَا ﴾. العاقر لها ذلك المعتدى الذى لقبه بأشقاها ولكنهم لما سكتواعنه، ولم يمنعوه، ورضوا بفعله، سب العقر إليهم جميعًا، فلذلك عمتهم النقمة ﴿ فَلَامُدُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بديبهم ﴾: أى أطبق عليهم العذاب. وقال بعضهم: الدمدمة، إهلاك في استئصال. وقيل الدمدمة التذمير. ﴿ فسواها بالأرض، أى سوى القبيلة وهي ثمود في العقوبة، فلم يفلت منها أحد. أو المعنى سواها بالأرض، أى دمر مساكنها على ساكنيها . ﴿ وَلا يَحافُ عَاقبة عَلْمَا الله في عرته وجبروته أهلك هؤلاء المكذبين ولا يخاف عاقبة إهلاكهم لأنه لا هو ظالم فيخفيه الحق، ولا هو ضعيف فيتناوله المكروه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً.

في هذا الذي سمعته في خبر ثمود ما يدلك على جواب القسم، كأنه قال ﴿ وَالشُّمُ سُ وضُحاها ﴾ إلخ: لينزلن بالمكذبين منكم مشل ما مزل بشمود، إذ كذبت نبيها فأصابها العذاب، فلمتم بأشد بأساً منها، ولا شقيكم أشد بطثاً من شقيها.

ولقد صدق الله وعده فأهلك من أهلك منهم في واقعة بدر بأيدى المؤمنين، ثم لم يزل العذاب والخزى ينرل بالمكذبين من أهل مكة ومن حولهم، بالقبتل تارة، والإبعاد أخرى، حتى لم يبق في جزيرة العرب مكذب ولو استمرت الدعوة على ما كانت عليه من نشأتها أيام الصحابة رضى الله عنهم، لم يبق في الأرض مكدب. والله أعلم.

سورة الليل مكينة وآياتها واحدة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم

و واللّهل إذا يفشن (والنّهار إذا تَجلّى (وما خلق الذّكر والأنثى () إنَّ سعْيكُمُ الشّي () فأمّا من أعطى واتّقى () وصدّق بالعُسنى () فسنُيسَرُهُ لِلْيُسْرِى () لِمَا من بَخِل واسْتغْنى () وكذّب بالمُعْسنى () فسنُيسَرُهُ لِلْعُسْرى () وما يُعْنى عنهُ مالله إذا تردّى () إنَّ علينا للهُدى () وإنْ لنا للآخرة والأولى () فأندرتكم نارًا تلظى () لا يصلاها إلا الأشقى () الّذي كذّب وتولّى () وسيجنبها الأتقى () الذي يُؤتي مالله يتركن () وما لأحد عنده من نَعْمة تُجرى () إلا الشّعاء وجه ربّه الأعلى () ولسوف يرضى () ألا الشّعاء وجه ربّه الأعلى () ولسوف يرضى () أله الشّعاء وجه ربّه الأعلى () ولسوف

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْمَىٰ ﴾ يبتدئ في هذه السورة بأن يقسم بالليل، وهو الظلمة ، لأنها الأنسب بما ختمت به السورة السابقة من الدمدمة وإطباق العذاب، ولأنها أليق بما عليه سعي أعلب الناس الذي سيذكر في قوله ﴿ ﴿ إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَتَىٰ ﴾ والتعبير في الغشيان بالمضارع لما سبق من عروض الظلمة لأصل البور الذي هو أكمل مظاهر الوحود، حتى عبر به عن الوجود نفسه . أما «تجلي النهار» فهو لازم له ، لهذا عبر عنه بالماضي ، كما سبق بيانه . ﴿ وَمَا خَلَقَ الذِّكُو وَالأَمْنَ ﴾ : الذي ﴿ خَلَقَ الذِّكُو وَالأَمْنَ ﴾ والتعبين إليه من حيث هو والأَمْنَ ﴾ هو الله سبحابه ، وعبر عنه بهما القات لنظر المخاطبين إليه من حيث هو سبب موجود فقط ، حتى لا يبادر ممكر الألوهية إلى الانصراف عن الخطاب بمجرد الشعور بأن المتكلم يذكر له من صفات الله العلية ما لا يعتقده ـ كما أشرنا إليه في

تفسير السورة السايقة وإغا أقسم بذاته بهذا العنوان لما فيه من الإشعار بصهة العلم المحيط مدقائل المادة وما فيها، والإشارة إلى الإبداع في الصنع إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثي في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية السب إلى كون الذكر أو كون الأنثى . فتكوين الولد من عناصر واحدة مارة دكراً وتارة أشى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محكم فيما يضع ويصنع!

﴿إِنْ سَعْيكُمْ لَشَتّى ﴾: هذا هو جواب القسم. يؤكد بالقسم السابق ما تضمنه هذا الخبر من أن سعي الناس مختلف مفترق في صفته ونوعه، فمنه الحسن، ومنه القبيح، ومنه المهيد، ومنه الضار، ومنه ما ينقيه الإخلاص، ومنه ما يعكره الرياء وطلب المكافأة عليه من الناس ولو بحسن الثناه على فاعله، ومنه الإعطاء، ومنه المنع، ومنه التكذيب بالحسنى، ومنه التصديق بها، ومنه التقوى ومنه الفجور. ومفترق في عاقبته: فمنه ما يشقى به الساعي، ومنه ما يسعد به، ثم فصل ذلك التفرق في النوع والعاقبة بقوله: ﴿ فَأَمَّا مِنْ أَعْطَى ﴾ إلخ.

فإن خطر لك سؤال: كيف يقسم سبحانه على أن سعي الناس شيء مختلف؛
مع أن هذه القضية بديهية، لأن جميع من يفهم الخطاب يعلم أن مساعي الناس
وأعمالهم مختلفة متنوعة إلى هذه الأنواع التي ذكرت، ومثل هذا الخبر البديهي لا
يحتاج إلى تأكيد، بل الإخبار به غير مفيد. . . فإني أجيبك أولاً بأن المقسم عليه هو
الإجمال والتفصيل معاً . ولا شك في أن الوعد على الإعطاء والتقوى والتصديق
فر بالمُسنى ﴾ بالتيسير فر للبسرى ﴾ ، والوعيد على البخل والاستغناء والتكذيب
فر بالحسنى ﴾ بالتيسير فر للمسرى ﴾ ، يحتاج إلى تأكيد، فيكون التأكيد لمجموع
الأخبار لا للأول منها فقط . وثانيًا بما أشرنا إليه في بيان معنى «شتى» من أن
الأفتراق واقع في أنواع الأفعال وصفاتها، وواقع في عاقبتها وما يعود منها على
واعلها .

ولما كان فعلة الشر إنما اختاروا طريقه لاعتقادهم أن إتيانه أفصل عائدة عليهم من تجنبه، وأنه لا يفضى بهم إلى ما يكرهون، كانوا كأنهم اعتقدوا بوحدة العاقبة في سعيهم وسعي محالفيهم من أهل الخير، فاحتاج الأمر إلى أن يؤكد لهم الخبر بأن السعي مختلف في الغاية والعاقبة، كما هو مختلف في الصفة والنوع. وهذا هو الذي يشعر به وصل التفصيل بالفاه، فإن التفصيل سيق لبيان عاقبة كل قبيل من السعى، فوصله بالفاء يفيد أنه كان شيئًا داخلاً فيما سبقه.

ثم كيف تزعم بداهة الخبر باحتلاف الأعمال في الصفة، مع أن البخيل مثلاً إغا يسك الفصل من ماله ولا ينفقه في أعمال البر، وهو يعتقد أنه لم يمنع حقّا، وأنه وَفّى حق الحق، لأن في توفير المال صون النفس عن الحاجة وتمتيعها بالكرامة وعلو المنزلة، وهو أمر مطلوب لأهل العقل، فهو باعتقاده هذا قد أدخل عمله في جنس أعمال المقتصدين وأهل الوقار والكرامة. . وكذلك الحاسد مثلاً يرى ما يصبعه في طلب الوسائل لإزالة نعمة محسوده من باب السعى في إزالة المكر والدفاع عن حق للنفس أو للعامة. وهو بهذه العقيدة يدرج عمله في أعمال المجاهدين في إنكار المنكر وحمل الناس على المعروف.

وهكذا يكنك أن تخلص بطرك في باطن كل مقترف لرذيلة فتجده يمثلها بمثال الفضيلة، فقد اختلط عليه وصف مساعيه موصف مساعي عيره. وأنت ترى أعلب الناس على هذه الحال، فكانوا في أشد الحاجة إلى تأكيد الخبير بأن الأعسال والمساعي شتى مختلفة كل الاختلاف، أو مزلين منزلة من يحتاج إلى ذلك لتلبيسهم على أنفسهم.

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعُطَىٰ وَاتَّفَىٰ () وصدق بالتحسي (فَسنيسَرُهُ لليسرى) : أعطى المال لسد حاجة المسكين أو إغاثة المعدم الكريم، أو للإضائة على النفع العسيسم. ﴿ وَاتَّقَى ﴾ أي حاف من الشر وإيصال الأدى إلى الناس، فحمى نفسه من دلك، أو كره المواحش ما ظهر منها وما يطن، فوقى نفسه من ارتكاب شيء منها، ﴿ وصَدَّقَ بِالْحُسنين ﴾ : أي بالخصلة التي هي أحسن من غيرها. أي صدق بثبوت الفضيلة

والعمل الطبب، وبالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل الطيب والخبيث، واعتقد بأن هناك خيرًا وشرًا، وأن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر. فإن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب، وهو مقدم في الترتيب الوجودي على بذل المال في سبيل الحق والرحمة وعلى اتقاء المفاسد والخطايا، ولكنه قدم هذين في الذكر عليه للاهتمام بهما، ولأنهما الدليلان على تحققه حقيقة، ولأنهما ثمرته الدانية.

وكثير من الناس يظن نفسه مصدقًا بفصل الخير على الشر، وأن الخير أولى بالإنسان. ولكن هذا التصديق قد يكون سرابًا في النفس خيله الوهم وصوره التقليد الأحمى، ثم لا يصدر عه الأثر الذي يليق به، بل تجد صاحبه ردىء الملكة، قسى القلب، بعيدًا عن الحق، قريبًا من الباطل، بخيلاً في الخير، مسرفًا في الشر، ولا تجد له مع ذلك كلامًا إلا في الفضيلة وحسن جزائها، والرذيلة وسوء عاقبتها. فهو . كما يقول بعض الأدباء . "يحسن وصف الفضيلة وحروفها تئن من لوكها بفمه وجزها بسن قلمه إ؟.

فالتصديق بالحسنى لا يعد تصديقًا، ولا ينظر الله إليه، ولا يجود كرمه بالوعد عليه إلا إذا صدر عنه أثره الذي لا ينفك عنه: وهو بدل المال واتقاء صفاسد الأعمال. ومن فعل دلك يسره الله لليسرى: أي هيأه لأيسر الخطئين وأسهلهما في أصل العطرة، وهي خطة تكميل النفس وإغاثها بالكمال إلى أن تبلغ المقام الذي تجد فيه سعادتها. وإنما كانت هذه الخطة هي اليسرى والأسهل لتوافر الدواعي إليها وكثرة البواعث عليها، فإن الإنسان إنما يمتاز عن عيره من سائر الحيوان الأعجم بالتفكير في الأعمال، وتقدير ثمراتها، ووزن نتائجها.

وحاجة كل إنسان إلى أن يعينه غيره طاهرة كذلك بسداجة العطرة، فإحساسه بحاجة غيره واندفاعه إلى سدها، عما تنبه إليه الفطرة، فأولى أن تنبهه الفطرة إلى ألا يلحق الأذى بحن لم يؤذه، وألا يأتي من القباتح شيئًا لظهور ضررها بالناس. فهو مدفوع إلى دلك كله بأصل فطرته الإنسانية، لكنه يحتاح. في الاستقامة على هذه الطريقة -إلى صحة عقل ينظر بنفسه فيما يختار، ويجير بطره فيما يسمح بين ما

ينبغى أن يتبع وما يجب أن يدفع. فإذا حصَّل الشخص ذلك وظهرت آثاره في أعماله، سهل الله ما هو مسوق إليه بأصل فطرته، وهو تكميل نفسه لتسعد بجزاياها هي الدنيا والآخرة، وذلك لجرى سنة الله في خلقه بأن كل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة في نوع ذلك العمل، ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس بملاستها. هفاعل الخير للخير يذوق لدته، ويجد حلاوته، فتريد فيه رغبته وتشتد إليه عزيمته، وهذا هو التيسير الإلهي!

و والما من بعفل واستعنى (و كذب بالعسنى (فسنيمره للعسرين): أى أن من أمسك ماله أو أنفقه في شهواته ولذاته ولم ينفقه في الطرق التي بيناها، فإنه يعد باخلاً. على خلاف ما يعتقد كثير من الناس من أن البخيل هو الذي لا يتمتع بماله في التلذذ بمأكله ومشربه وملبسه، فهذا بمجرده لا يعد بخلاً: لا شرعًا ولا في اصطلاح علماء تهذيب الأخلاق. وإنما البخيل هو الذي لا يبذله ماله في سبيل الخير . خصت أو عمت وإن أنفق جميع أمواله في لداته ولذات أمثاله، أو هو الذي لا يعطى الحق فيما يطالبه به الحق ومنفعة العامة، والمرحمة للخاصة من أعظم أنواع البحق . ﴿ وَاستفنى ﴾ أي عد نفسه غنبًا عن الناس بما لديه من المال، فلا يرى له حاجة إليهم، فلذلك لا يجد المرحمة في قلبه لضعفائهم فيبذل ماله لدفع ضرورتهم، ولا يحس بأنه عضو من جماعتهم فينفق من ماله فيما يعود بالمنفعة عليهم، ولا يبالي بما يصيبهم من فساد أو سلامة فهو لا يتقي شراً يفعله فيهم، فيكون شريراً فاحشنا. فمعني ﴿ استعنى ﴾ يقابل معني ﴿ اتّقَيْ ﴾ في جميع فيكون شريراً فاحشنا. فمعني ﴿ استعنى ﴾ يقابل معني ﴿ اتّقي) في جميع مشتملاته.

وأمثال هؤلاء المستغنين - الذين لا يحسون بوجود الناس إلا عند حاجتهم إليهم - كثيرون فيما بيننا، بل هم الأكثر، بل لا تكاد تجدبين المسلمين سواهم . فإن الكلمة العامة في أفواء جميعهم: "نحن ما لنا" و أنا مالي و دع الخلق للخالق . ونحو ذلك بما يطول سرده ﴿ وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى ﴾ أي كذب بثبوت الفضيلة، وبأنها أصل من أصول الإنسانية، وركن من أركان وجودها، فلا يعرب إلا ما يلذ له ويجتعه في حاضره، ولا يبالي بما عدا ذلك . . ضر غيره أو نفعه . وهذا التكذيب هو

الأصل في البخل والاستغناء بمعناهما السابق، لأن من صدق بالحسني ـ ذلك الصرب من التصديق الذي سبق بيانه ـ لا يمكن أن يبخل ولا أن يستغنى بالمعنى الذي سبق ذكره.

ويدخل في المكذبين بالحسنى أولئك الذين يتكلمون بها تقليداً لغيرهم ولكن لا يظهر أثرها في أعمالهم، فهم مكذبون برغم أنوفهم، والله يعدهم مكذبين مهما لبسوا على أنفسهم، وهذا هو السر في تقديم ذكر البخل والاستغناء على التكذيب بالحسنى، لأبهما أثرها وثمرتها، فإذا ظهر في عمل الإنسان ثبت تكذيبه بالحسنى، ومن كانت حاله هذه فقد مرنت نفسه على الشر، وتعودت على الخبث، واستشرى فيها الفساد، فيسهل الله له على حسب ما جرت به سنته الخبث، واستشرى فيها الفساد، فيسهل الله له على حسب ما جرت به سنته صحائه. تلك الخطة العسرى، وهي الخطة التي يحط فيها الإنسان من نفسه، ويعص من حقها، وينزل بها إلى حضيص المهيمية، ويغمسها في أوحال الخطيئة. وهي أعسر الخطتين على الإنسان لأنه لا يجد معينًا عليها لا من فطرته ولا من الناس.

ولو اتفق أن جماعة أو قوماً فسدت أخلاقهم جميعاً، ووجد كل منهم فيمن حوله من يعينه على الشر، سلط الله عليهم من غيرهم من ينزل العقباب بهم جميعاً، فيسلبهم ما أتاهم الله من نعمه، ويضعهم تحت نير المذلة، كما نشاهده ويقع تحت نظرنا كل يوم. فبلا ريب في أن هذه الخطة هي أعسسر الخطتين، ولكن كاسب الشر معان عليها لتعود نفسه على مقارفة ما هو منها بسبيل.

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّىٰ ﴾؟ ما استفهامية : أي وماذا يفيده ماله إذا تردي وهلك، سبواء كنان بالموت الذي يدركه عند أجله فهبو يقبل على عذاب أليم، أو تردى في مغبات بخله وسيئات أعماله بأن حل الانتقام به في الحياة الدنيا، فإنه لا يجد من الناس منجدًا ولا من رحمة الله مغيثًا . . فماذا يغيده ماله؟

ولما كمان هنا متوضع أن يقتول قبائل: كيف يخلق اللَّه الناس ويكلهم إلى أهوائهم، ثم يعاقبهم على ما تجرهم إليه؟ أو أن يقول إذا كان اللَّه هو واهب تلك القوى والآلات البدئية مكل ما كان من متناولها وانساقت إليه فهى مسيرة إليه بمقتضى غريرتها، فكيف يؤاخذ الله على فعل فاعل أطلق الله له الإرادة في عمله وأعطاه القدرة عليه؟ . لا كان ذلك ما يقال في جميع الأزمان، قال الله: ﴿إنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ دَيْ ﴾ . أي إننا خلقنا الإنسان وجعلنا من جوهر إنسانيته العقل والاختيار، وألهمناه التمييز بالعقل بين الحق والباطل وبين الخير والشر، ثم بعثنا له من كملة أفراده الأنسياء، وشرعنا لهم الأحكام، وبينا لهم العقائد تعليمًا له وإرشادًا، فهذا هو ما يقتضيه خلق الإسبان من حيث هو إنسان. ثم بعد ذلك هو مختار، فإما أن يسلك مسلك الخير فيسلم ويسعد، وإما أن يذهب مذهب الشر فيعطب ويشقى.

ومن هذا نعهم معنى ﴿ عليا ﴾ ، فليس فيه أن ذلك واجب عليه كما يظنه بعض السفهاء ، بل معناه أنا حيث أردنا أن نخلق الإسسان نوعًا محتازًا عن سائر أنواع الحيوان ، كان لا بد في إرادتنا هذه أن مضع في جنوهره ما يميزه وهو العقل ، وأن نضع له شريعة تعليمية حتى يعد بذلك نوعًا محتازًا عن غيره من الأتواع .

﴿ وَإِنْ ثِنا لَلاَّحْرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴾ أي بحن المالكون الحياة الدنيا، وهي الأولى، والحياة الآخرة. وإنما قدم الآخرة في الذكر ـ مع أنها الآحرة في الوجود. ليبادر إلى تأكيد وجودها.

وإذا كان ملك الحياتين لله كان هديه هو الذي يجب اتباعه فيهما، لأن المالك لأمر عالم بوجوه التصرف فيه فما مكنك منه بهداه، وأرشدك إليه من ذلك فلا تحد عنه. ولهذا المعنى تراه رتب على القضيتين ﴿ إِنَّ علينا اللهٰذَى ﴾ ﴿ وإنَّ لنا للآخرة والأولى ﴾ قسوله ﴿ فأندرتكم مارًا تلقي ﴾ : أي لرحسمتنا بكم، وعلمنا الكامل عصالحكم، أسدينا إليكم الهدى، فأنذرناكم نارًا تلتهب. وتلك النار أعدت في الآخرة لمن سيذكره الله بعد، وهي مار يجب علينا الإيان بها، ولكن لا ينمغي لنا البحث في حقيقتها لأنها من أمور الآخرة التي استأثر الله بعلم حقائقها. وإنما هي عنداب أليم لمن يصالحها. وإنما هي عنداب أليم لمن يصالحها. ﴿ لا يصلحها إلا الأشتى (ه) الدي كذاب ونولى ﴾

﴿ يَصُلاها ﴾ : يعذب قيها . و ﴿ الأَشْقَى ﴾ : من هو أشد شقاء من غيره . ومن ﴿ كَذَّب ﴾ : من وقع منه تكذيب ما . ﴿ وتولَى ﴾ : أعرض عن وجهة الحق وانصرف ولم يعد إليها بالتوبة والندم . ﴿ وسيُجنَّبُها الأَنْقَى ﴾ : أي إن أشد الناس تقوى هو الذي لا يدخل هذه البار بالمرة ، ولا يجسه لهبها

واعلم أن الناس أقسام: منهم الأبرار الذين منحهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين ما بعد بهم عن الفواحش ظاهرها وباطنها، ودفعهم إلى محاسن الأعمال جليلها وصغيرها، فلم يقارفوا خطيئة، ولم يقصروا في خير.

ومنهم الذي يلون هؤلاء، وهم من تعليهم الشهوة أحيانًا فيقعون في الذنب، أو يقصرون في الواجب، ثم يثوب إليهم رشدهم فيتوبون ويندمون. وهذان القسمان يدخلان في ﴿ الأَنْقَى ﴾، وهم الذين ذكرهم الله في سورة آل عسران في قوله: ﴿ وسارعُوا إِلَىٰ مَغُفِرةً ﴾ (آل عمران: ١٣٣). إلخ.

ومنهم من يخلط بين الخير والشر فيعتقد بالله مثلاً ويقترف بعض السيئات لكنه يصر عليها ولا يشوب عنها، فهذا الإصرار منه يدل على أنه غير مصدق حق التصديق بما جاء فيها من الوعيد كما يرشد إليه العقل. لأن المديهة تأبى أن يصدق الشخص بسوء عاقبة أمر تمام التصديق ثم يصر على إتيانه دون أسف ولا ندم. وكما تدل عليه السنة، فقد ورد في الصحيح: «لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن». ومعناه أن صورة الوعيد، وصورة الأمر الإلهي تذهب عن ذهن المخالف، ويوجد عنده صروب أخرى من الصور تقاوم أثر هذه في النفس وتغلب عنيها. فهذا الفاسق المصر في ﴿ الأشفى ﴾، وهو صنف من أصافه، لأنه وتغلب صرباً ما من التكديب وتولى فلم يرجع بالتونة.

ومنهم الكافرون الجاحدون، وهم صنف أخر من ﴿ الْأَشْفَى ﴾ .

فالنار التي وصفها الله يدخلها الماسقون من المؤمنين تحت عنوان مكذبين متولين ضربًا من التكديب والتولي، تغليطًا عليهم، ولكنهم لا يخلدون فيها ويدخلها الكافرون الجاحدون وهم فيها خالدون، وينجو منها ﴿ الْأَنْفَى ﴾ بصنفيه: الأبرار والخالطين التائيين.

وإنما صبح دخول المصر في ﴿ الأشقى ﴾ لأن الخالط التائب له شقاء، وكفي بالندم ومحاسبة النفس شقاء عظيمًا لمن يعرف قدره، وصبح دخول الخالطين التائبين في قسم ﴿ الأنفى ﴾ لأنهم أعظم تقوى من المصرين، وفي المصرين على بعص السيئات شيء من التقوى يصدهم عن بعصها كما هو ظاهر، فالخالط الثائب والمؤمس المصر على خطيئة - إذا لم تحط به خطيئاته - كل منهما يشارك صاحبه ويعارقه، وبذلك أكسب كل صاحبه وصفه ، الخالط التائب له شقاء بالندم والأسف فيشارك المصر في ضرب من الشقاء، ويكون المصر أشقى منه ، والمصر فيه شيء من التقوى بالإنجان فيسارك التائب أتقى مه ،

وما أجمل ما قاله الإمام الغرالي في مثل هدا! وإما نأتي بعبارته قال: اكل علم يراد ليكون ماعشًا على عمل فلا يقع التفصي عن عهدته ما لم يصر باعشًا عليه. فالعلم مضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثًا على تركها. فمن لن يتركها فهو فاقد لهذا الجره من الإيمان، وهو المراد بقوله عليه السلام: الا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن،

«وما أراد به نفي الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاشعة: كالعلم بالله ووحدايته وصفاته وكتبه ورسله، فإن ذلك لا ينافيه الزنا والمعاصى. وإنما أراد به نفي الإيمان يكون الزنا مبعداً عن الله تعالى موجبًا للمقت. كما إذا قال الطبيب: هذا سم فلا تتناوله . فإذا ثناوله ، يقال تناوله وهو غير مؤمن، لا بمعنى أنه هير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبًا وغير مصدق به ، مل المراد أنه عير مصدق بقوله إنه سم مهلك . فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلاً».

قالعاصي بالضرورة باقص الإيمان، وليس الإيمان بابًا واحدًا، بل هو نيف
 وسيعون بابًا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
 ومثاله قول القائل: الإنسان ليس موجودًا واحدًا بل هو نيف وسبعون موجودًا:

أعلاها القلب والروح، وأدناها إماطة الأذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب، مقلوم الأظافر، نقي البشرة من الخبث، حتى يتميز عن البهائم المرسلة الملوثة بأروائها، المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها.

وهذا مثال مطابق. فالإيمان كالإنسان، وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية، كفقد الروح. والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة، هو كإنسان مقطوع الأطراف، مفقوء العينين، فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح».

«وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الأعضاء التي تحدها وتقويها، فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان، وهو مقصر في الأعمال، قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده. فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله، ولم تتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة،

أفلا يجدر بمثل هذا أن يدخل في ﴿ الأَشْفَى ۞ اللَّهُ كَالَبُ وتولَى ﴾ هذا النوع من التكذيب والتولي؟

ثم ذكر ﴿ الأُتْفَى ﴾ بأفضل مزاياه فقال: ﴿ اللَّذِي يُؤْتِي مالهُ يَتزَكَّىٰ (٨) وَمَا لأَحْدِ عِندَهُ مِن نَعْمة تُجُزئ (١) إلا أَبْتَفاء وَجُه ربّه الأُعْلَىٰ (٢) وَلَسوْف يُرْضَىٰ ﴾: ﴿ الأَتْقى ﴾ بقسميه مسواه كان محسنًا بارًا ، أو كان ظالمًا لنفسه تاتبًا يعطي من ماله في سبيل الله ومرحمة الفقراء لا لغرض أخر سوى أنه يريد أن ﴿ يَتَزكَّى ﴾ ، وأن تنمو نفسه وتتدرج في قوتها الروحية حتى تبلغ أشدها في الحياة الروحانية فتستوي على عرش الإنسانية تستخدم قواها الجسدانية فيما خلقت لأجله ، فهو لا ينفق شيئًا من ماله رئاء الناس يطلب به مدحتهم اللهم إلا أن تكون هفوة من غير الأبرار وينفق من ماله على مائه ، وليس لأحد عنده يد سابقة يحب أن يجازيه بها ، أي ينعق من ماله على مشخص ، وليس لذلك الشخص عنده نعمة يريد مكافأته عليها .

أما إعطاء المال على وجه المكافأة، فهو ضرب من المعاملة والتجارة الدنيوية لا يتنف اضل به الناس في الخيسر؛ ، وإنما يريد المحسن والخالط بما ينفق ﴿ وجُه ربّه الأعْلَىٰ ﴾: أي يرغب مرضاته.

والعبارة معروفة في تخاطب العرب، يقال: فعلت كذا أبتغي وجه فلان، أي لم يحملني على المعل إلا إجلاله وقصد مرضاته وخيمة الوقوع فيما يغضبه، ولذلك أتبع الآية بقوله: ﴿ ولسوف يرضى ﴾: أي سوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب بصنعه رضاه.

يجوز للتقي أن يعطي من ماله لمكافأة نعمة عليه لأحد من الناس، لكن ذلك لا يكون أثرًا من آثار التقوى. بل الذي يعد من آثار التقوى، هو بذل المال في سبيل الخير، كما قدمنا.

وقد يعرض لبعض الأفراد من قسم الأنفى أن يرائي في إنفاق ما ينفق من ماله لكنه يرجع فيندم ويتوب، والتوبة تعود على العمل بالإخلاص، وتبعث على العود إلى الإنفاق مع خلوص النبة فيه لله تعالى، فيصدق عليه أنه يؤتي ماله يتزكى إلخ. والاستثناء في قوله ﴿ إِلاَ ابْتَعَاء وجُه رَبّه الأعلى ﴾، منقطع كما ترى والتعبير بسوف لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بدل كثير، ولا يكفي القليل من المال لأن يبلغ العبد درجة الرضا الإلهي.

وبتفسير ﴿ الأنفى ﴾ و ﴿ الأشفى ﴾ على النحو الدي سمعته تبطل تلك الإشكالات التي أوردها المفسرون في الحصر. وما أشكل عليهم إلا تقيدهم بالعادة في استعمال ألفاظ ﴿ كذُب وتولّى ﴾ ، وتحكيمهم عاداتهم وإصلاحاتهم التي وضعوها من عند أنفسهم لأنفسهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ثم إنهم يوردون ههنا أسبانًا للرول ، وأن الآيات نرلت في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه اشترى من أرقاء المسلمين ضعفاء وأعتقهم من ماله لا يبتغي في ذلك إلا وجه الله . ورووا غير دلك وقالوا إن الأشقى هو أمية بن حلف (١٥١) . وقيل غير ذلك ، ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح لم يحمام التصديق به مامع ، ولكن معنى الآيات لا يزال عامًا . كما رأيت والله أعلم .

سورة الشحى مكية وآياتها إحدى عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ والصُحىٰ ۞ واللَّيْلِ إِذَا صَجَىٰ ۞ مَا ودُعك رَبُكَ ومَا قَلَىٰ ۞ وَللاَّحْرَةُ حَيْرٌ لَكَ مِن الأُولِيٰ ۞ ولسواف يُعطيك رَبُك فترضىٰ ۞ الم يجدُك يتيمًا فأوىٰ ۞ وَوجدك ضالاً فَهدى ۞ وَوَجدُك عَالاً فَهُم أَنْ ۞ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلا تَنْهِرُ ۞ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ ۞ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلا تُلْكِيرُ ۞ وَأَمّا السَّائِلُ فَلا تُنْهُونُ ۞ وَأَمّا السَّائِلُ فَلاَ تُنْهِرُ وَاللَّهُ وَلَا السَّائِلُ فَلا تَنْهِرُ ۞ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

والعنص إلى البيل هو ما تجده من سكون أهله، انقطاع الأحياء عن المحركة سكن، وسكون الليل هو ما تجده من سكون أهله، انقطاع الأحياء عن المحركة فيه. ولما كان السّجو أو السّجو من لوازم الظلمة جاء فيه بالماضي، كالتجلي في النهار بحلاف الغشيان في الليل، فإنه نما يعرض له في الأوقات القليلة يغشى فيها الضياء كما سبق. أما الضياء فيملك أغلب أجزاء الزمن، ﴿ ما ودّعك ربك وما ودّعك ربك وما ودّعك ربك وما أمغضك وقرئ ودعك ابالتخميف، وهي كذلك بعني تركك. يقال قلاه يقلاه، وقلاه يقليه، كرماه يرميه أي كرهه وأبغضه في وللآخرة خير لك من بدايته. ﴿ ولسوف يُعظيك ربك من بدايته. ﴿ ولسوف يُعظيك ربك من بدايته. ﴿ ولسوف يعظيك ربك من بدايته. ﴿ ولسوف يعظيك ربك من بدايته. وإما من ظهور ديك، وعلو كلمتك، وإسعاد قومك نما تشرع لهم، وإعلائك وإعلائهم على ديك، وعلو كلمتك، وإسعاد قومك نما تشرع لهم، وإعلائك وإعلائهم على الأم في الديبا والآخرة. ﴿ فترضي ﴾ نما تراه من تلك النعم التي ليس وراءها مطلب لطالب.

اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه السورة هو حصول فترة في توالى الوحى على النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أو توهم أو قبل إن الله قد تركه وقلاه، ثم اختلفت فيمن ظن أو توهم أو قال (١٥٢). ولا حاجة لنا بذكر ما اختلف فيه. فإن من للحقق. وهو الذي يرشد إليه أسلوب السورة الشريفة. أن الله أراد أن يلقى الطمأنينة في نفسه عليه السلام بتأكيد تلك الأخبار التي ذكرها واحداً بعد الآخر، وأن يستدل له على أن هذه الأخبار لا ربب فيها بما سبق من فضل الله عليه، فالذي يعطف عليه بعنايته فيما مبق لا يزال يؤيده بتلك العناية فيما يلحق. ثم إنه رتب على سبوغ تلك المعم أمره لشخصه الكريم بتلك الأوامر التي جاءت في قوله رتب على سبوغ تلك المعم أمره لشخصه الكريم بتلك الأوامر التي جاءت في قوله

وليس في نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غيرهم بغرض من الخطاب. .
ومن أين كان للمشركين أن يعملوا فترة الوحى فيقولوا أو يطعنوا (١٥٣) ، ولكن ذلك
كان شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله ، وما ذاق
من حلاوة الاتعمال بوحيه . وكل شوق يصحبه قلق ، وكل قلق يشوبه خوف .
وهو صلى الله عليه وسلم بشر يعلو به عن البشر الوحى وحده كما ذكره الله تعالى
في مواضع كشيرة من الكتاب نحو قوله : ﴿ قُلْ إنّها أنا يَسْرٌ مَثْلَكُمٌ يُوحِي إلي ﴾
(فصلت : ٢) إلخ .

وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لفترة الوحي حزنًا غدا منه صرارًا كي يشردي من رؤوس شواهق الجبال، ولكن كان يمنعه تمثل الملك له وإخباره بأنه رسول الله حقها، كما يأتي ذكره في سورة ﴿ اقرأ باسم رَبِكَ ﴾ (العلق: ١). . فذلك هو القلق والفزع الذي يحتاج إلى ما به تكون الطمأينة، فأتاه الله ما كان في شوق إليه، وثبته بالوحي، ويشره بأن تلك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلى، وأقسم له على ذلك، وأشار في القسم إلى أن ما كان من سطوع الوحى على قلبه أول مرة بحنزلة الضحى، تقوى به الحياة وتنمو به الناميات، وما عرض بعد ذلك فهو بمنزلة الليل إذا سكن لتستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الوحى شدة في أول أمره حتى جاء إلى خديجة رضى الله عنها ترجف بوادره كما هو معروف في حديث الصحيحين وغيره، فكانت فترة الوحى لتثبيته عليه السلام وتقوية نفسه على احتمال ما يتوالى منه حتى تتم به حكمة الله تعالى في إرساله إلى الخلق ولهذا قال له: ﴿ وللآخرةُ خَيْرٌ لك من الأولى ﴾، أى إن كرة الوحى ثانية سيكمل بها الدين، وتتم بها نعمة الله على أهله. وأين بداية الوحى من نهايته؟ وأين الإجسمال الذي جاء في قوله ﴿ افرأ باسم ربك اللهي حلى ﴾ إلى من تمصيل العقائد والأحكام الذي جاء في مثاني القرآن؟ ثم زاد الأمر تأكيدًا بقوله: ﴿ وَلسوف يُعطيك ربك فترصى ﴾ على ما بيناه كأنه عليه السلام كان يجد في نفسه أن للأمر تتمة لم تأت بعد. وكأن على ما بيناه كأنه عليه السلام كان يجد في نفسه أن للأمر تتمة لم تأت بعد. وكأن يبلغ ما أعده له من إكمال دينه، فأكد له الوعد مأنه سيعطيه بما تتعلل نفسه إليه، ولا يزال يعطيه حتى يرضى. ويعلن عباده المؤمنين بقوله تعالى ؛ ﴿ الوم الكملتُ لَكُمُ الإسلام دينا ﴾ (المائدة: ٣). وقد كان في فيكم وأثممت عليكم وأثممت عليكم وأشعمت عليكم واشعمت عليكم ومستمال حرف التسويف لذلك.

وللمفسرين هنا كلام في الشعاعة وفي تكريم آل بيت النبوة حشروه في التفسير حشراً، وأكثره بعيد عن روح الدين الذي جاء به القرآن، والأليق به كتب المذاهب التي ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسسها كلمتهم.

﴿ الم يُجدُكُ يتيمًا فَاوى ﴾ التعبير ملم يجدك ووجدك على متعارف الخطاب في لسان العرب: أى لم تكن كدلك وكنت كذلك. وأصل المعنى في وجدت فلانًا كرعًا مثلاً أننى لم أكن أعرف منه الكرم فعرفته. وذلك لا يكون في جانب الله تعالى لكنه استعمل في الإخبار بالكرم وبحوه. أو المعنى: ألم يعلم يتمك وضلالك إلخ. والاستفهام على كل حال للتقرير، أى إنك كنت كذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يتيمًا لأن والده توفي في المدينة وهو حمل في بطن أمه، فلما وضعته عليه وسلم يتمه، وكفله جده عبد المطلب وقلب مرضعته حليمة على يتمه، وكفله جده

خير كفالة، ثم مات جده وهو في سس ثماني سنين فكفله عمه أبو طالب بوصية من أبه عبد المطلب. وكان شديد العناية به في صغره، عظيم المحبة له في كبره، وما زال يحميه وينصره بعد أن أكرمه الله بالنبوة حتى قبض. وتجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه حتى اضطرته إلى الهجرة إلى المدينة، فذلك إيواه الله لنبيه وهو يتيم.

﴿ ووجدت ضالاً فهدى ﴾ سأ صلى الله عليه وسلم موحداً لم يسجد لصنم، وطاهر الخلق لم يقترف فاحشة حتى عرف بين قومه بالأمين. فضلال الشرك وضلال الهوى في العمل كانا بعيدين عن ذاته الكريمة، يرهبان الدنو من نفسه القويمة، بزهه الله عنهما من أول أمره، ليعلى منزلته عند من يرسل إليهم. . فيسمعوا قوله، ويهتدوا بهديه. ولكن للضلال أنواع أخر عنها اشتباه المأخذ على النفس حتى تأحذها الحيرة قيما ينبغى أن تختار.

وقد عرف صلى الله عليه وسلم قساد دين قومه من مشركى العرب، ولكن كان بين يديه دين النصرانية على ما كان عليه أهله، ودين اليهودية، وكلاهما ديس توحيد، وفي كليهما شريعة لتى. فهل في اختيار أحد الدينين مصلحة له ولقومه؟ وهل في الدعوة إلى ما يختار منهما فلاح لنفسه ولشعبه وهو عليه السلام أمى لا يقرأ الكتب، ولا يعرف ما حوته تلك الأديان من الأحكام والشرائع؟ كيف كان يصلح ذلك وأهل كل من الدينين لم يكونوا في حالهم أرشد من قومه؟ فكان شيء من الشرك يشوب عقائدهم، وكثير من السيئات والحرائم تدنس أعمالهم، وحجتهم على الإقامة عليها ما ينسبونه إلى دينهم من نص أو تأويل.

وأعظم أنواع الضلال كانت الحيرة في أمر العرب أنفسهم، يراهم صلى الله عليه وسلم في سحافة عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم، وفساد أعمالهم، وشؤم تلك الأعمال في أحوالهم، وتفرق كلمتهم، وتفانيهم بتسافك الدماء، وإشرافهم على الهلاك باستعباد الغرباء لهم، وتحكم الأجانب فيهم:

الحبشة ثم الفرس من جانب، والرومان من جانب آخر، ثم هم في غفلة عن مصيرهم، ينفرون من الذل ويجدون أيديهم إلى أسبابه، ويفرون من الموت وهم يتدافعون على أبوابه.

فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتهم فيهم؟ وأى طريق ينبخى أن تسلك في إيقاظهم من سباتهم؟ ومن أى الأبواب يكن أن يدخل إلى قلوبهم؟ ما أشدها حيرة على الصديقين!! وما أعطمها طلمة تغشى السالكين من أهل الصدق واليقين، إلى أن يكشفها الله بالنور المبن!! وهي حيرة لم يكمل الحظ من شرفها إلا للنبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في هذه الآية الكريمة. وما أعطم الهداية في ذلك الضلال! وما أجدره بالكُمُّل من الرجال!

وبعد هذا وهذا من اهتدى إلى الله وعرف أنه خالق الخلق كلهم، وأنه وحده المستحق للعبادة دون أحد منهم، هل يدرى بنفسه بعير وحى إلهى كيف يعبده؟ وبأى وصف يصفه ويجده؟ والناس من حوله قد شبهوه بخلقه، وقاسوه على ما يعرفون من صنعه. أقلا يحار الموحد كيف يصف ربه، وبأى الوسائل يطلب قربه؟

كل هذه الضروب من الحيرة كانت من حظه عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع عليه شمس النبوة. وللخلاص منها كان يطلب الخلوة بغار حراء، ويتلمس هداية ربه في حوانب قلبه إلى أن سطع عليه نور الوحى فانتشله من هذا كله، واختار له دينًا قويمًا، وعلمه كيف يرشد قومه، وسن له الطريق في تحليصهم وتحليص العالم عا كان فيه من فساد العقل وسوء العمل، وهذاه إلى وصف ذاته بما يليق نذاته. وأى نعمة أكبر وأحل من هذه النعمة؟ أ

هذا هو معنى قوله ﴿ ووجدك ضالاً فهدئ ﴾ ، وهو معنى قوله في سورة الشورى ﴿ ﴿ وكدلك أوْحينا إليك رُوحًا مَنْ أَمْرِنا ما كُنت تدري ما الكتابُ وَلا الإيمانُ ولكن جعلناهُ يُوراً نَهُدي به من تُشاءُ من عبادنا وإنّك لتَهَدي إلى صراط مُسْتقيم (ع صراط اللهِ الَّذِي لهُ مَنا فِي السَّبَعُواتِ ومنا في الأَرْضِ أَلَا إِلَى اللهِ تَصَـيَّرُ الْأَمُورُ (٣٠) ﴾ (الشورى: ٥٣ ، ٥٣).

ولبس في وصف النبي عليه السلام بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأنه، بل هذا فعلمه الله، ولم يكن شأنه، بل هذا فخره عليه السلام وإكليل مجده: لم يكن عالمًا فعلمه الله، ولم يكن مطلعًا إلى الغيب فأطلعه الله، وبهذا التفسير تستغنى عن خلط المفسرين في التأويل (١٥٤).

﴿ ووجدك عائلاً فأعنى ﴾: العائل المقير. وقد كان صلى الله عليه وسلم فقيراً لم يترك له والده من الميراث إلا ناقة وجارية، فأعناه الله بما ربحه في التجارة، وبما وهنته حديجة من مالها. فمن أواك في يتمك، وهداك من ضلالث، وأغناك من فقرك لا يتركك في مستقبل أمرك.

من ذاق مرارة الصيق في نفسه فأجدر به أن يستشعرها في غيره فيمنحه ما كان هو بصدد أن يستمنحه . كان صلى الله عليه وسلم يتيما فباعد الله عنه دل اليتيم وآواه . هما أجدره عليه السلام بأن يكرم كل يتيم شكراً لله على نعمته!

لهذا قال الله: ﴿ فَأَمَّا الَّيتِيمِ فَلا تَقْهِرُ ﴾ أي فلا تذله، بل ارفع نفسه بالأدب، وهذبه بمكارم الأحلاق ليكون عضواً في جماعتك ينهمها وتنتمع به، ولا يفسده الشذليل والهوان فيكون جرثومة فساد يتعدى أذاها إلى كل من يخلطها من أمتك،

ولو علم الناس ما في إهمال تربية الأيتام من الفساد في الأمة لقدروا عناية الله بأمرهم في كتابه قدرها، ولبذلوا من سعيهم ومن مالهم في إصلاح حال الأيتام كل ما استطاعوا. ولو أحس كل واحد بأن الموت قريب منه، وأنه هدف لنبله لا يدرى متى يأخده عن ولده فيتركه: إما عنياً يأكل ماله الأوصياه، أو فقيراً يستدله الأدنياء، لتسابقوا إلى تقويم أمر اليتيم تسابقهم إلى اللذة والنعيم.

كان صلى الله عليه وسلم حيران فأنقله اللَّه من حيرته. فمن حق رعاية هذه

النعمة أن يرأف بالحائرين. لهذا قال الله له: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلا تَنْهِرُ ﴾ : و﴿ السَّائِلُ ﴾ هو المستفهم عما لا يعلم وليس هو طالب الصدقة ، فإن هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عنوانًا للفقير والمسكين (١٥٥) ، بل جرت سنة الكتاب المبين على ذكرهما بوصفهما . ثم إنه لا معنى لجعله مقابلاً لقوله ﴿ وَوَجَدَكُ صَالاً ﴾ بل كان من حقه أن يكون مقابلاً لقوله : ﴿ وَوَجَدَكُ عَائلاً ﴾ ، على أنه لا يصبح أن يكون مقابلاً لهذا أيضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سائلاً قط . ومعنى ﴿ فَلا تُنهر ﴾ لا تزجر ، أي لا تزجر سائلاً مستفهمًا مسترشدًا ، وإن ضعف عقله وعظم جهله ، فقد ذقت من ألم الحبرة ما يعطفك على المتحبرين ، طلاب الإرشاد في العلم فلدي والدين ، وقد اخترعوا أحاديث في السائل لا أصل لها ويتنزه صلى الله عليه وسلم عن أن تنسب إليه .

من عادة البخلاء أن يكتموا مالهم لتقوم لهم الحجة في قبض أيديهم عن البذل، فلا تجدهم إلا شاكين من القل. أما الكرماء فلا يزالون يظهرون بالبدل ما آتاهم الله من فضله، ويجهرون بالحمد لما أفاض عليهم من ررقه. فلهذا صح أن يجعل التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين.

فهذا قوله: ﴿ وَأَمَّا بِيعْمَةٍ رَبِكَ فَحَدَثُ ﴾ ، أى إنك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير فأوسع في البذل على الفقراه. وليس القصد هو مجرد ذكر الثروة ، فإن هذا من الفخفحة التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الأمر أنه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض ، ولكن الذي عرف عنه أنه كان ينفق ما عنده ويبيت طاوياً .

وقد يقال إن المراد من النعمة النبوة. ولكن سياق الآيات بدل على أن هذه الآية مقابلة لقوله: ﴿ وَوَجَدَكُ عَائِلاً ﴾، فتكون النعمة بمعنى الغنى، ولو كانت عنى النبوة لكانت مقابلة لقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالاً ﴾، وقد علمت الحق في مقابله. والله أعلم.

توضيح وكشف إبهام^(١٥١)

كنت أمس ضائق الصدر لمرض صديق أفقد بفقده معينًا على العلم، يذكرني إذا نسبت، ويلومني لوم المحب إن أخطأت وأصررت.

جاه في الله على تلك الحال، صادقا في مودتي، ودكر ما يقول قائل في كلام جاه في تفسير سورة الضحى مما وضعته على جزء اعما، وهو: «السائل هو المستفهم عما لا يعلم، وليس هو طالب الصدقة، فإن هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله عنوانًا للفقير والمسكين، بل جرت سنة الكتاب المبين على ذكرهما بوصفهما».

يقول القائل: كيف هذا، وقد جاء «السائل» عنوامًا للفقير أو المسكين في سورتي الذاريات والمعارج. . في الأولى: ﴿ وَفِي أَصُوالُهِمْ حَقِّ لِلسَّائلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾ (الذاريات: ١٩)، وفي الثانية: ﴿ وَالْمَدْينَ فِي أَصُوالُهُمْ حَقَّ مُعْلُومٌ ۞ لِلسَّائلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴿ (المارج: ٢٤، ٢٥).

ذكر الصادق ذلك من قول القائل فكأني ذُكّرات به ما كنت ناسبًا، وبادرت إلى نسخة الكتاب فأصلحت الخطأ وعولت على أن أعلن ذلك في الجرائد حتى لا يضل ضال، ولا يتطاول جاهل. وماذا على في ذلك ولست أعلى كعبًا في استحضار الكتاب من العاروق أمير المؤمين عمر بن الخطاب، حين هم بعقاب من يقول: إن نبيا محمدًا، صلى الله عليه وسلم قد مات. حتى ذُكّره الصديق، رضي الله عنه بقوله تعالى ﴿ وَإِنَّ وَمَن شده في أمر المغالات في المهور وهو على المنر فقالت من قبل ورخ واتبتُم إحداً هُن له المرأة: كيف دلك والله يقول: ﴿ وَإِنْ أَرِدَتُم استبدال روح مكان روح واتبتُم إحداً هُن له امرأة: كيف دلك والله يقول: ﴿ وَإِنْ أَرِدَتُم استبدال روح مكان روح واتبتُم إحداً هُنْ

قنطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾ (النساء: ٢٠)، فتنبه رضي الله عنه للصواب وقال: رجل أخطأ وامرأة أصابت.

ومن أنا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العلم بكتـاب الله والإحاطة بما فيه!

لكي رجعت إلي بعد ذلك نفسي فراجعت الأصول التي كانت بين يدي يوم كتبت ما كتبت ما كتبت عند فذكرت أنني قصدت من العنوان ما يدل على المعنى بنفسه بدون قرينة تبينه منه، وكنت حققت معنى السائل، خصوصًا في آية الذاريات، وهو المستجدي الذي يطلب من مال غيره، ولا يلزم أن يكون عقيرًا أو مسكينًا، وغاية أمره أن يظن فيه الفقر إذا أحسن الظن فيه ولم يعلم أنه طلب لحاجة عارضة، ولم ينهم منه معنى المقر في الآيتين إلا بقرينة المال واقترانه بالمحروم، وقد أفادت القرينة مع ذلك أنه يملك شيئًا، ولولا هذا ما عطف عليه المحروم الذي لا شيء عنده.

وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ والْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِين وابْس السّبيل والسّائلينَ ﴾ (البقرة: ١٧٧). ، فإن قرينة إعطاء المال هي التي دلتنا على أن السائلين هنا هم طلابه، والعطف على المساكين دليل على أن السائل لا يلزم أن يكون مسكينًا.

وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه المسكنة فيما روي من قوله: البسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. . . . قالوا فيما هو؟ قال: الذي لا يجد ولا يتصدق عليه . وقد رووا عنه أنه قال: اللسائل حق وإن جاء على فرس ، وقالوا: إن السائل هو الطالب، وقد يسمى في عرف الناس الفقير بالسائل، ولكنه في الكتاب العزيز ليس عنوانًا للفقير والمسكين يفهمان منه بالنص كما تفهم المعانى الحقيقية من دوالها الوضعية أو العالبة فيها . فإذا يفهمان منه بالفقير على ما أطلق السؤال مفردًا عن القرائن المعينة لمعناه المراد منه لم يفهم منه الفقير على ما جرت سنة الكتاب العزيز في التعبير ، فإن سنته جارية باستعمال السؤال في معنى الطلب لا في معنى الفقر الذي هو من اللوازم البعيدة لضرب منه ، وهو طلب المال ،

كما هي جارية بأنه إذا أراد الحث على معاونة الفقراء والمساكين جاء في التعبير عنهم عا يحقق أوصافهم ويعين المراد منهم، ولهذا يبعد أن يراد من كلمة السائل في هذه السورة الفقير، لأنها ليست عنوانًا له، كما ذكرنا، ولا يفهم هذا المعنى منها إلا بقريئة، كما سبق.

وأبعد من هذا أن يراد منها طالب المال مطلقًا، فإن السياق يأباه أشد الإماء، لأن لفظ السائل لا بد أن يكون في الآية دالآعلى معنى يقابل شيئًا مما ذكر في الآيات التي قبل ﴿ فَأَمَّا الْيَتِهِم ﴾ إلخ . . لأن هذا التقصيل مفرع على ما قبله، فلو أريد منه طالب الصدقة لم يتوهم أن يكون مقابلاً إلا لمعنى «العائل» وهو الفقير، والسائل ليس عنوانًا له، وقد بينا أن الذي يقابل «العائل» فيها هو التحديث بالنعمة .

وإذا لم يصبح مقابلاً لشىء مما سبق إلا بحمله على المستفهم طالب البيان الذى هو عنوان له يتسادر منه إلى الذهن عند الإطلاق تعين حسله عليه، ويكون ذلك مقابلاً لمعنى ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد مى أحوال الذين كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام بيان ما يشتبه عليهم ، فمنهم أهل الكتاب الممارون ، ومنهم الأعراب الجفاة ، ومنهم من كان يسأل عما لا يُسأل عنه الأنبياء ، فلا غرو أن يأمره الله تعالى بالرفق بهم ، وينهاه عن نهرهم ، كما عاتبه على التولى عن الأعمى السائل في سورة عبس ،

وعبارة التفسير فيها إحمال جر إلى تأليف حاشية كهذه، فأستغفر اللَّه مما صنعت فيها، وأرجو ألاّ أعود إلى مثلها.

ني ٢٢ من شوال سنة ١٣٢٢ (١٥٧).

محمد عيده

سورة الشرح مكية وآياتها ثمان بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدَّرِكَ ۞ ووصعْنا عنك وزُرِكَ ۞ الَّذِي أَنقَصَ ظَهْرَكَ ۞ ورفعْنا لك دكرك ۞ فإنَّ مع الْعُسُر يُسُرُّا ۞ إنَّ مع الْعُسُرِ يُسُرًّا ۞ فإذا فرغْتَ فانصبُّ ۞ وَإِلَىٰ رَبُكَ فَارْغُبُّ ۞ ﴾ .

﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدَّرِكَ ﴾ الشرح التوسعة والبسط، وعظم الصدر من الجسم كان عبد العرب دليل القوة وعظم المة ، وكثيرًا ما يفتخر مفتخرهم بعظم صدره، ولهم الحق، لأنه يعطى الأحشاء فسحة للنمو مع الراحة . والقوى قاهر لما ينتابه، فهو في مسرة وحضور رأى دائما، لا يصيق درعه بأمر . ولذلك كنوا بشرح الصدر عن المسرة وانبساط النفس إلى الفعل والقول.

وقد شرح الله صدر نبيه بإخراجه من تلك الحيرة التي كان يضيق لها صدره بما كان يلاقيه في سبيله من جمود قومه وعنادهم، فكان يلتمس الطريق لهدايتهم، فعلمه الله كيف يسلك إلى نفوسهم، وهداه بالوحى إلى الدين الذي ينقذهم به من الهلكة التي كانوا أشرفوا عليها.

وقد كان ما يهمه من أمرهم حملاً ثقيلاً عليه، فوضعه الله عنه، وأراحه من ثقله بقيادة الله له في سبيل نجاتهم، وتعهده بالوحى كلما التبس عليه أمر أو ضاق عليه مذهب

فمهذه الهداية التي تكفل له بها قد وضع عنه ذلك العبء الثقيل كما قال.

﴿ ووضعًا عنك ورد (الله من الله الله الله المنقص فله و اللوزر الهو الحمل و النقاض الظهر النهر النقوت الذي الظهر النهد فيه صوت الانتقاص والانفكاك و نقض الظهر الصوت الذي يحدث فيه لثقل الحمل وهو معروف والكلام على التمثيل، فإن ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن قومه، وصيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحى عليه بالإرشاد، لم يكن ثقلاً حسيًا ينقص منه الظهر ، ولكنه كان همًا نفسيا بالحمل الذي تقصم له الظهور .

هداه الله إلى إنقاذ أمة بل أم كثيرة من رق الأوهام وفساد الأحلام، ورجع بهم إلى الفطرة السليمة: حرية العقل والإرادة والإصابة في معرفة الحق ومعرفة من يقصد بالعبادة، فأتحدت كلمتهم في الاعتقاد بالإله الواحد، فاستحلصوا حياة كانت في محالب الموت كما قال: ﴿ وَكُنتُم عَلَىٰ شَعَا حُفْرة مِن اللّهِ فأنقدكُم مَنها ﴾ (آل عمران ٣٠١)، فمن كان هذا عمله فأى ذكر أرفع من ذكره؟ وأى شأن أعلى من شأنه ؟ هذا إلى ما فرض الله من الإقرار والاعتراف برسالته بعد بلوغ دعوته وجعبها شرطًا في دخول جنته . فهذا هو قوله تعالى: ﴿ ورفعًا للك ذكرك ﴾ . والإتيان بالجار والمجرور: (لك وعنك) وتقديمه على المعول في الآيات الثلاث لزيادة التقرير والإسراع بالتبشير .

هذا الذي مدحناه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب في أول السير ـ كان على ما جرت به سنتنا في هذا الدوع من خليفتنا، وهو ﴿إنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ . ولهذا وصل العبارة بالفاء التي لبيان السبب في قوله: ﴿فإنَّ مع الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ . فأله في ﴿ الْعُسْرِ ﴾ للاستغراق، ولكنه استغراق المعهود عند المخاطبين من أفراده أو أنواعه . فهو العسر الذي يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو، وقلة الوسائل إلى المطلوب ونحو ذلك عاهو معهود ومعروف. فهذه الأنواع من العسر مهما اشتدت، وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتها، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد ذلك في معروف العقل، واعتصمت بعد ذلك

بالتوكل على الله حتى لا تضعفها الخيبة لأول مرة، ولا يفسح عزيمتها ما تلاقيه عند الصدمة الأولى. فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظافرة. وقد كان هذا حال البي صلى الله عليه وسلم، فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك، وهو الوحى والنبوة. ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئًا من عزمه، بل ما زال يلتمس الغني في الفقر، والقوة في الضعف، حتى أوتى من ذلك ما زعزع أركان الأكاسرة والقياصرة، وترك منه لأمته ما تمتعت به أعصارًا طوالاً. وما كان أحقها بأن التمتع بهذا الميراث الكريم لوبقيت أمة له حقيقة كما هي أمة له اسمًا! ولكنها قطعت النسب بينها وبين مورثها فسلبها الله ما ترك لها مي ميراث وأعطاه أعداءها: شأن الله مع من لا يشعر بشرف بيته ومكانه من حسبه، وإنما بقيت لها ألقاب وأسماء كما يبقى للسفهاء من آبائهم الأغنياء!

وكان في هذه الآية عبرة لهذه الأمة، وكان عليها أن تعرف أن مع العسر يسراً، وأن وعد الله في ذلك حق، وأن تقتدي سبيها في طلب الوسائل للحلاص مما هي فيه وعندها كتاب الله وحده هداية للمهندي وقدوة للمقندي.

ولما كانت القضية موضعًا للريب. خصوصًا عند من أحدُ الضيق بخناقه. أكدت قبون، ولما كنان الشك يرداد. بل قند ينتبهي إلى الإنكار في بعص أنواع العسسر. استأنف القضية نفسها، وأعادها بلفظها فقال: ﴿ إِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ ولكن على أن يكون معناها أعم من معنى سابقتها.

قد تقع أم أو أشخاص في ضرب من ضروب العسر من نوع ما سبق، ثم يجدون الضعف من همهم عن الخلاص مما أطبق عليهم منه، فيدوم لهم العسر، وقد يموتون وتنشأ فيه أعقابهم فأين اليسر الدي يصحب العسر عند هؤلاء؟

ومن صروب العسر ما يختلف نوعه عن المعهود، كالمرض الطويل المفضي إلى الموت، وكالزمانة التي تصحب الزَّمن من أول حياته إلى محاته، فأي يسر جاء مع عسرها؟

فجاءت هذه الآية المستأنفة لرفع هذا الاشتباه في عموم السنة الإلهية. وذلك أن

أولئك الذين استعملوا ما وهبهم الله من القوى للخلاص مما ينزل بهم ـ إدا كان مما يمكن كشفه ـ لا ريب في كشف العسر عنهم بنوع من أنواع اليسر ، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

أما الآخرون الذين لا بصيرة عندهم في تصريف تلك المواهب الإلهبة ، بل يظلبون أن ينتهوا إلى العايات بغير بدايات ، وأن يصلوا إلى المقصد بعير وسيلة ، فلا يستعملون عقولهم ولا عزائمهم في دفع ما يحل بهم ، وليس لهم ثقة بربهم فيعملوا معتمدين عليه . هؤلا ، يحسون بالألم حينًا ، ثم تختس نقوسهم وتقبع في حجر من الاستكانة ، وتستقر فيها طمأنينة الرصا بما غمرها من الضر فسلب الإحساس به . ثم إذا طال بها الزمن فيه تحول الألم إلى لذة بالمعتاد . ولا عجب من تحول الألم إلى لذة بالمعتاد . ولا عجب من يحول الألم إلى قدة ، فإنك تراه في شارب الدخان مشلاً يألم لأول مرة ، بل قد يأخذه الدوار وأشد آلام الصداع ، ثم لا يلبث أن يكون عادة مرعوبة يألم أشد الألم لتركها .

ومن هذا تجد الأم التي تعودت على عسر الاستبداد والظلم قد ألفت ذلك حتى صار يصعب عليها أن تحتمل عيره، ولا تزال تحن إليه. وكلما طلب إبعادها عه اندفعت بالإقبال عليه. فهذا موع من اليسر وإن كان أشأم من العسر، ولكن أليست النفس راضية به مطمئنة إليه؟

أما المرض الطويل الممتد إلى الموت، والزمانة بما لا يمكن كشفه، فلك أن تقول إنه لا يدخل في أنواع العسر التي شملها استغراق العهد. فإن الاستعراق للعسر والضيق المعهوديين وهما ما يمر بالحاطر إذا وقع الحديث على العسر أو الضيق، وذلك هو الأنواع التي ذكرناها في تفسير الآية السابقة ﴿ فَإِنَّ مِع الْفُسُر يُسُرا ﴾ .

وبالجملة فالعسر الداخل في الاستغراق، هو كل ما تجد النفس ألم الوقوع فيه، وتنرع إلى طلب الخلاص، ولا ريب في أن كل عسر من هذا القبيل فمعه يسر يسوقه الله إلى العامل الأمل العاقل جزاء عمله لتحقيق أمله واستعماله لموهبة عقله.

أما مثل الزمانة والمرض الطويل فيدخلان في نحو قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُّهُمُ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَسْتَقْدَمُونَ ﴿ آَ ﴾ (الأعراف: ٣٤). وكذلك يقال في عارض يعرص للأمة إذا حم هلاكها كزلزال ونحوه، والله أعلم

وتنكير اليسر لأن الذي يأتي بعد العسر أي نوع من أبواعه لا يختص يبسر معين والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل بأنه لا بدمنه كأنه معه.

إذا علمت أن مع العسر يسرا، فاعلم أن مع التعب في العمل النافع راحة ﴿ الأَوْا فرغْت ﴾ من عمل من أعمالك النافعة لك والأمتك ﴿ قامعب ﴾ أي حد في عمل آخر واتعب فيه، فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل. ﴿ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَارْغُب ﴾ . أي لا ترغب إلى أحد في استشمار أعمالك إلا إلى الله وحده.

والسورة مكية عند الجمهور، بل زعم بعضهم أنها تتمة لسورة الضحى. وعلى هذا تكون المنة بشرح الصدر مبنية على عود الوحي، والتبشير بما جاء في سورة الضحى.

وقال البقاعي إنها مدنية بناء على ما يعهم من التقرير بشرح الصدر وما معده.

وهذا إنما كان بعد ظهور القوة، وبعد أن فتح الله على المسلمين ما فتح عليهم، وأكمل لهم النعمة بغلبة حقهم على باطل عدوهم، والله أعلم.

سورة التين مكية وآياتها ثمان بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وطُور منهنينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينَ ۞ لَقَدُ حَلَقُنَا الإنسَانَ في أَخْسَن تَقُومٍ ۞ ثُمُّ رددْمَاهُ أَسْفَل منافلين ۞ إلاّ الّذين آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّاخَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمَنُونَ ۞ فَمَا يُكذّبُك بِعَدُ بِالدّين ۞ اليّس اللَّهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ۞ ﴾ .

﴿ وَهَذَا الْبَلَدُ الْأُمِينَ ﴾ : هو مكة المشرقة، ولقبه بالأمين لأن الله حرم فيه القتل والإعدام، حتى للأشجار والنبات ما عدا بعض أنواع منه استثبت لحاجة الناس إليها، فهو بلد مأمون الغائلة لا يخافه من يحله. والقسم به للتنويه بقدره خصوصاً وهو مبعث نور الاسلام.

﴿ وطُور سين ﴾ هو الجبل الذي كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم عليه ويقال له طور سيناء معتج السين وكسرها، وقرئ سيين بفتح السين، وهي لغة بكر وغيم، ويقال إن سيين والياسين والغسلين وأمثال هذا الوزن من لغة أهل اليمن وعرب الجنوب.

و ﴿ سينين ﴾ قيل اسم البقعة التي بجوار الجبل، وقال الأخفش (١٥٨): ﴿ سينين ﴾ جمع بمعنى شجر واحدته سينة، وقيل غير ذلك. والقسم به لرفع ذكره والتذكير بما كان بعد ذلك الحمل من الآيات الباهرات التي ظهرت لموسى ولقومه، وما كان بعد ذلك من سن الشريعة الموسوية وإنزال التوراة. ﴿ وَالتَّبِد ﴾ قيل جبل في دمشق، ويسمى طور تينا، لأنه منت التين. وقيل إن التين هو مسجد دمشق. وقيل هو مسجد نوح عليه السلام الذي بماه على الجودي. وقيل هو موضع الكوفة لأنه كان منز لا لنوح عليه السلام. وقيل جبل ما بين حلوان وهمذان. والقسم به للتذكير بأمر نوح وما أهلك الله به أهل الفجور والفساد وأنحى الله المؤمنين الصالحين. وأما على أنه جبل في دمشق أو مسجدها فلا نفهم للإقسام به حكمة، بل يكون مما لا يعلمه إلا الله.

﴿ وَالرَّيْتُونِ ﴾ قيل هو طور زيتا، وهو حبل ببيت المقدس. وقيل هو بيت المقدس نفسه، وسماه بالزيتون لكثرة شجر الزيتون فيما حوله.

وبالجسلة فعلى هذه الأقوال يكون التين والزيتون كنايتين عن مواضع، وليس المقصود هو الإقسام بالأشجار نفسها، وإنما كني بها عن مغارسها.

وقال قليل من المفسرين إن الإقسام هو بالنوعين لذاتهما التين والزيتون. قالوا: لكثرة فوائدهما (١٥٩). ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير مفهومة. ولهذا رجح أنهما موضعان، وقد يرجح أنهما النوعان من الشجر. ولكن لا لقوائدهما كما ذكروا، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال الشر.

قال صاحب هذا القول: إن الله تعالى أراد أن يدكرنا بأربعة فصول من كتاب الإنسان الطويل، من أول نشأته إلى يوم بعشة النبي صلى الله عليه وسلم، فالتين إشارة إلى عهد الإنسان الأول، فإنه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورق التين. وعندما بدت له ولزوجته سوأتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق التين.

﴿ وَالرَّيُّونَ ﴾ إشارة إلى عهد نوح عليه السلام وذريته، وذلك لأنه بعد أن فسد البشر، وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان، ونجى نوحًا في سفينته، واستقرت السفينة، نظر بوح إلى ما حوله فرأى المياه لا تزال تعطي وجه الأرض، فأرسل بعض الطيور لعله يأتي إليه بخبر انكشاف الماء عن بعض الأرص فعاب ولم يأت بخبر، فأرسل طبراً آخر فرجع إليه يحمل ورقة من شجر الزيتون، فاستبشر وسر وعرف أن غضب الله قد سكن، وقد أذن للأرض أن تعمر. ثم كان مه وس أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الأرص التي محى عمراتها بالطوفان. . فعسر عن ذلك الزمن بزمن الزنون. والإقسام هنا بالريتون للتذكير بتلك الحادثة، وهي أكبر ما يدكر به من الحوادث.

﴿ وطُور سينين ﴾ إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعدم تدنست جوانب الأرض بالوثبية وقد استمر الأنبياء بعد موسى يدعون قومهم إلى التمسك بتلك الشريعة إلى أن كان آحرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء محلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع.

ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين وحجب نوره بالبدع، وإخفاه معناه بالتأويل، وإحداث ما ليس منه بسبيل. فمن الله على البشر ببداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ، ويفصل بين ما سبق من أطوار الإنسانية وبين ما يلحق، وهو عهد ظهور النور للحمدي من مكة المكرمة، وإليه أشار بذكر البلد الأمين.

وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يتناسب القسم والمقسم عليه كما سترى.

﴿ لِقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي أَخْسَنِ تَغُومِ ﴾: «التقويم»: التعديل، وكثيرًا ما يطلق المصدر ويرادمنه أثره، أي في أحسن اعتدال وأفضل قوام.

فيقسم جل شأنه أنه قوم الإنسان أقصل تقويم، وركبه أحسن تركيب، وأكد دلك لأن الناس بغفلتهم عما كرمهم الله به من العقل، كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجماوات: يفعلون كما تفعل، لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة، خصوصاً وقد قال بعضهم: إن الإنسان خلق ميالاً إلى الشر، فيقول سبحانه، تبييناً لفساد هذه المزاعم، إنه فطر الإنسان أحسن فطرة نفسًا ويدمًا، وكرمه بالعقل الذي ساد به على العوالم الأرصية، واطلع به على ما شاء الله من العوالم السماوية.

وقد كان الإنسان في سذاجته بعيدًا عن الأثرة، حي القلب بالتراحم كما تراه في حال الأطفال فعاش سعيدًا، وعاش أفراده في نعيم الطمأنينة. . كان ذلك زمنًا ما ـ وهو العهد الأول ـ وما أشبهه بشمرة التين تؤكل كلها، ولا يرمي منها شيء.

والإنسان كان صلاحًا كله، ولم يشذ عن الجماعة منه فرد. تلك كانت أيام القناعة بما تيسر من العيش، وشدة الإحساس بحاجة كل فرد إلى الآخر في تحصيله وفي دفع العوادي عن النفس.

تنبهت الشهوات بعد ذلك، وتحالفت الرغبات، فنبت الحسد والحقد، وتبعه التقاطع والتقاتل، واستشرى المساد بالأنفس حتى صارت الأمانة عند بعض الحيوان أفضل منها عند الإنسان، فانحطت بدلك نفسه عن مقامها الذي كان لها بمقتضى المطرة، وقد كان ذلك، ولا يزال، حال أكثر الناس.

فهذا قوله: ﴿ أُمُّ رددُماهُ أَسْفَلُ سَافَلَينَ ﴾ : أي صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات التي كانت أسفل منه، لأن الحيوان المعترس مثلاً إنما يصدر في عمله عن فطرته التي فطر عليها: لم ينزل عن مقامه، ولم ينحط عن مزلته في الوحود. أما الإنسان فإنه بإهماله عقله، وحهله بما ينبغي أن يعمل لتوفير سعادته وسعادة إخوانه، ينقلب أرذل من سائر أنواع الحي. وما أكثر ما قلت: «إذا فسد الإنسان فلا تسل عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان».

ثم إن الذين ارتدوا إلى ﴿ أَسْعَلْ سَافَلِينَ ﴾ ، منهم من هلك في رمن نوح أو في أرمان أخر ، ومنهم من سيهلك وهم في تلك المترلة من الحسة . فتدوم لهم كذلك في الحياة الأخرى . وللسافلين فيها منازل العداب والحري والهون .

﴿ إِلاَّ الدِينَ آمنُوا وعملُوا الصَّالِحَاتَ فَلَهُمْ أَجُرَّ غَيْرُ مَصُّونَ ﴾ . استئى الله المؤمنين الله يوميون يؤمنون بموجد الكائمات، ويأن الله قد وضع شريعة للخير والشر، ومييز بينهما، وأنه يجزي القائم على الشريعة بإنبان الخير وتجب الشر بالسعادة، فلدلك يدلون على إيمانهم بالأعمال الصالحة وهي معروفة عند عامة النشر وجماعها العدل والإحسان . . فهؤلاه قد حفظوا منزلتهم من الإنسانية واستبقوا لأنفسهم

ذلك الاعتدال المطري فلهم أجر الكرامة في الدنياء فإذا جاءهم الموت امتد بهم النعيم إلى الآخرة، فأجرهم ﴿عَيْرُ مَمْنُونَ﴾ أي غير مقطوع.

هولاء المؤمنون هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن هداهم الله إلى دين الحق من كل أمة، وهم الذين أكرم الله بهم النوع البشري، واستبقى بهم منزلته السامية في عالمه، وما تراه في الأم من آثار باقية فإنما من آثار هممهم.

عإذا كنت ترى ذلك أيها الإنسان ﴿ فَمَا يُكذَّبُكُ بِعَدُ بِالدِّينَ ﴾؟ الدين ههنا هو حلوص السريرة للحق، وقيام النفس بصالح العمل. وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وسائر إحوانه الأنبياء، وهو استعهام إنكاري أي لا يوجد سبب يحملك على التكذيب بالدين بعد أن عرفت أن الانسان قد حلق كريًّ، وأن الذي يحفظ كرافته إنما هم المؤمنون الصالحون وهم أهل الدين الصحيح.

والنس الله بأحكم العاكمين ﴾ ؟ . أي هل تنكر أن الله أحكم من حكم ودبر ؟ وهو استفهام إنكاري مأله أن الله أعلى المدبرين حكمة . ولهذا وضع الدين لهذا النوع الإنساني ليحفظ له منزلته من الكرامة التي أعدها الله له بأصل خلقته ، ثم هو ينحدر عنها إلى المنازل السفلى بجهله وسوء تصريفه لهواه ، لذلك أرسل الأنساء عليهم السلام من نوح ومن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم . . وبهدا يكون التعريع بالفاء ظاهراً . وقد فسروا الدين بالحراء يوم القيامة ويبنوا معنى الفاء بأنه إذا كان الله خلق الإنسان ، وابتدأ خلقه ملا مثال ، أفلا يقدر على إعادته ؟ . . وأست تراه بعيداً من المعنى بعداً سحيقاً . وأسلوب السورة ظاهر في المعنى الذي بيناه والله أعلم .

سورة العلق مكية وآياتها تسع عشرة يسم الله الرحمن الرحيم

و اقرأ باسم ربك الذي خلق (٢) خلق الإنسان من علق (٢) اقرأ وربك الأكرم (٣) الذي علم بالفلم (٤) علم الإنسان ليطعن (٤) أن رأه الذي علم بالفلم (٤) علم الإنسان ليطعن (٤) أن رأه الذي علم الفلم (٤) وأن إلى ربك الرجعي (٤) أوايت الذي ينهي (٤) عبداً إذا صلى (٤) أوايت إن كان على الهدي (٣) أو أمر بالتقوى (٣) أوايت إن كذب وتولى (٣) ألم يعلم بأن الله يرى كان على الهدي الشهم بأن الله يرى الله الذي الله ينته لنسله بالناصية (٣) باصية كاذبة خاطئة (٣) فليدع باديه (٣) سندع الزبانية (٤) كلاً لا تُطعه واسْجد واقرب (٣) أو

صح في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تمثل له الملك الذي يتلقى عنه الوحي قبال له الملك: اقرأ. قبال رسول الله: فقلت عبا أنا بقبارئ! قبال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الحهد ثم أرسلي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ! فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ! فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد فقال: ﴿ اقرأ بِاسَم رَبِك اللّه يَ خَلَقَ ﴾ حتى بلغ ﴿ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴾.

قال الراوي: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة. والحديث طويل، وفيه أن الوحي قد فتر فترة بعدذلك حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم حزنًا غدا منه مرارًا كي يتردى من رموس شواهق الجبال. ولكن كان يمنعه تمثل الملك له وإخباره بأنه رسول الله حقًّا. وفي هذا دلالة على أن ﴿ اقرأ باسم ربِّك الَّذِي حلق خلق الإنسان من علق الرأ وربك الأكرم (٢) الدي علم بالقلم (١٦٠) ما لم يعلم إلى علم الإنسان ما لم يعلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم (١٦٠).

أما نقية السورة فهو متأخر النزول قطعًا، وما فيه من ذكر أحوال المكذبين يدل على أنه إنما نزل بعد شيوع خبر البعثة، وظهور أمر النبوة وتحرش قريش لإيذاته عليه السلام. ثم هذا لا يافي أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كما بيناه في تفسيرها.

ترى من سياق القصة التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى: كن قارئًا باسم الله، من قبيل الأمر التكويني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئًا ولا كاتبًا، ولذلك كرر القول مرارًا قما أنا بقارئ اوبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئًا، وإن لم يكن كاتبًا، فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه.

ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنات. فالمتصف بالصمات التي يظهر أثر المتصف بها في إبداع الكائنات التي لا يحيط بها الوصف، قادر على أن يوجد فيك القراءة، وإن لم يسبق لك تعلمها، لأنك لم تكن تدري ما الكتاب، فكأن الله يقول: كن قارئًا بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم لأنه. كما سبق في سورة سبح دال على ما تعرف به الذات.

وخلق القراءة يلفتك إلى الذات وصفاتها جميعًا، لأن القراءة علم في نفس حية، فهي تخطر ببالك من الله وجوده وعلمه وقدرته وإرادته.

أما إذا حملنا الأمر على التكليف، وقلنا إن المعنى أنك مأمور . إذا قرأت أن تقرأ باسم الله، وهو خلاف المتبادر . فيكون معنى ذلك هو ما بياه في معنى ﴿ بسم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيم ﴾ في تفسير الفاتحة (آية: ١)، أي إذا قرأت فاقرأ دائمًا على أن تكون قراءتك عملاً تنفذه لله لا لغيره، فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله لا لأحد سواه، ولم يذكر الاسم، فهو قارئ باسم الله، وإنما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة

للضمير في بداية كل عمل إلى أن يرجع إلى الله في ذلك العمل. ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سنحانه.

و العلق؟ الدم الجامد، وهي حالة الجين في الأيام الأولى خلقه، ومن كان قادرًا على أن يحلق من الدم الجامد إسانًا وهو الحي الناطق الذي يسود بعمله على سائر المحلوقات الأرضية، ويسخرها خدمته يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئًا وإن لم يسبق له تعلم القراءة .

حاء بهذه الآية بعد سابقتها ليزيد المعلى تأكيدًا. كأنه يقول لمن كرر القول إنه ليس بقارئ أيقن ألك قد صرت قارتًا وإذن ربك الذي أوجد الكاتمات، وما القراءة إلا واحدة منها، والذي أنشأ الإنسان خلقًا كاملاً من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل فهي أولى بسهولة الإيجاد.

ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به الصادة في الماس، ناب تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المقروء في تصييرها ملكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كرر الأمر بقوله: ﴿ اقْرأُ وربُك الأكرمُ ﴾، جملة وربك إلح، استثنافية لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الإعطاء، فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة منعمة القراءة من بحر كرمه.

ثم أراد أن يزيده اطمئنانا بهذه الموهبة الجديدة فوصف مانحها بأنه ﴿ الله علم بالله علم الله علم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسال. والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من شأمها في ذاتها الإفهام. فالذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان، ألا يجعل منك قارئا مبينا، وتاليًا معلمًا، وأنت إنسان كامل؟

ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه، ويبعد عنه استعراب أن يقرأ - ولم يكن قارئًا - فقال: ﴿ عَلْم الإنسان منا لَمُ يَعْلَمُ ﴾ . أي إن الذي صدر أمره مآن تكون قارئًا

وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة، وسيبلغك فيها مبلعًا لم يبلغه سواك، هو الدي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئًا. فهل يستغرب من هذا المعلم الذي ابتدأ العلم للإنسان، ولم يكن يسبق له عالم بالمرة. أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها، ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟!

ثم إنه لا يوجد بيان أبرع، ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه، من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه الآيات الباهرات فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى، ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تحريق تلك الحجب التي ححبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل وإن لم يسترشدوا عليهم دفا الكتاب المبين، ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع . . فلا أرشدهم الله أبدًا!

هذه الآيات دلت على أن الله خلق العالم، وعلى ألا ينسب الخلق إلى غيره. كما ترشد إليه الآية الأولى. وأنه خلق الإسان الحي الناطق بما لا حياة فيه ولا نطق ولا شكل ولا صورة، وعلمه أفضل علم، وهو الكتابة، ووهبه العلم ولم يكن يعلم شيئًا. فكل شيء للإنسان فهو مه ومن هباته. فما أعجب ما يكون من الإنسان بعد ذلك من غفلته عن دلك كله لمحرد أن يحس من نفسه العني عن غيره!

ولهذا ناسب أن يؤتى معد تلك الآيات المتقدمات بما نزل بعدها بسنين كثيرة من قوله: ﴿ كُلاّ إِنَّ الإنسان ليطعى ﴾ . ﴿ كُلاً ﴾ كلمة زجر تفيد في الأغلب أن ما معدها مخالف لأثر ما قبلها أي ما أسخف عقل الإنسان! فإنه مع ظهور أمره، وشدة فقره في نفسه، وظهور أن الله مالك كل شيء عنده، يطغى ويخرج عن الحد الذي يجب عليه أن يقف عنده، فيستكبر عن الخشوع لربه، ويتطاول بالأذى على يجب عليه أن يقف عنده، فيستكبر عن الخشوع لربه، ويتطاول بالأذى على خلقه، وذلك ﴿ أَن رَاهُ استَفْيى ﴾ أي متى أحس من نفسه قدرة وثروة بعد نفسه بهما فوق من دونه من الناس، فلا يرى أنه معهم أعضاء جماعة واحدة، بحتاج كل أي الأخر في استدامة الأمن واستكمال السعادة. والاستغناء بهذا المعى، هو

الرذيلة. وهو المذكور في قوله: ﴿ وَأَمُّا مِنْ بَخِلِ وَامْسَتَهُنَىٰ ﴿ ﴾ (الليل: ٨). في سورة الليل.

أما الغنى والقوة في أيدي الأتقياء، فهما أعظم وسائل الخير، وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والأخروية. ولكن الأتقياء يرشدهم في تصريف ثروتهم وقوتهم العلم والدين الصحيحان، والأغلب من عامة الناس يصرفهم الهوى والشهوة، لهذا أطلق الإنسان باعتبار الأغلب من أفراده وهم الذين يستغنون بالمعنى السابق.

ولما كان المغرور يظن أنه في سوء عمله إنما يصنع ما هو من حقه، ضاعف له التأكيد، فقال: ﴿ إِنَّ الإِنسَان لَيطْفي ﴾ أي إنه باستعنائه يخرج عن حده قطعًا. ثم بين أنه واهم في طغيانه، كاذب في زعمه أنه ملك ناصية القوة والقدرة لأن ما في يده عارية، وليست نفسه بباقية، ولا لها من الله واقية. فقال ﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِكَ الرَّجْعي ﴾ أي المرجع . أي إن المرجع إلى الله وحده دون غيره، فهو مالك ما تملكه، وهو الذي ينتزع روحك فتحرج من هذه الحياة الدنيا إلى حياة ينكشف عنك فيها غطاه الغرور، وتظهر ذَلْك، وتحاسب على ما أتبته أيام عزك

بعد ذلك جاء الله لنا بمثل من أمثلة الطعيان، وذكره على طريقة الاستغراب والتبشيع، ثما عقب ذكره بالوعيد والتهديد، فقال: ﴿ ارَأَيْتَ اللَّذِي يَعْهَىٰ () عَبُدا إذا صَلَّىٰ ﴾. كلمة ﴿ ارَأَيْتَ ﴾ صارت تستعمل في معنى أخبرني، على أنها لا يقصد بها في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي ولكن يقصد بها إنكار الحالة المستخبر عنها وتقبيحها، كما في قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَبُ بالدّينِ آ فَدلكُ اللَّهِ يَدُعُ البّيمِ آ ﴾ (الماعون: ١، ٢). إلخ. فكأنه يقول ما أسخف عقل هذا الذي يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد الله عن صلاته! خصوصاً وهو في حالة أدائها.

أما قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۞ أَوْ أَمْرِ بِالنَّقُونَ ﴾، فمعناه أحبرني عن

حاله ﴿ إِن كَانَ ﴾ ذلك الطاغي ﴿ على الله الله وعلى صراط الحق، ﴿ أَوْ أَسَرُ بِالنَّقُونَ ﴾ مكان نهيه عن الصلاة: أفما كان ذلك خيرًا له وأفضل؟!

وقوله: ﴿ أَرَايُت إِن كُنُب وتولِّى ﴾ أي نبتني عن حاله ﴿ إِن كُذُب وتُولَى ﴾ أي كذب بما جاء به النبيون، أو كذب بثبوت الفضيلة وأصل العرق بين الخبر والشر والصالح والطالع ﴿ وتولِّى ﴾ أي أعرض عن العمل الطيب، أهلا يخشى أن تحل به قارعة، ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل له باحتماله ؟ فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت في تفسير المعنى، وهو من الإيجاز المحمود بعد ما دل على المحذوف بقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّه يَرى ﴾ ؟ أي أجهل أن الله يطلع على أمره ؟ : فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه وإن كذب وتولى لم يغلت من عقوبته!

ثم إن ما يطيل به المفسرون في المفعول الثاني لفعل أرأيت الأولى ومفعوليها في الثانية والثالثة، فهو مما لا معنى له، لأن القرآن قدوة في التعبير، وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلاً بمنى أخبرني، والجملة المستحبر عن مضمونها تسد مسد المفاعيل،

﴿ كَلاَ ثَن لُمْ يَنته أَنسَفُما بِالنَّاصِيَة ﴾ : كلمة ﴿ كَلاَ ﴾ صدع بالزجر جديد، أي لا يستمر به غروره وجهله وطغيانه. فإني أقسم ﴿ ثَن لُمْ ينته ﴾ عن هذا الطغيان، وإن لم يكف عن نهي المصلي عن صلاته ﴿ لنسفعُ بِالنَّاصِية ﴾ : أي لنَّاحَذَن بها، والناصية ٤ شعر الجبهة، أو الجبهة نفسها. قال المبرد: «السفع» الجذب بشدة، وسفع بناصية فرسه: جذبه! قال عمرو بن معدي كرب:

قوم [داكثر العبياح رأيتهم ما بين ملجم مهره أو منافع

والأخذ بالناصية هنا مثل في القهر والإذلال والتعذيب والنكال. ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذَبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ : أعاد الناصية على طريق البدل مع وصفها بالوصفين التابعين لها لزيادة التشنيع بها وهي كاذبة لغرورها بقوتها مع أنها في قيضة خالقها فهي تزعم ما لا حقيقة له، وخاطئة لأنها طغت عن حدها، وعتت عن أمر ربها، وأساءت إلى الصالحين من قومها، ونسبة الكذب والخطيئة إلى الناصية، مع أن الكاذب والمخطئ صاحبها، لأن الناصية مظهر الغرور والكبرياء كما هو معروف. ﴿ فليدعُ ناديهُ ﴾ النادي *: المجلس الذي يجتمع فيه القوم، ويطلق على القوم أنفسهم. أي فليجمع أمثاله عن ينتدي معهم ليمنع المصلين المحلصين، ويؤذي أهل الحق الصادقين، فإن فعل فقد تعرض لنهرنا وتنكيلنا. ﴿ صندعُ الزّبانية ﴾: «الزبانية في أصل اللغة: فعل فقد تعرض لنهرنا وتنكيلنا. ﴿ صندعُ الزّبانية ﴾: «الزبانية في أصل اللغة: الشرط وأعوان الولاة. قيل إنه جمع لا واحد له. وقال أبو عبيدة: واحده ربنية بكسر فسكون كعفرية. وقال الكسائي: واحده ربني بالكسر كإنسي. وقال عبسى ين عمر واحده زَابن. وقد تعلق العرب هذا الأسم على من اشتذ بطشه، وإن لم يكن من أعوان الولاة. قال:

مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى زياسة غلب عطام حلومها أي سندعو له من جنودنا القوى المتين الذي لا قبل له بمغالبته فيهلكه في الدنيا أن يرديه في النار في الآخرة وهو صاعر . ﴿ كَلاّ لا تُطعّهُ واسْجُدُ واقْتربُ ﴾ : ﴿ كَلاّ ﴾ ، زجر عن الإصغاء لقول الطاغي فلا تطع الطاغي إذا نهاك عن عبادة ربك، واسجد له واقترب: أي تقرب إليه بالعبادة، ولا تبعد عنه بتركها .

ذكر الصلاة في السورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة. فقد كان للنبي وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة. جاء في الخبر أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو هعل لأخذته الملائكة. وفيه نزلت الآيات، ولا مانع من أن يكون في الآيات إشارة إليه (١٦١١)، ولكنها عامة في كل وقت وزمن كما ترى والخطاب فيها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.

سورة القدر مكية وآياتها خمس بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا ٱنزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدَّرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَّرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدَّرِ خَيْرٌ مَنْ أَلَف شَهْرٍ ﴿ تَنزُلُ الْمَلاَتَكَةُ وَالرَّوحُ فِيهَا بِإِذْنَ رَبْهِمِ مَن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ .

﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرَ ﴾ : قال تعالى في مفتتح سورة الدخان، وهي سورة قصد في معتتجها إلى ذكر الرس الذي بزل فيه القرآن كهذه السورة : ﴿ حَمْ الرَّ وَالْكَتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِلَّهُ مُبَارِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذرين ﴿ فِيهَا يُغْرِقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمِ وَالْكَتَابِ الْمُبِينِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِلَّهُ مُبَارِكَةً إِنَّا كُنّا مُنذرين ﴿ فِيهَا يُغُرِقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمِ وَالْكَتَابِ النّهُ عَدِما إِنَّا كُنّا مُرْسلين ﴿ وَمُعَالَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ ﴾ إِلَخ (الدخان : ١ - ١) . وقال في سورة السقرة : ﴿ شهر رمصان الذي أمرل فيه الْقُرآنُ عُذَى لَلنَّاسِ وبيئات مَن اللّهُ دى والْفُرقان ﴾ (البقرة : ١٨٥) . هذه هي المواضع من ذكر تنزيل القرآن التي جَيء فيها بالإشارة إلى زمن نزوله .

قال الشعبي: المراد من نحو ﴿ انزاناه ﴾ و﴿ أبول فيه القُرآن ﴾ الابتداء بإنزاله ، خصوصا والقرآن كله ، والجملة منه وإن قصرت ، كل ذلك يسمى قرآما ويسمى كتابا . فالضمير في ﴿ انزاناه ﴾ في هذه السورة عائد إلى القرآن كالضمير في ﴿ أنزاناه ﴾ في هذه السورة عائد إلى القرآن كالضمير في ﴿ أنزاناه ﴾ العائد إلى الكتاب المبين في آية الدخان المتقدمة . والمراد بإنراله الابتداء بإنرال شيء منه . وهو المعنى من قوله : ﴿ شهرُ رمضان الّذي أنزل فيه القرآن ﴾ أي ابتدئ فيه إنزاله ، أي إن أول ما نرل منه نزل في شهر رمضان .

وقد جاء في آية الدخان وفي هذه السورة - (سورة القدر) - أن الله نزل القرآن ليلاً لا نهارا، وأنه سمّى هها الليلة التي نزل فيها ﴿ لِلّه الْقَدْرِ ﴾ ، ووصفها في آية الدخان بـ المباركـة ، وقد بين مسبب الإنزال في آية الدخان بقوله ﴿ إِنّا كُنّا مُعلرِين ﴾ . أي إننا إذ خلقنا الإنسان نوعا محتازا بطبيعته ، يفارق سائر الحيوال بفطرته ، محتاجا إلى التعليم والإرشاد بغريزة ، قد كتبنا على أنفسنا أن نتعهده بالإندار على ألسنة الرسل ، فأنزلنا القسر أن لإنذار الناس بما سيلاقون جزاء لاعمالهم ، ولما تعقد عليهم قلوبهم - ثوابا أو عقابا . هي حياة أخرى بعد هذه الحياة . ثم بين بركة الليلة بقوله : ﴿ فيها يُفرق كُلُ أَمْرِ حكيم ﴾ ، أي يفصل فيها كل الحكم من أحكام الدين ، ولا يقرر فيها من الأحكام إلا ما كان حكيما يقف بك عند الحق ، ويبعد بك عن الباطل ، وينصرف بك عما فيه شقاؤك وفناؤك إلى ما فيه سعادتك وبقاؤك ، ثم حقق له الصفة بقوله : ﴿ أَمْراً مَنْ عندما إِنّا كُنّا مُرْملِين (ت) سعادتك وبقاؤك . ثم حقق له الصفة بقوله : ﴿ أَمْراً مَنْ عندما إِنّا كُنّا مُرْملِين (ت)

إذ كان الأمر من عند «الحكيم العليم» الذي من شأنه إرسال الرسل رحمة بعباده وقد سمع توسل نبيه إليه في هدايتهم فلا ريب في أن تكون الحكمة أوله وآحره باطنه وظاهره. ولاشك في أن ابتداء نزول القرآن كان فرقاً بين الحق والباطل، وكل ما جاء منه كان كذلك. ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما هو من نوع ما نزل فيها، كما قال: ﴿ إِنّا كُنّا مُرسلين ۞ رحمة من ربّك ﴾. فصح أن يسب إليها أنه فيها يُفرق كُنُ أمر حكيم ﴾، لأن كل ما جاء فيها كان أمرا حكيما فرق به بين الحق والباطل، وبداية لما يكون بعده من مثله، كما صدق قوله : ﴿ شهرُ ومضال اللّه الله أنول فيه القرآن هُدَى للنّاس وبيّات من الهدى والفرقان ﴾، مع أنه لا يكون بينة وفارقا بين فيه القرآن هذك للنّاس منه، وهو ما نزل وبلع إليهم بالفعل، أو كان بسبيل أن يبلغ . فليس الأمر الحكيم الذي يعرق في الليلة المباركة إلا أمر الدين والأحكام أن يبلغ . فليس الأمر الحكيم الذي يعرق في الليلة المباركة إلا أمر الدين والأحكام الذي سماه في اللقرة المراكة إلا أمر الدين والأحكام الذي سماه في اللقرة المراكة إلا أمر الدين والأحكام الذي سماه في اللقرة المراكة إلا أمر الدين والأحكام الذي سماه في الليك من الهدئ والقرقان كه .

وهده الليلة الماركة هي بعينها ليلة القدر، فهي ليلة من شهر رمضان بلا شك،

كما يصرح به مص آية «البغرة» مع ما ينضم إليه من هذه الآيات، وكل تأويل يخرج عن ذلك فهو بعيد عن معنى النص، بل لا يقبله إلا من يقول: إن الألفاظ العربية لا تدل على معانيها. . ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أبها في شهر رمضان. ولا نعينها من بين لياليه، فقد اختلف فيها الروايات اختلافا عظيما، وكتاب الله لم يعينها، وما ورد في الأحاديث من ذكرها إنما قصد به حث المؤمنين على إحبائها بالعمادة شكراً لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذي ابتداً الله إفاضته فيهم في أثنائها، ولهم أن يعبدوا الله فيها أفرادا وجماعات، عمن رجع عنده خبر في ليلة أحياها، ولهم أن يعبدوا الله فيها أفرادا وجماعات، عمن رجع عنده خبر في ليلة أحياها، ولهم أن يعبدوا الله فيها أفرادا وجماعات، عمن رجع عنده خبر في ليلة أحياها، ومن أراد أن يوافقها على التحقيق ععليه أن يشكر الله بالفراع إليه بالعبادة في الشهر كله . وهذا هو السر في عدم تعيينها، وتشير إليه أية البقرة، فإنها تجعل الشهر كله طرها لنزول القرآن ليدكر المؤمنين نعمة الله عليهم فيه .

فهي ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين، فلا تكون ليلة زهو ولهو تتخذ فيها مساجد الله مضامير (١٦٢) للرياء يتسابق إليها المنافقون، ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المحلصون، كما جرى عليه عمل المسلمين في هذه الأيام. فإن كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم فيها ساعة سمر يتحدثون فيها بما لا ينظر الله إليه، ويسمعون شيئا من كتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه، بل إن أصعوا إليه فإنما يصغون لنغمة تاليه، ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ولم يحمد في الأخرين ولا الأولين أثره، ولهم خيالات في ليلة القدر لا تليق معقول الأطفال فضلاً عن الراشدين من الرجال.

ثم سميت "ليلة القدر": إما بمعنى ليلة التقدير لأن الله ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه في دعوة الناس إلى ما يتقذهم بما كانوا فيه، وإما بمعنى العظمة والشرف من قولهم: فلان له قدر، أي له شرف وعظمة، لأن الله قد أعلى فيها منزلة ببيه وشرفه وعظمه بالرسالة، وقد جاء بما فيه الإشارة، بل التصريح، بأنها ليلة جليلة بجلالة ما وقع فيها من إنزال القرآن، فقال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾:

أي وما الذي يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها؟ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مَن أَنْف شَهْرٍ ﴾

فكرر ذكرها ثلاث مرات. ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس بما تسهل إحاطة العلم به. ثم قال إنها ﴿ غَيْرٌ مَنْ أَلْف شَهْرٍ ﴾ ، لأنه قد مضى على الأم آلاف من الشهور وهم يتخبطون في ظالمات الضلال. فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الأولى. ولك أن تقف في التفضيل عند النص ، وتعوض الأمر في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر إلى الله تعالى ، فهو الذي يعلم سبب ذلك ، ولم يبينه لما. ولك أن تجري الكلام على عادتهم في التخاطب ، ودلك في الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ مَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ ﴾ في الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقُدْرِ ﴾ في الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ في الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ ثي الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ ثي الكتاب كثير ، ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة ﴿ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ هُ وَمَا أَدُواكُ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ هُ وَمَا أَدُواكُ ما تُعْلَى عادتهم في الخطاب . وإلا فالعليم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له ، بل العرض منه التكثير ، وأن أقل عدد تفضله هو ألف شهر .

ثم إن درجات فضلها على هذا العدد غير محصورة، فإذا قلت إخفاء الصدقة خير من إظهارها لم تعين درجة الأفضلية، وهي درجات موق درحات. وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة هي واقعة بدر . أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بشلائة ألاف أو بحمسة ألاف كما تراه في الأنفال وأل عمران. فالعدد هناك لا معهوم له كما هو ظاهر، فهي ليلة خير من الدهر إن شاء الله.

ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال: ﴿ تَنزُلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها ﴾. يخبر جل شأنه أن أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة، كان في تلك الليلة: تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار، حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم .

والروح هو الذي يتمثل له مبلغا للوحي، وهو الذي سمي في القرآن بجبريل. وإغا تظهر الملائكة على تلك النفس وإغا تظهر الملائكة والروح ﴿ إِذْنُ رَبِهِم ﴾ أي إغا تتجلى الملائكة على تلك النفس الكاملة بعد أن هياها الله لقبول تجليها، وليست الملائكة تتجلى لجميع النفوس كما هو معلوم. . فذلك فضل الله يختص به من يشاء، واختصاصه هو إذنه ومشيئته . ثم إن هذا الإذن مبدؤه الأواصر والأحكام لأن الله يجلي الملائكة على النفوس

لإيحاء ما يريده منها، ولهذا قال: ﴿ مَ كُلِّ أَمْو ﴾ أي أن الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل أمر يريد إبلاغه إلى عباده فيكون الإذن مبتدئا من الأمر على هذا المعنى، والأمر ههنا هو الأمر في قوله: ﴿ فِيها يُقْرَقُ كُلُّ أَمْر حَكِيم ۞ أَمُوا عِنْ عِنْ الله عَنْ الرسالة والأوامر والأحكام لا في شيء آحر سواها، ولهذا قال بعضهم: إن ﴿ مَ ﴾ ههنا بعنى الباء، أي مكل أمر، ولا حاجة إليه لما قلنا، وإنما عبر بالمضارع في قوله ﴿ تَنْزُلُ الملائكة ﴾ وقوله: ﴿ فِيها يُفْرِقُ كُلُّ أَمْر حَكيم ﴾ مع أن المعنى ماض. لأن الحديث عن مبدإ نزول القرآن لوجهين: الأول: لاستحضار الماضي لعطمته على محو ما في قوله: ﴿ وَرُلُولُوا حَتَىٰ يقُولُ الرَّسُولُ ﴾ (البقرة: ٢١٤) فإن المضارع معد الماضي يزيد الأمر تصويرا.

قال تأبط شراً:

ألا من مبلغ فستيان فسهم وأني قد لقيت العبول تهبوي فقلت لها: كلانا نضوأيين فشدت شدة نحوي فأهوى فأضربها بلا دهش فخيرت

بما لاقسيست عند رحى بطان بسهب كالصحيفة صحصحان أخو سفر فخلي لي مكاني لها كنفسي بمصفول يماني صريعا للبدين وللجران (١٦٣)

والشاهد في قوله: فأهوى وقوله فأضربها في حكاية الماضي. والثاني: لأن مبدأ النزول كان فيها، ولكن بقية الكتاب، وما فيه من تفصيل الأوامر والأحكام، كن فيما بعد. فكأنه يشير إلى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمال حتى يكمل الدين.

﴿ سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ﴾. أي إنها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى. والإخبار عنها بالسلام نفسه وهو الأمن والسلامة وللمبالغة في أنه لم يشبها كدر، بل فرج الله فيها عن نبيه كل كربة، وقتح له فيها سبل الهداية والإرشاد فأناله بدلك ما كان يتطلع إليه الأيام والشهور الطوال.

أما ما يقول الكثير من الناس من أن الليلة الباركة التي يقرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، وأن الأمور التي تفرق فيها هي الأرزاق والأعمار، وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر فهو من الجرأة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة . وليس من الجائز لنا أن معتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر مشواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم . ومثل ذلك لم يرد لاضطراب الروايات، وضعف أعلبها وكذب الكثير منها، ومثلها لا يصح الأخذ به في باب المقائد. ومثل ذلك يقال في بيت المعزة ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم توافر خبره عن النبي صلى الليلة، فإنه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم توافر خبره عن النبي صلى الليلة، وأنه يتبعون إلا الظن في الأخذ بالطن في عقيدة مثل هذه وإلا كنا من الذين ﴿ إِنْ يَتْبعُونَ إِلاَ الظنّ ﴾ (الأنعام: ١٦٦) . نعوذ بالله . وقد وقع المسلمون في هذه المصية : مصية الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد في هذه المصية : مصية الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويعد من عقائد الدين ، وبين ما يطن به للعمل على فضيلة من الفضائل . فاحذر أن تقع فيها مثلهم . والله أعلم .

سورة البيئة مدنية وآياتها ثمان بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَمْ يَكُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْتَيَهُمُ الْبَيّنَةُ ۞ وَمَا تَفَرُقُ الْدَينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ يَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنفاءَ وَيُقِيمُوا السَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرُّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْفَيْمَة ۞ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الْمُلاَةَ وَيُؤْتُوا الرُّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْفَيْمَة ۞ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهِنَم خَالِدِينَ فِيهَا أُولِئكَ هُمْ حُدُّ رَبِّهِمْ جَنَاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَولَئكُ وَيَنْ الْمُنْ وَهُمْ عَدْ رَبِهِمْ جَنَاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عِنْهُ ذَلِكُ أَنْ خَشِي رَبُهُ ﴾ .

هذه السورة مدنية على أرجح الأقوال.

كان الكثير الأغلب من أهل الكتاب من اليهود والتصارى والمشركين من العرب في ظلام من الجهل بما يجب الاعتقاد به والعمل عليه من شرائع أنبياتهم وسلفهم، وذلك لاعتمادهم فيما يعتقدون وما يعملون على تقليد آبائهم.

وقد كان فيمن تقدم منهم من أدخل على الشرائع كثيرا بما ليس منها: إما بسوء الفهم وإما للعناد الإفحام الخصم، وإما باستحسان عقولهم ضروبا من البدع يتوهمونها مؤيدة للدين مفخمة الأمره، وهي من أشد الأشياء ضررا بالدين، ثم جاء من بعدهم يزيد على ما وضعوه إلى أن خفي الحق في ظلام الباطل، ولم يزالوا كذلك إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت

صيحته تشق تلك القبور، ويده الكريمة ترفع تلك الستور، فيسري شعاع من ضوء الحق الذي جاء به من خلال تلك الحجب إلى ما وراءها من أعساق الضمائر، فإذا أحسوا ببصيصه فرح به طلاب الحقائق في تلك الطلم، وأزاحوا عن أبصارهم غطاء الشبهة، ومثلوا بين يدي الداعي صكى الله عليه وسلم ملبين دعوته طالبين هدايته.

أما أهل العناد منهم فيقع الزلزال في اعتقادهم، ويضعف حمل تقليدهم، ولكنهم يثبتون في ضلالهم، ويقولون لأنفسهم ولإخوانهم: هذا الذي يقوله الداعي ليس بالشيء الحديد، ولم يترك الأول شيئا للآخر. وجميع ما يدعونا إليه كان معروفا لنا، مذكورا في كتبنا، واردا في أسلافنا، ولو لم يأت به لعرفناه واهتدينا إليه مما عندنا، ولكن ما نحن فيه خير مما يدعو إليه. وينسجون من أوهامهم ما يبيعونه على الجهال، كما هي عادة أمثالهم في كل رمان.

قفي الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الحاحدين الدين يجدون الحق فيعرفونه، ثم يغمضون عيونهم عن النظر إليه، مزلت هذه السورة، فيقول الله: ﴿ لَمْ يَكُن الدين كفرُوا ﴾ وجحدوا نبوتك بعنادهم بعدما تبينوا الحق منها ﴿ منْ أهل الكتاب ﴾ اليهود والنصارى والصابئين الدين عرفوك وسمعوا أدلتك وشهدوا آياتك لم يكونوا هم ﴿ والمُشْركين ﴾ أي وثني العرب، ﴿ منفكين ﴾ عن غفلتهم وحهلهم بالحق، ووقوفهم عندما قلدوا فيه آباءهم، لا يعرفون من الحق شيئا ﴿ حتى تأليهُمُ المَّنِي أَي الحجة القاطعة المثبتة للمدعي، وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فمجيئه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم، وتمكن من عوائدهم، حتى أخذوا يحتجون لعادهم ومناكرتهم بأنه كان شيئا معروفا لهم يصلون إليه بما كان لديهم، ولكنه ليس عستحق أن يتبع، فإن ما هم فيه أجمل وأددع، ومتابعة الأباء فيه أشهى إلى النقوس وأمتع.

تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي ﴿ رَسُولُ مَنَ الله ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ يَتُلُو صُحُفًا مُعَلَمُودٌ ﴾ هي صحف القرآن وهي "مَطّهَرَةٌ، من الخلط وحشو المدلسين، فلهذا تنبعث منها أشعة الحق حتى يعرف طالبوه ومنكروه معا و «تلاوتها» تلاوة ما فيها. تقول حفظت الصحيفة أو حفظت المصحف، والمعنى حفظت ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أميًا فقد كان يتلو الكلام المكتوب في تلك الصحف، هذه الصحف فو فيها كُتُبٌ قيمة ﴾ «القيمة» المستقيمة التي لا عوج فيها. و «استفامة الكتب»: اشتمالها على الحق الذي لا يبل إلى ماطل فولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من طفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ (فصلت: ٤٢).

و «الكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كموسى وعيسى وغيرهما، عما حكاه الله هي كتابه عمهم، فإنه لم يأت منها إلا بما هو قويم سليم، وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون دكر وليبان بطلانه، ولهذا لم يجد الحاحدون لرسالته عليه السلام من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق، وإنما فضلوا عليه سواه . أو هي سور القرآن، فإن كل سورة كتاب قويم . فصحف القرآن أو صحائفه وأوراق مصحفه تحتوي على سور من القرآن هي قويم .

ولما كنان لسبائل أن يسبأل: إذا كنان هؤلاه ﴿ الله من الحق ما عرفوه كما والمشركين ﴾ قد انهكوا عن ذلك الظلام المطبق، وبدا لهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم، فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي جاءهم؟ أجاب الحق بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبياتهم، وكان من حقهم أن يسترشدوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا يتحرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني يعدرفوا عنه، فإذا عرض لأحدهم شبهة رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب، ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يصللهم فيها مضلل. . لكن هذه البيئة لم تفدهم شيئا، فإنهم اختلفوا في التأويل، وتفرقوا في المذاهب، حتى صار أهل كل مذهب يبطل ما عند أهل في الناويل، وكان ذلك بغيا منهم، واستمرارا في المراء، وإصرارا على ما قاد

إليه الهوى. وهذا هو قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرُّقُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ إِلاَّ مَنْ بَعُدُ مَا جاءتُهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ على ألسنة أنبياتهم.

فهكذا كان شأنهم في النبي صكى الله عليه وسلم: جحدوا بينته كما ححدو بينة أنبيائهم بتفرقهم فيها، وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها، فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في بينتهم وبينتنا، فما طنك بالمشركين، وهم أعرق في الجهالة، وأسلس قياداً للهوى منهم؟!

يقول الله عن أهل الكتاب: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا الله مُخْلِصِين لهُ الدَّين خُنفاه ويُقيمُوا الطَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاة ودلِك دِينَ الْقيَمَة ﴾. والواو في قوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا ﴾ إلخ للحال. وصعنى ﴿ أَمِرُوا ﴾ : أي بلغت إليهم أوامر، ووضعت لهم شرائع وأحكام،

و ﴿ الدِّينَ ﴾ هو إذعال النفس لإلهها مع الخضوع له وامتثال أوامره فيما يطلب منها، و ﴿ إِخلاص الدين للَّه * تنقيته من أن يشركه فيه شيء بلا واسطة، ولا مال، ولا كرامة، ولا جاه. و ﴿ الحنفاء * : جمع حنيف، وهو من يتبع إبراهيم عليه السلام أو من يكون على مثاله . والأصل في معنى الحنيف الماثل المتحرف.

ولما كان الناس في زمن إبراهيم على وثنية واحدة، وفارقهم إبراهيم إلى التوحيد وحده قيل فيه: حنيف، أي ماثل عن الناس كافة.

ولما كان العرب قبل النبوة يزعمون أنهم على دين إبراهيم لقبوا بالحنفاء، مع ما خلطوا في دينهم، وأدحلوا عليه من عقائد الوثنية وعوائدها، وحفي هذا على كثير من الناس فطنوا أن الحنيف معناه الوثبي، وليس الأمر كما يظنون.

و «إقامة الصلاة»: الإتيان بها لإحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع، لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة، فإن ذلك ليس من الصلاة في شيء المئة. و «إبناء الزكاة»: صرفها في مصارفها التي عينها الله. وهذا هو دين الكتب القيمة أو دين الأمة القيمة المستقيمة. ومعنى الآية: إن أهل الكتاب قد افترقوا، ولعنت كل فرقة أختها، وكان افتراقهم في العقائد والأحكام وفروع الشريعة، مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يعبدوا الله، ويخلصوا له عقائدهم وأعسالهم، فلا يأخذونها إلا عنه مباشرة لا يقلدون فيها أبا ولا رئيسا، وإنما يحصلون من العلم ما يؤهلهم لفهمها، مائلين في دلك عما عليه أهل الفسلال من الأم الأخرى، وأن يخشعوا لله في صلاتهم، وأن يصلوا عباد الله نزكاتهم. فإذا كان هذا هو الأصل يخشعوا لله في الأوامر، فما كان عليهم إلا أن يجعلوه نصب أعينهم، فيردوا إليه كل ما يعشرض أمامهم من المسائل، ويحلوا به كل ما يعشرض أمامهم ألوحدة، ولم تطرق طرقها الفرقة.

هذا ما نعاه الله من حال أهل الكتاب. فما نقول في حالنا؟ أفما ينعاه كتاننا الشاهد علينا نسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين، وأن صرنا فيه شيعا، وملأناه محدثات وبدعاً؟!

بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم إلى قبول ما جاء به، وأن ﴿ مَنْ ﴾ في قوله: ﴿ مَنْ أَهْلِ الْكُتَابِ ﴾ للتبعيص، وأن معنى لم يكونوا ﴿ مُنفكِينٍ ﴾، أي لم يكن وجه الحق ليكشف لهم فيقع الرارال في عقائدهم: فينفكوا عن العفلة المحضة التي كانوا فيها ﴿ حَمَٰ تَاتِهُمُ الْبَيْةُ ﴾ .

ويجوز أن يكون المراد من ﴿ الله ين كفرُوا ﴾ والله أعلم . أولئك الذين جحدوا شيئا من دين الله تعالى عندما جاءهم، ولم ينظروا في دليله، أو أعرضوا عنه بعدما عرفوا دليله وسواء كانوا من مشركي العرب أو ﴿ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ ، وإن آمنوا بعد ذلك وصدقوا . فأراد الله أن يذكر منته على من آمن من هؤلاء ، فبين أن ﴿ الدين كفرُوا ﴾ . أي جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه ﴿ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ ومشركي العرب لم يكونوا براجعين عن كفرهم وجحودهم

هذا حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر فيؤمنوا. فما أعطم فضل الله عليهم في إرسال رسوله إليهم!

وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى ﴿ الذينَ كَفُرُوا ﴾ وانفكاكهم. وبذلك أو هذا ظهر صعنى ﴿ مَنْ المفسرين الذين أصلهم التقليد عن الرأي السديد، فصعبوا من القرآن سهله، وحرموا من فهمه أصلهم التقليد عن الرأي السديد، فصعبوا من القرآن سهله، وحرموا من فهمه أهله.

﴿ فِي نَارِ جَهُنَّمَ ﴾ : هي دار العداب في الاخرة، وهي نار يجب علينا الإيسان بها، والتصديق بأن العذاب فيها أشد من العذاب في نار الدنيا، كما يجب علينا ألاَّ نبحث في حقيقتها، ولا بم تتقد، ولا أين يكون موضعها، فذلك مما لا يمكن لعقولنا أن تصل إليه، وليس بمحال عقلي حتى نحتاح فيه إلى تأويل. ﴿ خَالِدِينَ فيها ﴾: أي لا يخرجون منها أبدا. ﴿ أُولَئِكُ ﴾ هؤلاه اللذين كفروا وجحدوا الحق، بعدما عرضت عليهم حجته، وظهرت لهم حقيقته. ﴿ هُمْ شُرُّ الْبِرِيَّةِ ﴾: أي شر الخليسة. أي هم أقبح وأسوأ ما خلق الله حالاً لأن منكر الحق بعد ممرفته، وقيام الدليل عليه، منكر في الحقيقة لمقل نفسه، مهلك لروحه، جالب الهلاك إلى غيره. ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ هم الذين سطع لهم نور الدليل، فاهتدوا به، وأذعنوا لمما دل عليه، فصدقوا من جاءبه، وهو النبي صكى الله عليه وسلم ﴿ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ ﴾ لأن إذعانهم الصحيح، ووجدانهم لذة معرفة الحق ملَّكت الحق قيادهم فعملوا الأعمال الصالحة: من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق، وبذل المال في أعمال البر مع القيام بفرائض العبادات والإخلاص في سائر ضروب المعاملات. ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ أُولِّكَ هُمَّ حَيْرُ البِّريَّة ﴾: أي هؤلاء المؤمنون الصالحون للحسنون هم أفضل الخليقة، لأنهم بمتابعة الحق.عند معرفته بالدليل القائم عليه ـ قد حققوا لأنفسهم معنى الانسانية التي شرفهم اللَّه بها ، وبالعمل الصالح قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جعله الله قوام الوجود الإنساني، وهدوا غيرهم حسن الأسوة إلى مثل ما هدوا إليه من الخير والسعادة، فمن يكون أفضل منهم؟! ﴿ جَنَّاتُ عَدُن تَحْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهارُ ﴾: الجنات هي مغارس الأشجار التضرة. و «العدن»: الإقامة، و ﴿ الأَنْهَارُ ﴾ : جمع نهر، وهو جدول الماء العظيم.

والمراد منها هها دار النعيم في الحياة الآخرة، وهي كذلك مما يحب عليها الاعتقاديه، وأن الميم واللذة فيها أكمل وأوفر من جميع لذائذ الدنيا، وأنها ادار خلد، أي أن من دحلها من أهلها لا يخرج منها أبدا، وهو معنى ﴿ خَالدينَ فيها أبدا ﴾. ولا يجوز لما البحث في حقيقتها ولا أين موضعها، ولا كيفية التعتم فيها، فيان ذلك لا يعلمه إلا الله ﴿ رُضِيَ اللّهُ عَنهُمْ ﴾ لأنهم لم يخرجوا عن حدود شريعته، ولم يهملوا العمل بسنته، وارضا الله ا: تفضله وإحسانه، ﴿ ورضُوا عَنهُ ﴾ لأنهم يحمدون صنيعه فيهم، وإحسانه إليهم بسعادة الدارين، فإنهم بحسن يقينهم سيرتاحون إلى امتثال ما يأمر به في الدنيا، فهم راضون عنه، ثم إذا ذهبوا إلى نعيم الأخرة وجدوا من فضل الله ما لا محل للسحط معه، فهم راضون عن الله في كل حال. ﴿ ذلك لمن خشي ربه في أي هذا الجزاء الحسن، وهذا الرضا، إنما هو لمن كان قلبه بيتاً خشية ربه والخوف منه.

أراد بهده الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذي وقع، ولا يزال يقع فيه العامة من الناس، بل الخاصة كذلك، وهو أن مجرد الاعتقاد بالوراثة، وتقليد الأبوين، ومعرفة ظواهر بعض الأحكام، وأداء بعض بعض العبادات: كحركات العبلاة، وإمساك الصوم. مجرد هذا يكفي في نيل ما أعد الله من الجزاء للذين آموا وعملوا الصالحات، وإن كانت قلوبهم حشوها الحسد والحقد والكبرياء والرياء، وأقواهم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء، وتهر أعطافهم رياح العجب والخيلاء، وسرائرهم مسكن العبودية والرق للأمراء بل ولمن دون الأمراء حالية من أقل مراتب الخشوع والإخلاص لرب الأرض والسماء اكلا. لا ينالون حسن الجراء. فإن خشية ربهم لم تحل قلوبهم، ولهدا لم تهذب من نقوسهم، ولا يكون دلك الجزاء إلا ﴿ لمن خشي ربه ﴾، وأشعر حوفه قلمه . واللّه أعلم.

سورة الزلزلة مدنية وآياتها ثمان يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ الأَرْضُ زِلْرَافُهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالِهَا ۞ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمِئِذَ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ۞ بِأَنْ رَبِّكَ أُوْحِيْ لَهَا ۞ يَوْمِئَذَ يَصَدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُروا أَعْمَالُهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرِهُ ۞ ومِن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾ .

سورة «الرارلة» من السور المدنية. وهي سورة إرهاب وترغيب. قيل: إنها نزلت لإرالة ما وقع في نفوس كثير من المؤمنين من أن الخير القليل لا ينظر الله إليه، ولا يجازي عليه. وكدلك الصخائر من الذنوب ليست بشيء يلام عليه: كالكذبة والنظرة ونحو ذلك. فأزال شبهتهم وكشف عنهم وهمهم، وعرفهم أن لا شيء من عمل الإنسان يفوته: فالخير يجازي بالخير مهما صغر، والشر يلقى جزاءه من الشر مهما نزر.

﴿إِذَا زُنْوَلَتَ الأَرْصُ رَنُوالِها ﴾: أي أصاب الأرض ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرائع المدهش. وهو كقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنْ زَنْوَلَةَ السَّاعَةِ شِيءٌ عظيمٌ ﴾ الرائع المدهش. وهو كقوله: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنْ زَنْوَلَةَ السَّاعَةِ شِيءٌ عظيمٌ ﴾ (الحيج: ١). ﴿ والحرجت الأرض أتّقالها ﴾: أي أنها لشدة الركرال والاضطراب تشققت وثار باطنها، فقدفت بما في جوفها من الأثقال: من كنوز ودفائن وأموات وغير ذلك مما يكون في باطن الأرض ،

ومثاله المشهور ما يرى الآن في الأرض التي فيها البراكين - جبال النار - فإن الزلزال يحدث والأرض تنشق وتقذف بما فيها من نيران ومعادن ومياه ونحو ذلك، وهو كـقـوله تعـالي: ﴿وإذا الأرْضُ صُدُتُ ۞ وأَلْقَتْ مَا فـيــهـا وتُحلُتُ ﴾ (الانشقاق: ٣٠٤).

﴿ وقال الإنسانُ مَا لَها ﴾: من يكون من الإنسان شاهدا لهذا الزلزال يجده مخالفا في الشدة لجميع ما سبقه من أمثاله، ولا يجد من عقله ما يهديه إلى معرفة سبه ويصيبه الدهش. . فيقول: ما لهذه الأرض؟! وما الذي وقع لها فوق ما جرت به العادة؟ ﴿ يومنذ تُعدَّتُ أَحْبارُها ﴾ : ﴿ يَومنذ ﴾ بدل من ﴿ إذا ﴾ أي في ذلك الوقت وقت الزلزال تحدثك الأرض أحاديثها . وتحديث الأرض تمثيل ، كما قال الطبري وجماعة غيره ، أي أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب ، وما لم يعهد من الخراب يعلم السائل ويعهمه الخبر ، وأن ما يراه لم يكن لسبب من الأسناب التي وضعتها السنة الإلهية ، حال استقرار عظام الكون ، بل ذلك من الأسناب التي وضعتها السنة الإلهية ، حال استقرار عظام الكون ، بل ذلك من المعنى واحد .

أي أن ما يكون للأرض يومــثـذ إنما هو بأمر إلهي خــاص. . قــال لهــا . كــوني خراماً ، كمـا قال لهـا ــ عند إيحادها ـ كـوني أرضا . فهدا أمر من الأوامر التكويــية التي هي كن ، فيكون ما صدر به أمر كن .

والأوامر التكوينية عبارة عن تعلق القدرة الإلهية بما هو أثر لها. وكثيرا ما تكول الأوامر الإلهية التكوينية بأسباب: كتكوين الإنسان والحيوان والبات، فإن كل كاش منها إنما كال بتكوين الله. وقوله له: ﴿ كُل فيكُونُ ﴾ (يس: ٨٢). ولكنه وضبع لذلك أسبابا من التناسل والتوالد، ولا مانع من أن يكون حراب الأرض في آخر عمرها سبب من الأسباب التي تهدم بناءها وتجعلها هباء مشورا. ومعى اختصاصه هذه الحالة باسم الوحي، لأنها تأتي على خلاف ما عهد من أول نشأة الأرض.

﴿ يومند يصدُرُ النَّاصُ أَشْتَانًا لَيُروا أَعْمَالُهُمْ ﴾: يوم يقع ذلك الخراب العطيم لهذا المالم الأرصي، وتبدل الأرص غير الأرض-كما جاء في الآية الأخرى-يظهر ذلك الكون الجديد: كون ذلك اليوم الآخر والحياة الآخرى، فره يعدر الناس في بعد بعثهم. ﴿ أَشْتَانًا ﴾ متفرقين مختلفين. يقال: "صدر عن المدينة، أي سافر منها. أي يذهب الناس على اختلافهم: شقيهم و سعيدهم، محسنهم ومسيئهم، ﴿ لَيْرُوا اعْمَالُهُم ﴾ . يروا - بضم الياء - أي ليريهم الله جزاء أعمالهم . يقال: عاش فلان حتى رأى عمله، أي جنى ثمرة ما قدم . وفي قراءة «ليروا» . بفتح الياء - أي ليبصروا بأنفسهم أعمالهم، أي ما أعد لهم جزاء عليها . ﴿ فمن يعملُ مِثْقَال ذَرة حيراً يوه ﴾ . «الذرة ؛ النملة الصغيرة . وهي مثل في الصغر . وقيل: «الذرة هو الهباء الذي يرى في صوء الشمس إذا دخلت من نافذة . «ومثقال الذرة اوزنها، أي من يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فإنه يراه ويجد جراءه : لا فرق في ذلك بين يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فإنه يراه ويجد جراءه : لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر . غياية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم إلى أن تحلصهم من عذاب الكفر ، فهم به خالدون في الشقاه .

والآيات التي تنطق محبوط أعمال الكفار وأنها لا تنفعهم، معناها هو ما ذكرنا. أي أن عملاً من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم على بقية السيئات الأخرى. أما عداب الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء، كيف لا ؟ والله جل شأنه يقول: ﴿ ونَضِعُ الْموازِين الْقِسْط ليوم القيامة فلا تُظلمُ نفسٌ شيئًا ﴾ أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء، وأن كلاً يوفي يوم القيامة جراءه.

وقد ورد أن حاتما يخفف عنه لكرمه، وأن أبا لهب يخفف عنه لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقله بعضهم من الإجماع على أن الكافر لا تنعمه في الآخرة حسنة، ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما، لا أصل له. فقد قال بما قلماه كثير من أثمة السلف رضي الله عنهم.

على أن كلمة الإجماع كثيرا ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين، وحجرا يلقمونه أفواه المتكلمين، وهم لا يعرفون للإجماع الذي تقوم به الحجة معنى. فبنس ما يصنعون! ﴿ ومن يعملُ مثقالَ ذَرَة شِراً يَرةً ﴾ ، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر . فالمؤمنون يرون جزاء ما عملوا من شر إذا لم يكونوا تابوا عنه ، وليس الجزاء منحصرا في العقاب في دار العداب: فمنه ما يكون كذلك ، وهو الجزاء على الكبائر وترك الفرائض إدا لم تحجها التوبة الصحيحة ، ومنه ما يكون بنقص في درجة الكرامة: كجزاء الصغائر ، فإنها ـ وإن لم تدخلك النار ـ ولكنها تريك منزلتك أحط من منرلة من تمزه عنها . وهذا شر تراه يقابل الشر الذي صنعته ، والله أعلم .

سورة العاديات مكية وآياتها إحدى عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعَادِيَاتَ صَبْحًا ۞ فَالْمُورِيَاتَ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيرَاتِ مَبْحًا ۞ فَالْرُنَ بِهِ نَقُمًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمَعُنا ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ خُبٌ فَوَسَطَنَ بِهِ جَمَعُنا ۞ إِنَّ الإنسان لربَّه لكُنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ خُبُ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُحْرِ مَا فِي الْقَبُورِ ۞ وَحُصِلُ مَا فِي الصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبُهُم بِهِمْ يَوْمَعُذِ خَبِيرٌ ﴾ .

﴿ وَالْعَادِيَاتِ صَبَّحًا ﴾ . ﴿ وَالْعَادِياتِ ﴾ : جمع عادية ، من العدو ، وهو الجري ، والضبح التعدو ، وهو الجري ،

يقسم جل شأنه بالخيل التي تعدو وتجري، وهي من شدة الجري تضبح ضبحا. ويسمع لها زفير شديد.

﴿ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾: «الموريات»: جمع مورية من الإيراء، وهو إخراح النار بنحو الزناد، و«القدح»: هو الضرب لإخراح النار، كضرب الزناد بالحجر.

يذكر سبحانه وصفا من أوصاف الخيل العاديات يحصل لها عد العدو، ولذلك رتبه بالفاء وهو ما يكون من إخراجها النار بحوافرها في أثناء الجري. أي يقسم بالعاديات التي يتطاير الشرر من حوافرها عند عدوها وهي تقدح بحوافرها الأرض قدحا.

﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبِّحًا ﴾: المعيرات: جمع مغيرة، من أغار على العدو إذا

هجم عليه ليقتله أو يأسره أو يستلب ماله. وهو وصف عرض للخيل من العاية التي أجريت لها، أي أنها تعدو ويشتد عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها لنهجم على عدو وقت الصباح ـ وهو وقت المفاجأة ـ لأخذ العدو وهو على غير أهبة .

﴿ فَأَثْرُنْ بِهِ نَقْعًا ﴾ . «الإثارة»: التنهيبيج وتحريك الفيار . و «النقع»: الغيار والفعل معطوف على وصف المغيرات، لأنه في معنى الفعل: كأنه قال فاللاتي أغرن صبحا فأثرن في وقت الصبح غيارا لشدة عدوهن.

﴿ فوسطُنَ به جمعًا ﴾ . أي فتوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء ففرقته وشتته .

أقسم بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرها، آتية بالأعمال التي سردها، لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في معوس المؤمنين أهل العمل والجد ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر وليحملهم أنفسهم على العناية بالفروسية والتدريب على ركوب الخيل والإغارة بها ليكون كل واحد منهم مستعداً في أي وقت كان لأن يكون جزءا من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صدعدو، أو بعثها باعث على كسر شوكته.

وكان في هذه الآيات القارعات، وفي تخصيص الخيل بالدكر في قوله: ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُم مُا اسْتَطَعْتُم مَن قُوة ومن رَباط الْخيل تُرْهَبُون به عدُّو الله وعدُّوكُم ﴾ (الأنفال: ٦٠).، وفيما ورد من الأحاديث التي لا تكاد تحصر، ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الأرض مهارة في ركوب الخيل، ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها، وأن يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون إيقانا.

أفليس من أعجب العجب أن ترى أعما هذا كتبابها قيد أهملت شبأن الخيل والفروسية إلى أن صاريشار إلى راكبها بينهم بالهزؤ والسخرية، وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم إلى بلاد أخرى؟! أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم، يكون طلاب العلوم الديبية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل، وأبعدهم عن صفات الرجولة، حتى وقع من أحد أسانذتهم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في منافع بعض العلوم وقوائدها في علم الدين - أن قال: اإذا كان كل ما يفيد في الدين تعلمه لطلة العلم كان علينا إذن أن تعلمهم ركوب الخيل ؟؟!

يقول ذلك ليفحمني، وتقوم به الحجة علي، كأن تعليم ركوب الخيل مما لا يليق، ولا ينبغي لطلبة العلم. وهم يقولون إن العلماء ورثة الأنبياء. فهل هذه الأعمال وهذه العقائد تتفق مع الإيمان بهذا الكتاب؟ أنصف ثم احكم.

يقسم الله باخيل صاحبة تلك الصعات التي رفع ذكرها ليؤيد الخبر الذي جاء في قوله: ﴿إِنَّ الإنسان لَوْبِهِ لَكُنُودٌ ﴾ «الكنودة: هو الكفور. يقال كند النعمة، كفرها ولم يشكرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده». كأنه بذلك لا يعطي عما أنعم الله به عليه، ولا يرأف بعباد الله كما رأف الله به، فهو كافر بنعمة ربه.

غير أن الآية عامة، والمراد منها ذكر حالة من حالات الإنسان التي تلازمه في أغلب أفراده، إلا الذين يروضون أنفسهم على الفضائل. وهي حقيقة لا ريب فيها لأن في طبع الإنسان أن يستفرق فيما حضره فيصعب عليه أن يجعل نصب عينه شيئاً من ماضيه، أو مما عساه يستقبله، فتحيط به الغفلة. فهو إذا غمرته من الله نعمة غمرته بها غفلة، وأدخلت إلى قلبه ضرباً من قسوة، وأحدثت في طبعه شوباً من جفوة.

وأكد الله هذا الخبر لزعم كثير من أهل الكود أنهم شاكرون، فأكد لهم الخبر ليرجعوا إلى أنفسهم، ويمتحنوا أعمالهم ليتبين لهم أن الغرور هو الذي غشهم في معرفة حالهم، فيفزعوا إلى الله بالشكر، ولا يكون الشكر إلا بالبذل في الحق الذي يبقى أثره، ويجمل عند العقلاء ذكره، ثم يزيد الأمر تأكيدا بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ على دلك لشهيدٌ ﴾! أي وإن الإنسان لشهيد على كنوده وكفره لبعمة ربه، لأنه يفخر بالقسوة

على من دونه وبقوة الحيلة على من قوقه، ويكثرة ما في يده من المال مع الحذق في توفيره، وقلما يفتخر بالرحمة وكثرة البذل والحذق في اختيار المواضع اللهم إلا أن يريد غشا للسامع وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود، لأن ما يعتخر به ليس من حق شكر النعمة، بل من آيات كفرها.

﴿ وَإِنَّهُ خُبِ الْحَيْرِ لَشَادِيدٌ ﴾ الخير: هو المال مثله في قوله تعالى: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حضر أَحَدَكُمُ الْمُوتُ إِن تَرِكَ خَيْرًا الْوصيَّةُ ﴾ (البقرة: ١٨٠). وزعم عكرمة أن الخير -حيث وقع في القرآن - هو المال وليس يصبح في بعض المواضع ، واالشديد» : القوي ، ويقال : هو شديد لهذا الأمر ، وقوي له ، إذا كان مطيقا له قادرا على ضبطه ، قال ذلك الزمحشري (١٦٤) .

وأطلق «الحب»، وأراد به الكسب، لأن كسب شيء والسعي في تحصيله إلها يكون كما ينبغي إذا كان منشؤه حبه. فقوة الإنسان واقتداره على تحصيل المال وتوفيره إنما جاءت له من شدة محبته له، لهذا جعل الشدة وقوة الاحتمال لحب المال، وهي في الحقيقة لكسبه. لكن إذا عرض له سبيل لفعل ما هو خير على الحقيقة، والنهوض بأمر مما ظلبه الله منه، تراه يضعف وتتضاءل قوته حتى لا يستطيع أن يخطو خطوة في ذلك السبيل إلا من رحم ربك. وقد فسر الشديد بالبخيل، والمعنى على ذلك: وإنه لبخيل شحيح بسبب حبه للمال.

﴿ اَفَلا يَعْلَمُ إِذَا يُعْشِرُ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿ وَحُصُلُ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ . وبعشرة ما في القبور؟ : إخراج موتاها منها . واتحصيل ما في الصدر ٤ : إظهاره وإبرازه ، بحيث لا يبقى سبيل إلى إخفائه . ومفعول ﴿ يعْلَمُ ﴾ محدوف ، حذف لتجول الفكرة في استحضاره ، ولو ذكر فريما مر على اللسان دون الالتفاف إليه . أما وقد حذف فلا تجد النفس محيصا عن المحث عنه حتى يتم الكلام ويفهم . وقد دل عليه ببعثرة ﴿ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ . أي أفلا يعلم الكنود الحريص ما يكون حاله في الحياة الأحرى يوم تكشف السرائر؟ أفلا يعلم ظهور ما كان يخفى من قسوة وتحيل؟ أفلا يعلم أنه سيوفى جزاء ما كفر نعمة ربه؟!

﴿ إِنْ رَبُهُم بِهِمْ يَوْمُنَدُ خُبِيرٌ ﴾ . إن اللّه خبير بهم يومند ـ وفي هذا اليوم كذلك ـ ولكنه كنى عن مجازاتهم على ما كسبوا بالخبرة مهم . كما تقول في تهديد شخص أو وعيده سأعرف لك عملك هذا مع أنك تعرفه الآن قطعا . وإنما عرفانه الآتي هو ظهور أثر المعرفة ، كما قال تعالى : ﴿ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ﴾ (آل عمران: ١٨١) ، مع أن الكتب حاصل منه الآن ، واللّه أعلم .

سورة القارعة مكية وآياتها إحدى عشرة بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ الْفَارِعَةُ ۞ ما الْقارعةُ ۞ وما أدراك ما الْقارعةُ ۞ يوم يكُونُ النَّاسُ كالْمراشِ
الْمَنْدُوثِ ۞ وتكُونُ الْحِبالُ كالْعَهْنِ الْمَنْدُوشِ ۞ فأمَّا من ثقلتُ موازينهُ ۞ فهو في
عيشة رَّاضِية ۞ وأمَّا منْ خفَتْ موازينهُ ۞ فأمَّهُ هاويةٌ ۞ وما أدراك مَاهيهُ ۞ نارٌ
خاميةٌ ﴾.

﴿ القارعة ﴾ اسم من أسماء القيامة: كالحاقة والصاخة والطامة والغاشية، وهي قارعة لأنها تقرع القلوب بهولها. ﴿ ما القارعة ﴾؟ استعهام عن حقيقتها قصد به تهويل أمرها، كأنها لشدة ما يكون قيها، مما تفزع له النفوس، وتدهش له العقول يصبعب تصورها. ﴿ وما أَذُراك ما القارعة ﴾ أي: أي شيء يعرفك بها؟ زيادة في تعظيم تلك الحادثة العطيمة كأن لا شيء يحيط مها ويفيلك مرسمها. ثم أخذ يعرفها بزمامها وما يحدث للناس هيه، فقال : ﴿ يوم يكُونُ النّاسُ كالْفراشِ الْمَهْفُوث ﴾ «الفراش»: هو ذلك الطير الذي تراه يترامى على ضوه السراح ليلاً. وهو مثل في الحيرة والجمل بالعاقبة، والناس من هول ذلك اليوم يكونون منتشرين حيارى هاثمين لا يدرون ماذا يصنعون، ولا ما يصنع بهم، وقال في آية أخرى: ﴿ كَأَنَّهُمْ مَا مُرَادًا مُتَنشرٌ ﴾ (القمر: ٧).

﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهُنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ «العهن»: هو الصوف. و اللتفوش». الذي

نفشته بيلك أو بألة أحرى ففرقت شعراته بعضها عن بعض، فهو على حاله يطير مع أضعف ريح. و * الجبال التفتتها وتفرق أجزائها ، لم تبق لها إلا صورة الصوف المنفوش لا تلبث أن تتطاير وتذهب .

ومن المعلوم أن دلك هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة الأخرة، وفيها تعرف مقادير الأعمال وما تستحقه من الجزاء ﴿ فَأَمَّا مِن ثَقُلْتُ مُوارِينَهُ ۞ فَهُو فِي عَيشَةً رَاضِيةً ﴾ . ثقل ميزانك: أي كان لك قدر وقيمة، كأمك إذا وضعت في كفة ميران كان لها بك رجحان.

وإنما يكون المقدار والقيمة لأهل الأعمال الصالحة والفضائل الراجحة، فهؤلاء يجزون بالنعيم الدائم. ولا ريب في أن معيشتهم فيه تكون معيشة تمنع ولذة وهي التي تسمى العيشة الراضية الهنئة.

﴿ وَأَمَّا مِنْ حَقْتُ مُوازِينَهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيةٌ ﴾ . «خفت موازينك» : سقطت قيمتك، فكأنك لست بشيء حتى ولو وصعت في كفة ميزان لم ترجع بك عن أختها .

ومن كان في هذه الحياة الدنيا كثير الشر قليل الخير، لم يبلغ بنفسه منازل الإخلاص لله في القدول والعسمل، ولم يسرتفع بها عن دنايا الأمور وسفاسفها، ولم ينزل عقله عن الإشراك، ولم يطهر قلبه عن ردائل الأخلاق، فلذلك كان في الناس أخا للعدم والعناه! فماذا يكون في الآخرة؟ لا ريب عي أنه لا يكون شيئا. فلا وزن له، ولا ترجع به كفة ميزان لو وضع فيها. وهذا المعنى قد صرح به في القرآن في قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ فَعَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلا نَقِيمُ لِهُمْ يَوْم الْقيامة ورنا ﴾ (الكهف: ١٠٥). وبهذا صبح نسبة الثقل والمخفة إلى الموازنين بأجمعها.

أما لو كان المعنى على ما قالوه فهو ما لا تدل عليه العبارة، وكان من حق التعبير. ص رجحت كفة أعماله، أو خفت كفة أعماله. فإذا أرادوا إرجاع لفظ الآية إلى ما فهموه احتاجوا إلى تأويل كثير كما هو ظاهر. وتقدير الله الأعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم، إنما يكون على حسب ما يعلم لا على طريقة ما نعلم. فعلينا أن نفوض الأمر فيه إليه سبحانه مع الإيمان به.

ومن عجيب ما قاله بعض المفسرين: «إنه ميزان ملسان وكفتين كأطباق السموات والأرض، ولا يعلم ماهيته إلا الله»! فماذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض العلم فيه إلى الله؟ والكلام فيه جراءة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم، ولم يرد في الكتاب إلا كلمة الميزان. وقد عرفت ما عكننا أن نفهم منها لننتفع بما نعتقد، وماعدا ذلك فعلمه إلى الله مسحانه.

وقد قالوا: إن منكر الميزان بالمعى المعروف لا يكفر، خصوصا إذا كان القائل به يحدد له لساما وكفتين! مع أن البشر قد اخترعوا من الموازين ما هو أتقن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون. . . أفيابي الحكيم الخبير إلا استعمال ذلك الميزان المغشن الناقص الذي هدى العلم عقول البشر إلى ما هو أدق منه ؟! أيأبي عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني في وزن المعامي والمعقولات إلا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ مأهل العصور الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة؟!

على أن جميع ما اخترع البشر وما يخترعون. مهما دق ولطف إنما هو معيار للاثقال الحسمانية والأوزان المحسوسة. وهل يكون الأليق بالمقام الإلهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على غط ما يستعمله البشر مهما ارتقت المعارف وسمت بهم العلوم؟

وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجرؤ على القول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في صهد الإنساسة الأولى: ميزان ضعفاء العقول، قصار الأنظار الذين لا يعرفون قيمة للإيمان بالغيب ولا لحياء العقل من الله، وإطراقه عن أن ينظر إلى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعاطمت قدرته؟

عليك أيها المؤمن المعلمين إلى ما يخبر اللَّه به أن توقن أن اللَّه يزن الأعمال ويميز

لكل عمل مقداره. ولا تسل كيف يزن، ولا كيف يقدر، فهو أعلم بغيمه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةً ﴾ : أي مرجعه الذي يأوي إليه ـ كما يأوي الولد إلى أمه . ﴿ هَاوِيةٌ هَ : أي مهواة سحيقة يهوى فيها . وسميت هاوية مع أنها يهوى فيها ، كما سميت العيشة راضية مع أنها يرضى بها . ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِنَهُ ﴾ ؟ أي : ما الذي يخبرك بما هي تلك الهاوية ، وأي شيء تكون؟ ﴿ نَارٌ حَاهِنَةٌ ﴾ : هي تار ملتهبة يهوى فيها ليلقى جراء ما قدم من عمل . والله أعلم .

سورة التكاثر مكية وآياتها ثمان بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ حَتَىٰ رُرْتُمُ الْمَصَابِرِ ۞ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلاَ لَوْ تَعْلَمُونَ عَلْمِ الْيَقِينَ ﴿ ۞ لِتَرُونَا الْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ لِترونُهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ۞ ثُمَّ لَتُسَالُنُ يُوْمُعِنَهِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ .

﴿ اَلْهَاكُمُ النَّكَائُرُ ﴾ . ألهاه يلهيه : أي شغله حتى صرف ذهنه عن سوى ما الشهى به . وإذا ألهيت يشيء، فأنت به غنافل عنصا سنواه . و ﴿ التَّكَاثُرُ ﴾ : هو السّباهي بالكثرة . يقول كل للآخر : أنا أكثر منك ولدا . أنا أكثر منك مالاً ، أنا أكثر منك رحال حرب وضرب، وما يشبه ذلك من ضروب التفاخر .

يقول قد شغلكم التفاخر والتباهي بكثرة الأنصار أو الأشياع، وصرفكم دلك عن الجد في العدمل. فكنتم في لهو بالقول عن المعل، وهي غفلة بالغرور والإعجاب بالآباء والأعوان عن صرف القوى في القيام بما فرض عليكم من الأعمال لأنصبكم وأهلكم ودينكم، واستمر بكم ذلك ﴿ حتى رُدّتُمُ المقابر ﴾ أي حتى هلكتم وصرتم من أهل القبور. . انتهيتم إلى هذه العاية وأشم تغلنون أنكم فاتزون.

﴿ كُلاً ﴾ ارتدعوا عن مثل هذا الظن الباطل، فإنه لا فوز بالتكاثر، وإنما الفوز بحقيقة التناصر والتضافر على الحق، و ﴿ سوف تعلمُون ﴾ مصيركم إذا استمر بكم هذا التفاخر بالباطل بدون عمل صحيح يتفعكم فيما يطالبكم مه المجد الصادق والأوامر الإلهية.

ولما كانت عواقب اللهو إنما تأتي بعد إمهال من الله وطول مدة في الأغلب ، عبر د ﴿ سوف ﴾ . ولما كانت الغملة شديدة ، وتمكن اللهو في النفوس قد وضع على القلوب حجاماً كثيفاً يحول دون البصائر والمصائر ، أعاد الخبر للتأكد بقوله : ﴿ ثُمُ كَلاً سوف تعلمون ﴾ . وأتى بحرف العطف ، ﴿ ثُمُ ﴾ . مع أن الجمل المؤكدة لا توصل بحروف العطف . ليفيدك أنه خبر جديد بمعناه جيء به بعد الخبر الأول لا مجرد إعادة لفظ .

وقد يكون معنى التكاثر التغالب في الكثرة، أي طلب واحد يكون أكثر من الأخر مالاً أو رجالاً، والسعي إلى ذلك لمجرد المعالية لا يبغي الساعي في سعيه إلا أن يكون ماله أكثر من مال الآخر، وأن يكون عضده أقوى من عضده لينال بذلك لذة الشعلي والظهور بالقوة كما هو شأن الجمهور الأغلب من طلاب الشروة والقوة، ولا ينظر الدائب منهم في عمله إلى تلك الغاية الرفيعة: غاية البذل مما يكسب في سبل الخير أو النهوض مالقوة إلى تصرة الحق وحمل المبطلين على معرفته والتوجه إليه، ثم المحافظة بعد ذلك عليه، وهو معنى مقبول ذهب إليه بعض المفسرين وهو يتفق كل الاتفاق مع ما يفهم من لفظ ﴿ الهاكُمُ ﴾ فإن الذي يعض المفسرين وهو يتفق كل الاتفاق مع ما يفهم من لفظ ﴿ الهاكُمُ ﴾ فإن الذي يلهي الناس عن الحق في كل حال ويصرف وجوههم عنه إلى الباطل، هو طمع يلهي الناس عن الحق في كل حال ويصرف وجوههم عنه إلى الباطل، هو طمع كل واحد مهم هي أن يكون أكشر من الآخر مالاً أو عدد رجال ليعلوا عليه ويستخدمه لسلطانه بقدر ما يدخل في إمكانه. أما التعاخر مالاقوال فإنما يلهيهم في بعض الأحوال.

جرت سنة الغافلين إذا نبهوا والذاهلين إذا ذكروا بعواقب ما هم فيه أن يحدثوا أنفسهم بأنهم يعلمون دلك، وأنهم يفعلون ما يفعلون عن يقظة وإرشاد بصيرة، وأنهم محيطون بما ينشأ عن فعالهم، ويسألون أنفسهم بذلك ليستمروا في لهوهم. فحارب الله هذه الهواجس وقاتل هذه الخواطر بقوله: ﴿ كَلاَ لُو تَعْلَمُونَ غِلْمَ اليَّقِينِ ﴾ أي ارتدعوا عن تغريركم بأنفكم بدعوى أنكم تعلمون عاقبة ما أنتم فيه من اللهو بالتكاثر. فإن هذا الذي تسمونه علما ليس على الحقيقة بعلم. وإنما هو وهم وظن لا يلبث أن يتغير مهما استحكم عقده من قلوبكم لأنه لا يطابق واقعا.

والجدير بأن يسمى علما هو علم اليقين، أي العلم الذي هو من أفراد اليقين. واليقين هو الاعتقاد الذي يطابق الواقع عن عيان أو دليل صحيح مقدماته بديهية أو منتهية إلى البديهات بحيث يستحيل تغيره. والنفس إذا ملكت هذا النوع من العلم ملك هو إرادتها وعاد المصرف لها في شؤونها. فلو تعلمون هذا العلم لرفعكم عن هذا التكاثر، ودفعكم إلى السعي فيما تصلح به طواهركم، وتخلص به لله سرائركم، وتتحد به تأييد الحق هممكم لأن التحقق من سوء العاقبة ينأى بالنفس عما يقضي إليها، ويدفعها إلى طلب ما هو أحسن منها، فجواب ﴿ لَوْ ﴾ محذوف، حذف ليطلبه العقل من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه من فضل استحكام.

ثم استأنف القول لذكر بعض ما ينتهي إليه هذا اللهو وهو عذاب الآخرة بعد خزي الدنيا ولو كان اليقين به حاصلاً ما أقدمت النفس الموقنة به على عمل أوعد الله بذلك العذاب عليه ، فقال ﴿ لتَرونُ الْجحيم ﴾ . أي أن دار العذاب التي لا يمنعكم الآن تصورها عن اللهو بالباطل مع أنها حزاء من يلهو به عن الحق هي ثابتة لا ريب فيها ولترونها بأعيبكم فاجعلوا صورة عذابها حاضرة في أذهانكم فتكون منهة لكم إلى ما هو خير لكم محا تلهون .

ولما كان الكثير من الناس يظن أنه يعتقد بالآخرة وما فيها من عذاب ونكال، ومع ذلك يرتكب السيئات ويقترف المنكرات، وهو في ذلك يمني نفسه بآنه ممن يعفو الله عنهم فيزحزحه عن النار بمجرد نسبته إلى دين وتجليبه بلقب من ألقاله. كان يسمي نفسه مسلما وهو يخالف أحكام القرآن، أو من أمة محمد وهو يعمل أعمال أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. . لما كانت هذه الظنون مما يسرع إلى النهوس،

أنطلها الله تأكيد الخبر وتكريره فقال: ﴿ ثُمُ تُتَرَوُّهُا عَيْنِ الْيَقِينِ ﴾ أي لترونها رؤية هي البيقين نفسه. وعلم العيبان والمشاهدة من أفراد اليقين، يسمى عين لأنه هو الذي تنتهي إليه جميع العلوم اليقينية لأن العلم البرهاني إن لم ينته إلى علم عيان لا يعد يقينا.

فالعياني هو ذات اليقين، ويقية العلوم تضاف إليه متى استوفيت شرائطها، وكنى برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها، وهي كناية شائعة في الكتاب العزيز،

فإذا كان اللاهون بالتفاخر لا بدأن يصلوا نار الجحيم - إلى أي دين أو إلى أي شخص كانت نسبتهم - فلم يبق عليهم إلا أن يتقوا الله في أنفسهم وينتهوا عما يقلف بهم في ذلك العذاب الأليم ، وينظروا إلى ما هم فيه من نعم فيرعوا حق الله فيها ، ويستعملوها فيما أمر الله أن تستعمل فيه ، ولا يكتفوا منها بالتمتع باللذات ثم التفاخر بها . ولقد زاد الأمر عليهم تشديدا بقوله : ﴿ ثُمُّ لُسَالُنُ يُومُنذُ عن اللهم عنه الله ي تفاحرون به وتعدونه عما يباهي به بعضكم بعضا ، هو عما لا بدأن تسألوا عنه : ما صنعتم به؟ هل أديتم حق الله فيه ، وراعيتم حدود أحكامه في التمتع به ، فإن لم تكن الحقوق أديت ولم تكن الأحكام روعيت كان هذا النعيم غاية الشفاء في دار البقاء . نسأل الله أن يوفقنا لرعاية أحكامه فيما أنعم ه علينا .

بقي أن يقال: إن هذا خطاب موجه إلى الأحياء ليعتبروا، فكيف جيء فيه بصيغة الماضي في قوله: ﴿رُرْتُمُ الْمقابر﴾. مع أن الحي لم ينزرها بعد، وهو ما حمل أما مسلم على أن يقسول: ﴿إن هذا خطاب من الله للناس في الأخسرة للتقريع ٤٠٠٠ مع أن قوله ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنُ يَوْمَعُهُ ﴾ يدافع هذا المعنى، وحمل غير أبي مسلم على الرحوع إلى أسباب ذكرها المفسرون وقالوا: ﴿إنها نرلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا وتكاثروا بأحيائهم، فلما كثرت إحدى القبيلتين الأخرى لجأت الأخرى إلى الأموات وقالت علموا به إلى المقابر لنعد من كان رحالنا ونشير إلى قبورهم المحرى إلى الأموات وقالت علموا به إلى المقابر لنعد من كان رحالنا ونشير إلى قبورهم المحرى المحر

ولا يخفى أن التكاثر ليس خاصًا بالرجال، بل يشمل المال، واللفظ والخطاب عامان، ولا بد أن يكون المعنى على العموم، وتلك الحيرة التي حاروها لا داعي إليها. فقد جرت سة الكتاب العزيز أن يخاطب الحاضر مما كان من الغائب متى كان الحاضر يحتذي حذو الغائب وكان للجميع جامعة تضمهم، والله يخاطب جمهور المترفين أو المتعمين من الناس، ويذكر عمل من سلف منهم كما قال لبني إسرائيل يخاطبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿ وإذ نجيناكُم مِن آل فرعون يسومُونكُم سُوء العذاب ﴾ (البقرة: ٤٩). إلى آخر الآيات، وفيها ﴿ ثُمُ الخذَّةُم العجل ﴾ (البقرة: ١٩٤). إلى آخر الآيات، وفيها ﴿ ثُمُ أسلافهم، وذلك كما تقول لأعقاب الطالمين: همازلتم تظلمون الناس حتى أكلكم الطلم وأهلككم فغنيتم وأراح الله الناس منكمه، مع أن الذي هلك واستراحت الناس منه أسلافهم، وهو ضرب من التعبير يريد الله به أن يحمل تبعة الناس بعضهم على بعض حتى لا يدع أحدهم أخاه يأتي منكرا يفشو فيفسد به جماعتهم، والله أعلم.

سورة العصر مكية وآياتها ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْعَصَّرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتِ وَتُواصَوا بِالْحَقَّ وَتُواصُواْ بِالصَّبِّرِ ﴾ .

﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ (١٦٦) هو الزمان الذي تقع فيه حركات الناس وأعمالهم: أي الدهر كما قال اس عباس، أو هو الوقت المعروف الذي تجب فيه صلاة العصر.

وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ويتذاكروا في شئونهم، وقد يكون في حديثهم ما لا يليق أو ما يؤذي به بعضهم بعضا فيترهم الناس أن الوقت مذموم، فأقسم الله به لينبهك إلى أن الزمان في نفسه ليس مما يذم ويسب كما اعتاد الناس أن يقولوا: زمان مشئوم، ووقت نحس، ودهر سوه وما يشبه ذلك بل هو وعاء للحسنات كما هو وعاء للسيئات. وهو ظرف لشئون الله الجليلة من خلق ورزق وإعزاز وإذلال وحفص ورفع، فكيف يذم في ذاته؟! وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الموقتة. يقسم الله بالزمان مطلقا أو بذلك الوقت المخصوص ﴿إنّ الإنسان لفي خُسر ﴾ إلى آخر السورة، ليوكد بالقسم تلك القصية: وهي أن جميع من يطلق عليه اسم الإنسان ممن هو معهود للمخاطين وهو الإنسان العاقل البالغ حاسر في أعماله ضربا من الخسران إلا من يستثنيهم. فأعمال الإنسان هي مصدر شقاته لا الزمان ولا المكان. وتصوير الاستغراق علمت لا ينافي الشمول والعموم كما رأيت. فإن هذا هو الفرق بين الاستعراق قدمت لا ينافي الشمول والعموم كما رأيت. فإن هذا هو الفرق بين الاستعراق

وبكل والاستغراق وبأل فالاستغراق وبأله، إنما هو لما عهد عند المخاطبين من الأفراد يخطر ما أبال عند ذكر الاسم مقرونا بها. ولو قيل كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا لم يصبح لأن من الإنسان الصبي الذي لا يميز وهو لا خسراك له ولا ربح. و فو الدين آمنوا ﴾ هم الذين صدقوا بأصل الخير والشرركما قال: فو وصد المخسى في (الليل: ٦). واعتقدوا اعتقادا صحبحا بالفرق بين الفضيلة والرذيلة ، وبأن لانفسهم وللعالم حاكما يرصى ويغضب، ويثيب ويعاقب، وأن لهم جزاء على أعمالهم: الخير بالخير والشر بالشر، ثم كان تصديقهم هذا بالعا من أنفسهم حد أن يملك إرادتهم فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقاداتهم، فهم يعملون الصالحات. وهي الأعمال التي عددت بالتعصيل في القرآن وجماعها أن تكون نافعا لنفسك، ولأهلك، ولقومك، وللماس أجمعين، بعبدا من أن تصر أحدا إلا لكف ضرر أعظم مه. ومن تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصير، لكنه أراد تخصيص هذين الأمرين مالذكر لانهما حفاظ كل خير، ورأس كل أمر.

و ﴿ بِالْحِقِ ﴾: االحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة ، وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة . فشرط النجاة من الخسران أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم ويحكنوه من قلوبهم ، ثم يحمل الناس بعضهم بعضا عليه بأن يدعو كل صاحبه إلى الاعتقاد بالحقائق الثانية التي لا يسارع فيها العقل ، ولا يختلف فيها النقل ، وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الأوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها و لا دليل يهدي إليها ، ولا يكون ذلك إلا بإعمال الفكر وإجادة النظر في الأكوان حتى تستطيع النفس دفع ما يرد عليها من باطل الأوهام . وهذا إطلاق للعقل من كل قيد ، مع اشتراط التدقيق في النظر ، لا الدهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم .

ومن لم يأخد نفسه محمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يصرفه، فهو من الخاسرين، كما ترى في الآية بالنص الصريح الدي لا يقبل التأويل.

و ﴿ بِالعَنَّبُر ﴾ * " الصبر " قوة للنفس على احتمال المشقة في العمل الطيب،

واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة، إن كان في نيلها ما يخالف حقًّا، أو ما لا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها، واحتمال الآلام إدا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع.

فشرط النجاة من الخسران أن تصبر، وأن توصي عيرك بالصبر، وتحمله على تكميل قواه بهذه الفضيلة الشريفة التي هي أم الفضائل بأسرها. ولا يمكنك حمله على ذلك حتى تكون بنفسك متحليا بها، وإلا دخلت فيمن يقول ولا يفعل كما يقول، فلم تكن عن يعمل الصالحات.

ترى السورة قد شملت بحكمها جميع أفراد المكلفين: سواء بلغتهم دعوة نبي، فأمن بها من أمن، وعمل الصالح، ووصى بالحق والصبر، فنجا، وأعرض عنها من أعرض فخسر، أم لم تبلغهم دعوة: فمنهم من صدق مأصل الخير والشر كما قلنا، وآثر الفضيلة على الرذيلة ففاز، ومنهم من أساء العمل فخسر الخسرال الذي يناسبه.

ثم تراها لم تدع شيئاً إلا أحرزته في عبارتها الموحزة، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. أو قال: لو لم ينزل من القرآن سواها تكمت الناس.

و لجلالة ما جمعت روي أنه كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيالم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة ﴿ الْعَصْرِ ﴾ ثم يسلم أحدهما على الآخر سورة ﴿ الْعَصْرِ ﴾ ثم يسلم أحدهما على الآخر . ذلك ليذكر كل منهما صاحبه بما يجب أن يكون عليه ، فإذا رأى منه شيئا ينبغي أن يبه إليه فعليه أن يذكره له .

يسم الله الرحمل الرحيم (١٦٧)

﴿ وَالْعَصَّرِ ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِجَاتِ وتواصَواً بِالْحَقِّ وَتُواصُواْ بِالْصَبَّرِ ﴾ .

المرجع أن هذه السورة من المكيات، وقد ورد عن الشافعي فيها أنه قال: لو لم ينرل إلا هذه السورة لكفت الناس. وفي رواية عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وصح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمع اثنان منهم لم يتعرقا حتى يقرأ أحدهما على الآحر هذه السورة إلى آحرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقد طن الناس أن ذلك كان للبرك، وهو خطأ، وإنما كان ليدكر كل واحد منهما صاحبه عا ورد فيها خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يجتلب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده.

جرت منة الله في كتابه أن يقسم أحيانا بشيء من خلقه، أو بشأن من شئونه ليبه الناس إلى ما أودع فيه من الحكمة وأنهم إن كاموا قد نسبوا إليه شيئا من الشر، أو ظنوا فيه ضرباً من السوء فهم محطئون، فإن السوء والشر ليسا في هذه الأشياء وإنما هذا في نفوس المستعملين أو المعتقدين. وقد كانت أديان يظن أهلها أن هذا الكون الزماني وما فيه كون شر وفساد، ومن الواجب على طلاب السعادة أن يحقروه، وأن ينفروا من طيباته، ويجردوا نفوسهم إلى عالم آخر فوق عالم الكون والعساد، فجاء الكتاب المبين يبين لهم سوء فهمهم عن الله، ومن طرق تنبيهم إلى خطئهم تلك الأساليب التي جاءت في القسم، ووردت في الكتاب. أراد أن يكشف لهم أن تعده الأشياء من حكمة الله بالمنزلة التي تبلع أن يقسم الله بها كأنها عا يعظمه الله، وناهيك بذلك الذي يعظمه خالق كل شيء، ووجود كل موجود الذي لا وجود لشيء إلا منه.

والعصر في المتعلم المعلمة المعروفة من الدهر، وهو الزمن الذي يعيش فيه المتكلم مع غيره، سواء قدر بعدد من السين كمانة سنة مشالاً أم لم يقدر، وإما الوقت المعروف من النهار ما بين الظهر والمغرب، وكل منهما تصح إرادته. وقد اعتاد الناس سب الأول، فكل يشتكي من عصره ويقول: هو عصر جهالة ونذالة، ونقص مروءة، وخبث طوية، ورداءة عمل، وينسبون ما شاءوا من الخير إلى ما كان قبل عصرهم من العصور، فأراد الله أن يزعج نفوسهم عن مثل هذا الاعتقاد بأن أقسم به ليدهش عقولهم بتعظيم ما ألفوا تصغيره، ورفع قدر ما اعتادوا تحقيره، والعصر بالمعنى الثاني كان الوقت الذي يجتمع فيه الأعطال من العرب في قريش وغيرها إما عند الحرم أو في مواضع أخرى من متنديات الأحياء ويخوضون فيما لا خير فيه من غيبة أو هزء وسخرية أو لغو من الحديث مله عن جد العمل، فوقر في نفوسهم أن ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر، فدفع الله ذلك عن نفوسهم أن ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر، فدفع الله ذلك عن خالق السموات والأرض، فكان عليهم أن يستعملوه فيما يناسب هذه المنزلة خالق السموات والأرض، فكان عليهم أن يستعملوه فيما يناسب هذه المنزلة ويشخلوه بطيبات الأعمال فيحلصوا بذلك من الخسران الذي لم يلحق بهم إلا بسيئات أعمالهم.

إنما وردهذا القسم-على أي المعنين- تأكيدا للخبر الذي أراد الله أن يسوقه إلينا وهو أن الإنسان في خسر إلخ. وإنما احتاج هذا الخبر إلى التأكيد لأن كثيرا من الناس يظنون أن من الأحوال والأعمال وراء ما ذكر في هذه السورة ما لا خسار فيه بل يعتقدون أن السعادة في التخلص من عقد الإيمان، والعتق من قيود الفضائل، وانعلاق النفس فيما يسمونه متسع الفكر، وحرية العمل، بدون تحرج من رذيلة، ولا إحجام عن فاحشة، متى كانت تلذ للنفس في العاجل، وإن أدت بها إلى الهلكة في الأجل، وإن من الأم من يسعد وإن اتبع أفرادها أهواءهم، وملكتهم الهلكة في الأجل، وإن من الأم من يسعد وإن اتبع أفرادها أهواءهم، وملكتهم شهواتهم، ما داموا يكسبون المال ويوفرون على أنفسهم وسائل القوة في زعمهم سواء: آمنوا أم لم يؤمنوا، عملوا الصالحات أم لم يعملوا، تواصوا بالحق والعبر أم لم يتواصوا، وأمثال هؤلاء الظانين يفوق عددهم الحصر في كل زمان ومكان.

«أل» في ﴿ الإنسان ﴾ للاستغراق كما يدل عليه الاستثناء في قوله: ﴿ إِلاَ اللّه الله وَ الاستغراق بلفظ «كل» الذي يسور به المناطقة قضاياهم الكلية. وليست «أل» مساوية لكل التي تضاف إلى النكرة ، ويريد بها العربي تعميم الحكم في جميع أفراد الجنس، وإغايراعى في «أل» استغراق المعهود عند المخاطيين ، لأنها في لسانهم للعهد وتعريف الجنس إما في فرد أو أفراد ، ولن تمارق العهد في حال من الأحوال ، وكذلك التي يسميه النحاة للعبهد الذهني ، ويتحبرون في الفرق بينها وبين النكرة ثم يقول من لا يعرف خصائص اللسان منهم: إن الفرق في اللفظ وإجراء أحكامه ، أما المعني فلا هرق فيه . وهو وهم فاسد فإن قول الرجل لعبده: اشتر اللحم من السوق: لا يعهم منه أي غم في الكون بأسره ولا أي سوق في العالم بأحمعه ولكن قد عهد السيد نوعاً أي خود العبد شراءه وأسواقا خاصة هي أسواق المدينة التي يقيم فيها وإن لم يتعين أحدها ، فالعهد والتعريف به لم يفارقها والفرق بين المعني معها والمعني في يتعين أحدها ، فالعهد والتعريف به لم يفارقها والفرق بين المعني معها والمعني في يتعين أحدها ، فالعهد والتعريف به لم يفارقها والفرق بين المعني معها والمعني في الكرة واضح لمن يعرف خصائص اللسان .

والإنسان الذي تجري عليه أحكام الإنسانية ويحدث عنه في مثل هذه الشئون: هو من بلغ سن الرشد عاقلاً يميز بين الخير والشر، وليس يخطر بالبال عند التخاطب في مثل هذا المقام الصميان غير المكلفين ولا المجانين. ولو أتى بلعظ «كل إنسان» لشمل ذلك. ولا تؤدي «أل» مؤدى «كل» إلا بقرينة. فالاستغراق في الآية على حقيقته وهو شامل لجميع أفراد المكلفين من الناس سواء كانوا عن بلغتهم رسالات الأنبياء أم عن لم تبلغهم، كما سيأتي.

والخسرة في اللغة يطلق على الضلال وعلى الهلاك وعلى النقص، وكل ما حر عليك عملك من شر فهو خسر لك وخسران وخسارة لأبك كنت تبتغي بعملك الفائدة والثمرة الطيبة تجنيها منه، فإذا جر عليك ما كنت تتوقاه، وحرمك ما كنت تتوخاه، فقد حسرت لأبك صللت في القصد، ودخل النقص عليث في بعية نصبك، وأتاك التعب من حيث تطلب الراحة، وكل ما آلمك وأشقاك وأقلق نعسك، واضطرب له قلبك، فهو نقص في لذتك. وإذا عملت عملاً وأنت

تقصد به سكون القلب، وهناه العيش، فحدث انزعاج النعس، ونقص الطمأنينة، فقد ضللت به في القصد، وخسرت في السعي. والخسر في الآية مطلق لا يتقيد بدنيوي أو أخروي فكل مكلف عمل لم يتصف بالأوصاف الآتية (في السورة) يصيبه حظ من الخسران في هذه الحياة أو في التي بعدها، لأن السورة مكية كما قلنا، والخطاب في الكيات، كانت تراعى فيه العمومات، في كثير من الآيات كما تراه في سورة ﴿ واللّهل إذا يغشى ﴾ (الليل: ١) مثلاً. والخسر بفقد الراحة وطمأنينة النفس.

«الإيان» في هذه السورة مطلق كذلك لم يتقيد بشيء كما ترى، ولكنه محمول على منا هو معروف عند المخاطبين، والأمسّ بعنموم الخطاب أنه إذعنان النمس لليقين بالفرق بين الخير والشر، والفضيلة والرذيلة وبأن على الوجود مسيطرا يرضى الخير ولا يرضى الشر، ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة، وأن من رحمته أن يخص من شاء من خلقه بإطلاعهم على شيء من سره، وأمرهم بأن يبينوا للناس ما التبس عليهم من منذاهب أعبمالهم، ويعرفوهم مداخل الأهواه الفاسدة إلى قلوبهم، ومسالك الدلائل الصحيحة إلى عقولهم، فيقبلوا على هذه ويتلقوا ما يساق إليهم منها، ويسدوا على أنفسهم تلك ويقيموا من العرم حارسا على نوافلها يمنع ما عساه يهوي إليها، وهذا الإيان هو المدلول عليه بقوله تعالى في سورة ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْمَنُّنَّ ﴾ : ﴿ وصدُّق بِالْحُسني ﴾ (الليل: ٦) : وليس الإسمان هاهنا هو التصديق المقرون بالإذعان لتفصيل الأحكام الواردة في شرعنا خاصة فإن الحكم إنما هو على الإنسان في حميع أمكنته وأزمنته لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل يعم الأم جميعها ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فالكلام في السورة لتقرير حكم عام من أحكام الإنسان في نفسه، وإنما تدخيل رسالة البي صلى الله عليه وسلم مي حكم هذا العام ويكون من بلغته تلك الرسالة ولم يصدق بجميع ما وردبه القطعي سندا ودلالة س مصوصها خاسرا في الدنيا والأخرة محكم هذا النص من جهة عمومه وبالنصوص التفصيلية الأحرى التي وردت في كثير في سور القرآن.

وليس الإيمان كذلك مجرد ما يسميه الناس اعتقادا وإن كان بمحض التقليد لا عمل لعقل ولا لوجدان فيه، فإن مثل هذا الإيمان قد خسرت معه أم كثيرة ممن صدقت بمرسلين صادقين، وأنبياء هادين، وإنما المراد منه ذلك التصديق المقرون بطمأنينة النفس، وخضوع القوى لحكم ما آمن به.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤَمِّنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سبيلِ اللَّهِ أُولِئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ (الحجرات: ١٥). ذلك الإيجان هو الذي كان اللَّه ولا يزال يتوط به النجاة من الخسران في الدنيا والآخرة ، وسيأتي إيضاح ذلك أيضا.

أما هذا الذي يتلقاه الناس من أفواه آبائهم فينشأ ابن المسلم لا يفهم معنى لما يعتقد أو لما يقول أبوه وإنما ينطق كما ينطق وتأخذه الحمية لما يراه يحمى له لا يفهم لذلك معنى، ولا يجد لنفسه فيه بصيرة، كما ينشأ ابن النصراني أو ابن اليهودي أو ابن المجوسي على مثل دلك، فهو مما لا يعتد الله به، وإنما يعتد الله بتلك السكينة الروحية التي تشعر النفس بمهبطها إليها، وذلك العقد القلبي الذي يعرف القلب مكاده منه.

هذا هو الإيمان الذي يليق به أن يسمى حياة للنفس يعدها للشعور بجميع ما يلزم له، وما يصح أن يحمل عليه. أما دلك الذي مسموه إيمانا وهو ليس به فهو مما يقتل النفوس ويهلك الأرواح، ويسلك بها مسالك الجهل، وينتهي بها إلى مهاوي الهلكة.

أما الصالحات في هذه السورة، فهي تلك الأعمال التي عرفت عند الناس بأنها من أعمال الخير النافعة لخاصتهم وعامتهم، المتفقة مع مصالحهم التي لا تنكرها الأذواق السليمة، ولا تجافيها الطباع المستقيمة، ومنها ما هو من ضروب الشكر لمفيض الخير والإحسان على الخلائق أجمعين كالعبادات الصحيحة التي جاء بها كل دين صحيح في أي أمة من الأم التي دعيت إلى الأخذ بذلك الدين زمن العمل بشريعتها، ومنها ما هو من ضروب البركبذل الأموال في طرق الخير والسعي في

إغاثة المنكوبين، وإقالة العشار، والعدل في الحكم، وإنقاذ المظلوم من الظلم، ومحو ذلك عايطول تفصيله، ومنها فضائل الملكات التي تصدر عنها الصالحات كالأمانة والعفة والإنصاف والمحبة والإخلاص، وأمثال ذلك، كل هذا يسمى صالحات وإن كان منه ما هو بدني يتعلق به العمل الظاهر، ومنه ما هو نفسي يتعلق به العمل الظاهر، ومنه ما هو نفسي يتعلق به العمل الظاهر، ومنه ما هو نفسي النفس عليها، ومجاهدتها في سبيل تحصيلها، ويدخل في هذه الأعمال عند كل أمة ما وردت به شريعة رسولها ويدخل فيها ما هدى إليه العقل عند الأم التي لم تبلغها رسالة. وإن من أصول الصالحات ما هو معروف عند البشر عامة لا تختلف فيه أمة كالأصول التي ذكرناها قبل أسطر، ولذلك سميت في الكتاب بالمعروف، فيه أمة كالأصول التي ذكرناها قبل أسطر، ولذلك سميت في الكتاب بالمعروف، وسميت أضدادها بالمنكر أي ما تعرفه النفوس السليمة، وما تنكره العقول الصحيحة.

"التواصي" أن يوصي كل من الشخصين صاحب بشيء "والحق" ما يقابل الباطل، وهو يكاديكون معروف المعنى عند كل الناس، وإنما يخطئ أغلبهم في حمل هذا المعنى على جزئيا ته فيأتي الواحد منهم إلى أشد الباطل بطلانا ويقول: إنه الحق فلو حمل الحق هاهنا على ما يراه الموصي حقا لكان المعنى، وأوصى كل منهم صاحبه بما يعتقده حقا، وطالبه بالأخذبه: وربما كان الآخر لا يعتقد أن الحق مع موصيه فيكون التواصي ضربا من النازع لأن كلا يدعو الآخر إلى ما لا يرضاه وهو النزاع بعينه فلا يصح حمل المعنى عليه. وإنما الذي يصح أن يقصد هو أن يوصي كل واحد صاحبه بتحري الحق فيما يعتقد بأن يبهه إلى الحرص على البحث في الأدلة، والتلطف في النظر الموقوف على الحق الذي هو الواقع لا يختلف فيه بعد معرفة وجهه، فإذا رأى منه صلة هذاه بإقامة الدليل على ما هو يختلف فيه بعد معرفة وجهه، فإذا رأى منه صلة هذاه بإقامة الدليل على ما هو الأخذ نظواهر الأمور دون الفوذ إلى بواطبها مصح له باستعمال الروية وإمعان الفكرة. وهكذا يكون على الآحر أن يعمل مع صاحبه مثل ما يجب عليه أن يعمل معه.

و ورص التواصي على كل واحد يبيح للصغير أو يوجب عليه ما يبيح للكبير أو يوحب عليه ما يبيح للكبير أو يوحب عليه من ذلك إلا أنه لا يمنع من رعاية كل قائم بواجب عليه حق الآخر، فلوصية الصغير وعرضها على الكبير طريقة سوق الوصية من الكبير إلى الصغير. يعرف دلك القوم على حسب آدابهم، وما ألفوا في تخاطبهم. والتواصي بالحق يدخل في الصالحات وإنما ذكره بلفظه، لينوه بفضله ويشير إلى أنه أصل بنمسه تناط النجاة به استقلالاً.

ولا يصح أن يطن ظان أن النجاة موطة بالتواصي بالحق وإد لم يكن الموصي آخذا به فلو كان مبطلاً وأوصى بالحق مقد نجاء هذا ما لا يعقل وإنما جاءت الآية الكريمة على طريقة الإيجاز التي فضل بها القرآن جميع الكلام. وإن المراد: من كان على الحق وأوصى به. ومن المعروف عند المقالاء أنه لا يوصي بالشيء ولا يدعو إليه إلا من أصاب منه الحظ الأوصر، وكيف يدعو إلى أصر ويحسسن المدعوة إليه من لا تكون له من ذلك الأمر حلية يعرف بها؟ وما تراه من قوم يدعون إلى المعروف وهم يقيمون على المتكر فدلك لا يعد دعوة صحيحة لأنهم لا يعرفون كيف يدعون، وهم في دعوتهم إلى ما يدعون إليه ينفرون الباس منه، ولا يميلونهم إلى ناحيته. وحطاب الكتاب إنما جاء على المعروف المألوف عند المقالاء. وإنما قال ﴿ وتواصواً ﴾ ولم يقل: وأوصوا: ليسين أن المجاة من المغسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق وتروع كل منهم إلى أن المخترون به قومه، ومن يهمه أمر الحق ليوصي صاحبه بطلبه يهمه أن يرى احق يوصي به قومه، ومن يهمه أمر الحق ليوصي صاحبه بطلبه يهمه أن يرى احق فيقله، فكأنه في هذه العبارة الحرلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به فيقمه، أن المبارة الحرلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم الوصية به فيقمه، المها.

والصدر؛ خلق من أمهات الأخلاق بل مسلاك كل خلق. قالوا في فضل الصدر: إنه ذكر في القرآن بحو سبعين مرة، وليس لنا فائدة كدرى في تحديد العدد، ولكن جاء في الكتاب العزيز دكر الصدر، ومدح أهله، وتبشيرهم بالفوز والفلاح، والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله، والرصا بما يكره في سبيل الحق وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق، وما أوتى

الناس من شيء مثل ما أوتوا من فقد الصدر أو صعفه. كل أمة ضعف الصبر في تفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء ودهبت منها كل قوة. ولنضرب لذلك مثلاً فيص العلم عند أمة من الأم كالمسلمين اليوم، إذا دققت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر، فإن من عرف بابا من أبواب العلم لا يجد من نفسه صبرا على التوسع فيه، والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من التقليد هين لين لا يكلفه مشقة، ولا يجشمه تعبا، ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سقه، ولو كان عنده احترام حقيقي لسلفه لا تخذهم أسوة له في عمله فحذا حدوهم وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه، واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين. ثم هو إذا تعلم لا يجد صبرا على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم، وحملهم على عرفان ما يعرف، ولا جلدا على تحصيل الوسائل لنشر ما عنده بل متى لاقى أول معارضة قبع في بيته، وترك الخلق للخالق كما ليشر ما عنده بل متى لاقى أول معارضة قبع في بيته، وترك الخلق للخالق كما الدرس أو يتساهل في فهمه، أو يكل والده من الإنفاق عليه فيصرفه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له فينقطع عن الطلب، ويذهب في الجهل كل مذهب، وكل هذا من ضعف الصبر.

يبخل المخيل بماله ويجهد نفسه في حمعه وكنزه وتعرض له وحوه البر فيعرض عنها، ولا ينفق درهما في شيء منها، فيؤذي بذلك وطنه وملته، ويترك الشر والفقر يأكل قومه وأمته، ولو نظرنا إلى ما قمص يده لوجدناه ضعف الصبر، ولو صبر على محاربة خيال الفقر اللائح في ذهبه يهدده بالنزول به، لما أصيب بذلك المرض القاتل له ولأهله.

يسرف المسرف في الشهوات، ويتهتك المتهتك في المكرات، حتى ينفد المال، وتسوء الحال ويستبدل الذل بالعز، والفقر بالغنى، ولا سب لذلك إلا ضياع صبره في مقاومة الهوى، وضعط نفسه عن مواقع الردى. ولو صسر في مجاهدة تلك النزعات لما كان قد خسر ماله، وأفسد حاله.

وهكذا لو أردت أن أعد حميع الرذائل وأبحث عن عللها الأولى لوجدت أنها

تنتهي إلى ضعف الصبر أو فقده. ولو سردت جميع الفضائل وطلبت ينبوعها الذي تستمد منه حياتها ما وجدت لها ينبوعا سوى الصبر. أفلا يكون جديرا بعد هذا بأن يحص بالذكر؟ «فالحق» حياة العلم، ومستنام السكينة، ومطمأن العقل، ومستقر الراحة للنفس. «والصبر» مستمد الفضائل، ومدحرة الرذائل، وملاك الصالحات، ومسلاك الحسات. فجدير بهذين الأصلين الجليلين أن يخصا من بين أعمال الإنسان بالإشادة مدكرهما. والتنويه بفضلهما. ولفت القوس إليهما خاصة. لتندأ بإحرازهما فتصلح بهما أعمالها كافة.

ربحا تبين الناظر فيما ذكرنا وجه الحق في هذا الخبر الكريم وهو أن الإنسان في خسسر إلا من استكمل لنفسم هذه الصفات التي ذكرت، ولكنا مع ذلك نزيده توضيحا.

"الإيمان" بالمعنى الذي بيناه طور من أطوار النفوس البشرية ارتقت إليه، لتخلص من سوه حال كانت عليه النفوس البشرية في طموحها إلى الشهوات هي على نحو ما عليه العجماوات مع امتياز في قوة استحضار الفائت، وتحثيل الآتي، فعاقت سائر نفوس الحيوان في الحرص على نيل ما يلذ لها عا ألفته، وادخار ما يوفر لها أصعافه فيما يستقبل من الزمن، فكل نفس تستعمل قواها، في تحصيل ما يرمي إليه هواها. فما أعظم الشر تتصوره في أشخاص من البشر لا هم لواحد منهم إلا في تحصيل ما يتخيله لذيذا أو باهعا، وإتلاف ما يتمثله مؤلما أو ضاراً، ثم ينظر إلى ذلك في يد غيره فيث عليه ليستخلصه منه لنفسه، أو يتلفه لزعمه أنه ضار به، ولا رادع غيره فيشت عليه ليحون من المعتدى عليه، ولا يصدق أحد منهم بأصل للخير أو لدشر أو للقضيلة أو للرديلة وإنما الخير عند كل واحد ما يلذه أو ينفعه سواء الم غيره، أو الفضيلة أو للرديلة وإنما الخير عند كل واحد ما يلذه أو ينفعه سواء الم غيره، أو أضره أم لم يكن كذلك.

أي شقاء يصبب المعوس البشرية إذا خلت من الشعور بذلك الأصل العظيم، أصل التمبير بين الخير والشر؟ مس لم يكن مؤمنا بهذا الأصل ولم يصدق بالحسنى كما ورد في سورة «الليل» فقد خسر حسرانا مبيا، الفرد الواحد من دلك ينال نصيمه من الضلال، وسوء الحال، إذا خلا قلبه من ذلك الشعور فإنه يخمط في معاملته لمن معه على غير هدى، فيصيبه منهم ما يصيبه من الأدى، ثم هو لا يزال قلق البال، حليف البلبال، كما لا يخفى. ونصيب الأمة من ذلك أعظم من نصيب الفرد بما لا حدله.

من لم يؤمن بالقوة العظمى، والقدرة العليا، والحكمة السامية، والسيطرة القاهرة، التي ينتهي إليها كل عمل في الوجود، وبأن، جميع ما عداها فهو في قبضتها، فقد قصر نظره، وضعف بصره، وعظم وهمه، ووهى معتمده، يرى كل قوة من القوى التي بين يديه كأنها مصدر وجوده، ومصرفة أموره، وإذا أصابه شيء من الشر لا يعرف له سببا تخيل السبب شيئا من تلك القوى كما يخطر بباله، أو أصاب شيئا من الخير بدون كسب منه اخترع له وهمه مصدرا كما يتفق له، فتكثر عليه الأرباب، وتنسد في وجهه طرق الأسباب، ويعتمد في شئونه على ما لا يصع عليه الأرباب، وتنسد في وجهه طرق الأسباب، ويعتمد في شئونه على ما لا يصع الاعتماد عليه. وهذا هو منشأ ضروب الوثنية، التي كانت سببا في فساد العقول البشرية ـ والخسران الذي نزل بأهلها أفرادا أو أنما لا يخفى خبره على أحد ـ ولا يزال بنزل بها من الخسران ما يسوه أثره إلى اليوم.

أما من آمن بأن جميع القوى التي نراها إنما تصدر من قوة واحدة، وهي تحت نظام تدبره إرادة واحدة، وأن من الواحب على العاقل إذا جاءه شيء من الخير أو الشر لا يظهر له سببه أن يبحث بعقله حتى يقف على السبب، أو ينتهي إلى مقدر الأسباب. فلا ريب في أنه ينجو من شر ذلك الخبط، ويخلص من ورطة ذلك الخلط، ويستوي في نظره جميع ما هو في الكون، وتتساوى جميع أفراده عنده في أنها مربوبة لا يتاز شيء منها على آخر إلا بما ميز به من الخصائص وما يكون له من الأثار، فيسكن قلبه من كل ناحية، ويعظم اعتماده على تلك القوة الواحدة. ولا يأخذ في أعماله إلا بما سنته له. فيعتبر ما وضعته من نظام الأسباب والمسببات، يأخذ في أعماله إلا بما سنته له. فيعتبر ما وضعته من نظام الأسباب والمسببات، فيجري عليه ثابت الجأش مطمئن القلب، غير خانف من شيء بعدما عرف من القدرة الإلهية ما عرف.

من لم يؤمن بأن الحكمة السامية تقضي بأن يكون في البشر مبشرون ومنذرون يوضحون السبل، ويكشفون الحجب، ويغمض عينيه عن النظر في الأدلة التي تؤيد دعواهم، يحرم حظا واقرا من المعارف التي يصعب على عقله أو يستحيل عليه أن يصل إليها بدون واسطة هؤلاء المرشدين، ويلتبس عليه كثير من أمره، وتخفى عليه طرق الصواب في كثير من عمله. فيقع في الشر وهو يسعى إلى الخير، ويصيبه الضر من حيث كان يطلب المنفعة: وأي حسران أعظم من هذا؟

من فقد الإيمان بالله على الوجه الذي بيناه فأقل ما يخسره قوة العزيمة بالاعتماد على من تحيط قوته بالأكوان. وأدمى ما يفقده ركون النفس إلى سندها الأكبر عند نزول الشدائد. وأخف ما يصيبه من الخسران تشتت الأهواء عليه واضطرابه بين دواعيها، وحرمانه من الهادي الذي يرشده إلى الوجهة التي يسغي أن يولي وجهه نحوها، فيظل في حيرة لا خلاص له منها. وأي شقاه أعظم منها? والأم في هذا الشقاء كالأفراد.

الأعمال الصالحة تبع الإيمان الصحيح في الأغلب، غير أن من الماس من يظن أن الإيمان قبول يعبر عن خيال في النفس لا أثر له في العمل أو أنه اعتقاد يتخده الشخص عيزا له عن غيره في جامعة من الجوامع كاعتقاد المسلم بأنه من أهل التوحيد وأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليتميز بدلك عن غيره من المملل. وكاعتقاد كل ذي ديس بما يظنه من دينه، ومع ذلك لا يأحذ نفسه بالعمل على سنن ذلك الدين، وهذا الإيمان لا ينجي صاحبه من الخسران مل لا سد في النجاة من العمل الصالح وقد بينا الأعمال الصالحة فيما سبق إحمالاً ولا خسار أعظم من خسار يحل بمن لم يأت تلك الأعمال مسواء كان دلك في الدنيا أو الآخرة.

وببيان الخسران بذلك المعى الذي فهمته تعلم أنه عام في كل من فقد الإيمال وترك العمل الصالح سواء كان عمل لم تبلغهم دعوة الأنبياء وحاد عن سننهم أم كان عن يسمونه الهل الفئرة، أم عمن لم تبلغه إلى اليوم دعوة، سواء قلبا ننجاة هؤلاء في الآخرة أم لم نقل، فإن الخسر في الآية الكريمة ليس محدودا نخسس الأخرة، وخسر الأخرة ليس محدودا نالأبدي منه، فصريح الآيات أن من لم يكن

م المؤمنين أو لم يعمل الصالحات فهو خاسر، أي ضال، أو وقع في شقاء، على ما سبق بيانه. ولا ريب في عموم ذلك لجميع أصناف البشر في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال.

بعد أن ذكر ركنين من أركان النجاة من الخسران في الأم والأفراد جاء بركنين أخرين لا يتم كل منهما إلا بتعاون الأفراد ولا يمكن لفرد واحد أن يستقل به، وهما ركنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر على النحو الذي بينا، فإن التواصي لا يكون إلا من متعدد، فلا نجاة من الخسران إلا بأن يقوم الأهراد من الأمة مهما عظم عددهم بأن يوصي كل واحد منهم من يعرفه من الباقين بأن يطلب الحق ويلتزمه، وأن يأخذ بالصبر في جميع شونه، فلو أن شخصا واحدا قام مذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما قام به طل الخسر بالجميع في الدنيا لا محالة. فإن الأمة إذا غفل معظمها عن المحق والدعوة إليه ووهن الصبر في نفوسهم فلا محالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها العزائم فيسوء حالها، وترمي سفسها في يستولي عليها الباطل وتضعف منها العزائم فيسوء حالها، وترمي سفسها في الأخرة، فالحسار إنما يحبق بمن لم يوص أو من لم يسمع الوصية ولم يقبلها. فإن كان الموصي لم يحصل من وسائل التقريب ما يحتاج إليه، وكان نفور صاحبه من طريقة سصحه ولو سلك غيرها لقبل منه، كان الخسار في الآخرة عليه كذلك، وأي طريقة سصحه ولو سلك غيرها لقبل منه، كان الخسار في الآخرة عليه كذلك، وأي غنه، والمنكر يفشو بينهم ولا تتحرك نفوسهم إلى التناهي عنه، والمنكر مفسدة الأفراد ومقراض الأمم!!

التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدخل فيهما الأمران الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأن من أوصى بالحق ودعا إليه لا يتم له ذلك حستى ينهي عن الباطل ويصد عنه ، ومن أوصى بالصبر على مشاق الأعمال الصالحة لا يكمل له ذلك حتى يبين مساوئ الأعمال الخبيثة وعواقب التفريط بترك تلك الصالحات. فقد أودع الله في هذين الركنين ، ركني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الأعمال والأحوال ، وقرر لنا أن لا نجاة لقوم من الخسران في الدنيا والأخرة إلا بأن يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك في القدر الذي يمكنه وعلى

الوجه الذي يمكنه، وقد أكد لنا الخبر بما أورده من القسم فليس في الخبر تجوز، ولا في حالته من الأصر هوادة. فمن الواجب على كمل أمة تريد أن تنجو من الخسران أن تقوم بهذا الفرض، وهو التواصي بالخير، والتناهي عن الشر، أو التواصي بالحق والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإذا طرأ على عوائد الأمة أو نرل بها من الحوادث ما بعض إليها التناصح أو حبب إليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك إندارا بحلول الخسار، وتعرضا في الدينا للعار والدمار، وفي الأخرة لعذاب النار.

ولا يجوز لأحد أن يتعلل بدلك التساهل إذا وقع من الأمة ويقنع نفسه بأنه عاجز عن النجاح في نصيحته ولهذا يكفيه أن يبكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من الحسران الاخروي إن لم ينج من الخسران الدنيوي، كسا يتوهمه بعض المسلمين اليوم، خصوصا أولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء، فقد أخطئوا الخطأ العظيم في زعمهم أن إعراص العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الإلهية إذا لم يبدلوا النصح لهم ولم يبينوا لهم وجه الحق وإن أنكروه، وأكد خبره، ولا سبيل إلى التأويل في أمره، ولا إلى جحد ما يتلوه من أثره،

يحتج كثير مى عامة أولئك العلماء بحديث: قمن رأى مكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولكنا نقول إنه لا يصح الاحتجاج به في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تعيير المنكر عد رؤيته شيء يتعلق بأمر حاص وهو المكر المعين الواقع من الشخص المعين، وقد يتسامح في معاملة الشحص المعين في حالة مخصوصة لشأن مخصوص، فإن ملكا من الملوك أو أميرا من الأمراء الظالمين لا يحتمل أن يقال له : إن الأولى بك ألا تمعل ما تفعل، أو ليتك فعلت هذا، فضلاً عن أن يقال له: اترك مذا فإنه مبكر، أو افعل هذا، أو ليتك فعلت هذا، فضلاً عن أن يقال له: اترك سبا في إتلاف نفس القاتل، بسطوة ذلك الظالم، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتحصر في طلب تغيير المنكر في هذه الحالة المحدودة، بل ذلك عن الملوعظ العنام في المساجد والطرق والأسواق والمنتذبات وفي أوقات

الاجتماع الخاصة وفي الحديث مع الأصحاب والأحبة وفي كل حال من أحوال الاجتماع خاصة وعامة. ومثل هذا يستطيعه كل واحد من الناس على حسبه، فلا يمكن لأحد أن يزعم أنه عاجز عن القيام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإطلاق لأنه لا يوجد أحد يزعم العجز من جميع الوجوه عن هذا الذي بينا إلا أن يكون قد بلغ من العجز عاية لا يبلغها الحيوان الأعجم.

غير أنه يجب على العلماء ومن يتشبه بهم أن يتعلموا من وسائل القيام بالواجب، ما تدعو إليه الحال على حسب الرمان واختلاف أحوال الأم، وأول ما يجب عليهم في ذلك أن يتعلموا التاريخ الصحيح وعلم تكوين الأم وارتفاعها وانحطاطها وعلم الأخلاق وأحوال النفس وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك بما لا بدمنه في معرفة مداخل الباطل إلى القلوب ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق، وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية والأحروية، ووسائل استمالة النفوس عن جانب السر إلى جانب الحير، فإن لم يحصلوا علم ذلك كله فوزر العامة عليهم، ولا تنفعهم دعوى العجز فإنهم ينفقون أزمانهم في القيل والقال، والبحث عن الألفاظ والأقوال، ما كان يكفيهم أن يكونوا بحار علم، وأعلام هدى ورشد، فليطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف الصالح والله كفيل أن يمدهم بمعونته، أما وقد انقطعوا إلى ما يعجزهم عن القيام بأمره فلن يقبل الله لهم عذرا، بل فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره.

لوقضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشغال الناس بالحق عن الساطل، وبالطب عن الخبيث أن يضرب الإسان في الأرض، ويسحها في الطول والعرض، وأن يتعلم اللغات الأجنبية ليقف على ما فيها عما ينفعه فيستعمله وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه، لوجب على أهل العلم أن يأخذوا من ذلك بما يستطيعون. ولهم في سلف الأمة من القرن الأول إلى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة، وأفضل قدوة، وكل ما يهونون به على أنفسهم عما يخالف ذلك فإنما هي وساوس الشيطان، يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن، ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن.

بقيت مسألة كثر السؤال عنها، والإلحاح عَلَيَّ في التعرض لها، كلما دهبت إلى مكان وجدت لها حاملاً، لا يلت أن يتوجه إلى سائلاً، وهي مسألة الاختيار والكسب ونسبة الأفعال الاختيارية إلى المبدإ وإلى خالق العبد. ولا أنكر أن هذه المسألة كانت من أعظم المسائل خطرا على الإسلام والمسلمين، ولكن كان في مرور الزمان وتتابع الحوادث ما يهدي الناس إلى وحه الحق فيها ويرشدهم إلى أن يرجعوا إلى كتاب ربهم، وهدى نبيهم.

نزوع النصوس إلى الخوض في هذه المسألة ضرب من ضعف الصبر أو فقده .
الوجدان يشهد والحس يشاهد أن الذي يرفع يده بالسيف ويضرب آحر فيقتله هو الذي ضربه ويقول الراتي والمخبر: إن فلانا قتل فلانا أو ضربه أو اعتدى عليه: فنسبة الأفعال إلى من صدرت عنه من العباد تما لا يحتاج إلى بحث ولا نظر . ثم جاء القرآن يقول: ﴿ بما كُنتُم تعملُون ﴾ (المائلة: ١٠٥ ، الأنعام: ٢٠ ، الأعراف: ٣٤ ، التوبة: ٩٤ ، ١٠٥ ، يونس: ٣٢ ، النحل: ٢٨ ، ٣٧ ، الغنكبوت: ٨ لقمان: ١٥ ، السجدة: ١٤ ، الزمر ٢٧ ، الزخرف: ٧٧ ، الطور: ١٩ ، الجمعة: لقمان: ١٥ ، السجدة: ١٤ ، الزمر ٢٧ ، الزخرف: ٧٧ ، الطور: ١٩ ، الجمعة: ٨ ، المرسلات: ٣٤) ، ﴿ وما أصابكُم مَن مُصيبة فيما كسبتُ أيديكُم ﴾ (الشورى: ٨ ، المساوات: ٣١) ، فو ما أصابكُم مَن مُصيبة فيما كسبتُ أيديكُم ﴾ (الشورى: ١٩ ، الجمعة فيما كسبتُ الديكُم ﴾ (المساوات: ٣١) ، فلو سلم أن المراد مما تعملُون العمل نفسه فقد نسب العمل إليهم وقامت أحكام الشريعة جميما على هذا الأصل ولو كان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه به إذ لا يعقل أن يدعى شخص إلى ما لا يقدر عليه ، وأن نحل العبد يكلف بما لا أثر لإرادته فيه ، ولو كان فعل القاتل ليس له لامتنع القصاص ولم تكل فيه لنا حياة . فالعقل والشرع والحس والوجدان متضافرة على أن فعل العبد عمله .

وكون جميع الأشياء راجعة إلى الله تعالى ووجود المكمات إنما هو نسبتها إليه ولا يتصور اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستنفة إليه ـ مما قام عليه الدليل مل كاد يصل إلى البداهة كذلك. ومثل هذا يقال في عظيم قدرة الله تعالى وأنه إن شاء سلبنا من القدرة والاختيار ما وهينا فهو أمر نشاهده كل يوم، ندير شيئا ثم يأتي من المواتع من تحقيقه ما لم يكن في الحسبان، وتتناول عملاً ثم تنقطع قدرتنا عن
تتميمه، كل ذلك لا نزاع فيه. شمول علم الله لما كان ولما يكون قام عليه الدليل ولا
شبهة فيه عند المليس موجب على المسلم أن يعتقد مأن الله خالق كل شيء على النحو
الذي يعلمه وأن يقر بنسبة عمله إليه كما هو بديهي عنده، ويعمل بما أصره به
ويجتنب ما نهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه، وليس عليه بعد
ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه فقد نعى الله على المشركين قولهم: ﴿ لو شاء الله ما
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ (الأنعام: ١٤٨) ووردت الأحاديث متواترة
المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره.

هلو صبر العبد حق الصبر لوقف عندما حد الله له ولم ينزع بنفسه إلى تعدي حدود الله التي ضربها لعباده. ولست أحب التكلم في هذه المسألة بأكثر من هذا؛ وإلا حرجت من الصابرين، وخضت في القدر مع الخاتضين.

ومن ثار به الهوس فتوهم أن علينا أن بعتقد أن العبد لا فعل له ، فقد خالف كتاب الله ، وعصى رسول الله ، وقد أقول واعتمادي على الله فيما أقول .: إن من يقول ذلك يخرج عن دين الله ، ويعطل شرع الله ، فليحذر مؤمن بالله أد يقول ذلك ، وأسأل الله أن يرشدنا جميعا إلى ما فيه صلاح أنفسنا وأن يوفقنا للتواصي بالحق والتواصى بالصبر بفضله وكرمه (١٦٨).

قد يمر بخاطر سائل أن يسأل: إذا كان هذا الذي ذكر في هذه السورة هو حكم طبيعة الإنسان في كل فرد من أفراد المكلفين منه وإن من لم يكن على هذه الصفت فهو خاسر ضوبا من الحسران في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، وإن من أخذ بالحظ الأوفر منها نجا من ذلك الحسران، فما بالنا نرى من غير المؤمنين من يتمتع بالسعادة في هذه الدنيا، أعا وأفرادا، ونرى من المؤمنين من يغمره الشقاء، أعا وأحادا، وإذا شئت مثلاً لذلك فانظر إلى حال اليابانيين وهم وثنيون أو حال بعض الأم الأوربية التي لا يعتقد الكثير من أفرادها بالله ولا برسله وقارن بينهم وبين الأم المؤمنة كالمسلمين مثلاً.

فندفع عنه هذا الخاطر بأن ما يراه في بعض الأم من ظاهر السمادة ليس إلا لمعان السراب حتى إذا جماءه وحقق أمره لم يجده شيشا. قال اماكس نوردو ا(١٦٩) في كتابه المسمى: «الأكاذيب العرفية لتمدننا» ما معناه: «إن الناس كانوا ولم يزالوا يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه منهم في هذا الزمان؟ . ثم قال منا ترجمته: ﴿إِنْكُ لُو طُرِقَتَ أَي بابِ تَسأَلُ: هِلَ مَرْتِ السَّعَادَةُ بِهِذَا البِّيتِ؟ لأجابِكُ مجيب: إذا شئت فاطرق باباً آخر فإن السعادة لم تمر بيتنا". وهو يقول ذلك بعد أن ذكر ما عليه حال الأم الأوربية جميعها ونسبته من السعادة والشقاء، وبعد أن أجمل من وصف أحوالهم والمصائب التي تتوقع لهم والآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم، ويرهد الراغبين في مثل حالهم، ويصدهم عن اقتفاء أثارهم، وبين سبب ذلك وأنه بعدهم عن الحق، ونزوع أنفسهم إلى الباطل، وفقدهم الصبر في طلب المال وهرولتهم خلف داعي الشهوة، لا يعصون له أمراء ولا يخالفون له إشارة، ومنشأ ذلك خلو نفوسهم من الركون إلى الإله الواحد خالق الجميع ورازق الأحيام، ومقدر الأسباب لمكاسبهم على حسب ما وهبهم من القوى والقدر . ولو اطلعت على ما أحدُ الياباتيون من ذلك وما تألم له نفوسهم من الأوهام الوثنية التي ما اتصلت بروح إلا أفقدتها المكينة وأوجدتها الاضطراب صعب عليك أن تحكم بأنهم سعداد، فإذا كان لهم شيء من السعادة فهو سركة التواصى بالصدر أو عمل بعض الصالحات التي جعلها الله عمادا للسعادة في هذه الحياة الدنيا كالأمانة والصدق وارتفاع الهمة والأخذ بالحق فيما يرفع الشأن ويكسب العزة.

أما حال المؤمنين. إن كانوا. فهو لا يحالف الحكم الوارد في الآيات الكريمة فإنا لا نعني ولا يعني صاقل بالسعادة وفرة المال ورفه العيش في ظاهر الأمر وإن كانت النفوس قلقة، والصمائر محترقة، ولكن السعادة سكون النفوس وراحة الضمائر، واطمئنان السرائر، والرضا الحقيقي بما وصل إلى اليد، والسعي المقارب إلى الرغيبة من سبلها المعرفة، مع المعرفة بتلك السبل، والاعتماد على الهادي إليها. ولا أشك في أنك تجد هذه الطمأنية عند المؤمن بالمعنى الذي قدمنا في أي أرض وجد، وفي

أي أمة ولد، وأما المثل الذي ضربته وهو جملة المسلمين فإني أقول لك ولا أخشى لوم لاثم: إن من كان مؤمنا منهم وعمل الصالح وقام بضريضة التواصي بالحق والتواصي بالصبير فنهنو راض عن نفسيه، راض عن ربه، سعيند وإن كنان بين الأشقياء، حكيم وإن وجدين السفهاء، لا يعرف الشقاء إلا بما ينعكس إليه من صوره في نفوس غيره. وأما البقية فإن كانوا خاسرين فخسرانهم جاءهم من فقد الأركان الأربعة: أما الإيمان فلأنهم أحذوه اسماء واكتعوا به علما ورسما وورثوا عن الآباء والأمهات صوراً وعبارات ومثل عبادات، لا يحوك بصدرهم شيء من معناها، وأوفرهم حمية على التوحيد أملؤهم من الإشراك تحت أسماء اخترعها، وألقاب اختلقها «كالوسيلة» و«الواسطة» وما يشبه دلك مما لم ينزل به الله سلطانا. وأما العمل الصالح فكيف يجتمع مع الحسد والعداوة والكبرياء والجهل والكسل ونحو ذلك مما تراه في عامتهم، والأغلب من خاصتهم. وأما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فلم يبق لهما أثر بينهم يرون ما يرون من المنكرات، ويحسون بما يحسون من فاسد الاعتقاد، وكل منهم ساكت عما يرى ويحس من الآخر كأنه لا صلة بينهما في الدين، وكأن لم يرد في دينهم ما يدعوهم إلى التناصح، ولو أن واحدا منهم نصح للآخر لقامت عليه قيامته، وطنه محتقرا لمنزلته، غامطاً لحقه، ولو وجد من حذاقهم من يلومه ويقبح عمله، وكيف لا يخسر قوم هذا شأنهم؟ فلو أنهم رجعوا إلى دينهم، وأقاموا في أنفسهم هذه الأصول الأربعة لرأيتهم وقند وفاهم اللَّه وعده في قوله: ﴿ وعدُ اللَّهُ الَّذِينِ آمُوا مكُمُّ وعملُوا الصَّاخَاتِ لَيسْتَحْلَمُهُمُّ في الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكِّن لَهُمَّ دينهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمَّ وليُبدَّلْنُهُم مَنْ بَعَد خَوْلُهُمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِنِي لا يُشْرِكُونِ بِي شَيْئًا ﴾ (النور : ٥٥). ولخرجوا من حكم الرعيد الذي أنذرهم اللَّه به من قبل في قوله: ﴿ وَمَنْ كَفُرُ بَعُدُ ذَلَكَ فَأُولُنَكَ هُمُّ الْفاسقُون ﴾ (النور ١٥٥). ﴿ إِنَّ الله لا يُغيِّرُ ما بقوم حتَّىٰ يُغيِّرُوا ما بأنفسهم ﴾ (الرعد: ١١). ، والله أعلم.

سورة الهمزة مكية وآياتها تسع بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيْلُ لِكُلِّ هُمْزَةً لِمُوْ ﴿ ﴾ الذي جمع مَالاً وَعَدُدَهُ ﴿ يَحْسُبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدَهُ ﴿ ﴾ كَلاً لِيُسْدَنَ فِي الْخُطَمَة ﴿ ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوقِدَةُ ۞ الَّتِي تَطَلعُ عَلى الأَفْدَةِ ﴿ ﴾ إِنْهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ﴿ إِن فِي عَمِدٍ مُمِدَّدَةٍ ﴾ .

«الهمزة اللمزة»: هو الذي يطعن في أعراض الناس، ويغض منهم، ويحقر من أعمالهم وصفاتهم، وينسب إليهم السيئات، تلذذا بالحط منهم، وإظهارا لترفعه عليهم. أصله من الهمز واللمز، بمعنى الطعن والكسر، ثم صار عرفا لغويا فيما ذكرنا.

ويقال إن «الهمز» يكون بالعين والشدق واليد، حركات تشير إلى التحقير والهزء، و «اللمز» يكون باللسان. وبناه الصفة على فعلة يفيد كثرة وقوع الفعل وجريابه مجرى العادة، وذلك هو حال ﴿ الذي جُمع مالاً وعَدْده ﴾: أي أن الذي يحمله على الحط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده، أي عده مرة بعد أخرى شغفا به وتلذذا بإحصائه، لأبه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه، فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه. فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض، لأن غروره بالمال أنساه الموت، وصرف عنه ذكرى المال، فهو فهو أن مائه أخلده ﴾: أي يظن أن ما عنده من المال قد حفظ له حياته التي فهو فهو هو يَحُسبُ أنَّ مالهُ أخلده ﴾: أي يظن أن ما عنده من المال قد حفظ له حياته التي

هو فيها، وأرصدها عليه، فهو لا يفارقها إلى حياة أحرى يعاقب فيها على ما كسب من سيئ الأعمال.

يوعد الله من هذه صفاته بالويل والهلاك والنكال في قوله: ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةً لَوْقٍ ﴾ إلخ. ثم يصرح بذلك ويفصله في دفع وهمه أن المال يغني عنه من الله شيئا وأنه يحفظ عليه ما هو فيه أبدا حيث يقول: ﴿ كَلاّ ﴾. فليرتدع عن هذا الطن ﴿ لَيُنبَدنُ فِي الْحُطمة ﴾: أي ليلقين فيها محقرا مصغرا. وكلمة النبذ تفيد التحقير والتصغير.

﴿ وَمَا أَذُراكُ مَا الْعُطَمَةُ ﴾ ؟ يستفهم عنها لتعظيم أمرها وإكبار هولها، كأنها بما لا يحيط به العرفان. فمن ذا الذي يعلمك بمقدار مألها إلا الذي أوجدها وأعدها لأهلها؟ . . هي ﴿ نارُ الله المُوقدةُ ﴾ : أي المار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه، لأنه هو منشئها في عالم لا يعلمه سواه، وهي ملتهبة التهابا لا يدرك كنهه غيره سبحانه، ولا يمكنا الوقوف على حقيقة تلك النار، وإنما الذي نعرفه أن للعذاب بها ألما أشد من ألم الإحراق بنار الدنيا، ولذلك وصفها بوصف ليس من أوصاف نيران الدنيا، فقال : ﴿ التي تطلعُ على الأفدة ﴾ .

ولا يخفى عليك أن الفنؤاد إنما يطلق على القلب إدا لوحظ أنه بمعنى مموضع الوجدان والشعور، فكأنه قال التي تعلو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من نفوسهم أي أن سلطان هذه النار على قوى الوجدان والشعور التي هي مواطن النيات والمقاصد ومساكن الفضائل والرذائل.

وقد قيل: إن معنى الاطلاع ههنا المعرفة والعلم، أي أن هذه النار تعرف ما في الأفتدة فتأخذ من تعرفهم أهلاً لها من أهل الوجدان الخبيث.

والنار التي تعرف من يستحق العداب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا في الدنيا بالضرورة. وعلى كل لا يخلو الكلام على هذا التأويل الثاني من التمثيل والتجوز. ثم قال: ﴿إِنْهَا عَلَيْهِم مُؤْصِدَةٌ ﴾: أي مطبقة، لا محلص لهم منها. ﴿في عمدٍ مُمدُّدة ﴾: العمد جمع عمود، وهو معروف. والممددة: المطولة، أي أن إطباقها عليهم وإغلاقها في عمد طويلة تمد على أبوانها نعد أن تؤصد. وهو تصوير لشدة الإطباق وإحكامه، وتأكيد لليأس من الخلاص.

أما كون العمد كعمدنا، فذلك مما لا يمكن معرفته، لأن شأن الآخرة عير شأن الديبا ـ كما هو معلوم ـ فلا وحه للبحث فيه : ودلك يكون عند نزول العداب . . . يحد المعدب أنه لا مخلص له مما هو فيه : سواه خلص بعد ذلك إن كان من المؤمنين الخاطئين، أم لم يحلص إن كان من الذين أحاطت بهم خطيف اتهم فكانوا من الهالكين.

نعوذ باللَّه من غضبه ونسأله أن يحفظنا من نقمه .

سورة الطيل مكينة وآياتها خمس بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اللَّمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصَلِّيلِ ۞ وَأَرْسلَ عليهمْ طَيْراً أَبَائِيلِ ۞ ترمِيهم بحجارة مِن سجّيلِ ۞ فَجعلَهُمْ كَعَصْفِ مُأْكُولٍ ﴾ .

﴿ الم تر ﴾ : أي ألم تنظر أو ألم تعلم ﴿ كيف فعل ربك ﴾ . أي الحالة التي وقع عليها عمل الله الذي يتولى أمرك . ﴿ بأصحاب الفيل ﴾ وهو الحيوان المعروف . وبين تلك الحالة التي وقع عليها الفعل الإلهي بقوله : ﴿ ألم يجعل كيدهم في تعليل ﴾ : «الكيد» : هو تدبير السوه . و «التضليل» : التضبيع . والهمزة في ﴿ ألم تعليل ﴾ و﴿ ألم يُجعل ﴾ للتقرير . أي إنك ترى ما كان عليه فعل الله بأولئك القوم ، وذلك أنه ضبع تدبيرهم وخيب سعيهم ، ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ﴾ . «الأبابيل» : الفرق والجماعات يتبع بعضها بعضا من طير أو خيل مثلا . و «الطير» هو ما يطير في الفرق والجماعات يتبع بعضها بعضا من طير أو خيل مثلا . و «الطير» هو ما يطير في و «السجيل» : الطين المتحجر ـ وأصل الكلمة فأرسية دخلت في العربية ـ أي حجارة من طين متحجر ، و «العصف» : ورق الزرع . و «المأكول» : الذي أكله الدود أو السوس ، أو أكل الدواب بعضه ، وتناثر من بين أسنانها بعضه .

السورة الكريمة تعلمنا أن الله سبحانه يريد أن يذكر نبيه، ومن تبلغه رسالته، يعمل عظيم من أعماله الدالة على عظم قدرته، وأن كل قدرة دونها فهي خاضعة لسلطانها، وأنه القاهر فوق عباده لا يمنعهم منه عزة، ولا تتعاصى عليه منهم قوة. . . ذلك العمل العظيم هو أن قوما أرادوا أن يتعززوا بفيلهم ليغلبوا بعض عباده على أمرهم، ويصلوا إليهم ىشر وأذى، فأهلكهم اللَّه، ورد كيدهم، وأبطل تدبيرهم بعد أن كانوا في ثقة بعددهم وعددهم، فلم يفدهم ذلك شيئا.

وكان يمكننا أن تكتفي بذلك المعنى من الآبات، ولا نزيد عليه أدنى تفصيل. وهو كاف في الاعتبار والعظة ، كما اكتميا بذلك في أصحاب الأخدود . . . لكن في هذه السورة يجوز لنا التمصيل، لأن واقعة الفيل في ذاتها ـ كما ورد في هذه الآبات ـ معروفة متواترة الرواية ، حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريح يحددون به أوقات الحوادث فيقولون: ولد عام الفيل، وحدث كدا لسنتين بعد عام الهيل. ونحو ذلك .

وما تواتر من الواقعة، هو أن قائدا حبشياً عن كانوا قد غلبوا على اليمن - أراد أن يعتدي على الكعمة المشرفة ويهدمها ليمنع العرب من الحج إليها، أو ليشهرهم وبذلهم، فتوجه مجيش جرار إلى مكة لذلك، واستصحب معه فيلا أو فيلة كثيرة زيادة في الإرهاب وحشر الخوف إلى القلوب. ولم يزل سائرا يغلب من يلاقيه حتى وصل إلى "المُفَسّى" (١٧٠) بالقرب من مكة، ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحربهم، وإنما أتى لهدم البيت. ففزعوا منه، وانطلقوا إلى شعف (١٧١) الجمال ينتظرون ما هو فاعل، وفي البوم الثاني فشا في جند الحبشي داء الجدري ينتظرون ما هو فاعل، وفي البوم الثاني فشا في جند الحبشي داء الجدري والحصبة. . قال عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب، وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث: إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام. وقد فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله، فكان لحمهم يتناثر ويتساقط. فذعر الميش وصاحبه وولوا هاربين، وأصيب الحبشي، ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة قطعة وأغلة أغلة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء.

هذا ما اتفقت عليه الروايات، ويصح الاعتقاديه. وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصية نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح.

فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جس البعوض أو الدباب الذي يحمل

جراثيم بعض الأمراص، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذي شمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامه، فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الحسم وتساقط لحمه. وإن كثيرا من هذه الطيور الفسعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها، وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارتها. ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامة رءوس الجبال، ولا على أن يكون من نوع عنهاء مغرب، ولا على أن يكون له ألوان خاصة به، ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . فلله جند من كل شيه .

وفي كسل شسيء لسنه أيسة 💎 تبدل عبلي أنبه البواحسسيند

وليس في الكول قوة إلا وهي خاضعة لقوته. فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت، أرسل الله عليه من الطير ما يوصل إليه مادة الحدري أو الحصبة، فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة. وهي نعمة من الله عمر بها أهل حرمه على وثنيهم حفظا لبيته حتى يرسل من يحميه بقوة دينه، صلى الله عليه وسلم . . . وإن كانت نقمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه و لا ذنب اقترفه .

هذا ما يصح الاعتماد عليه في تعسير السورة، وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل إن صحت روايته . . . ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز الفيل وهو أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما ويهلك بحيوان صغير لا يظهر للنظر، ولا يدرك بالبصر، حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر واعجب وأبهر !!

سورة قريش مكية وآياتها أريع بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لِإِيلَافَ قُرِيْشِ ﴿ إِبِلَافِهِمْ رَحَلَةَ الشَّتَاءَ وَالْصَيَّفَ ﴿ فَلَيْعَبِدُوا رَبُّ هَذَا الَّبِيْت ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّ

 أوالله السم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة ، كما قال القرطبي وعليه الفقهاء . أو من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، على ما قال الزبير بن بكار أنه قول جميع النسابين .

و الإيلاف»: من معنى الألفة والائتلاف. وفيه معنى أنس شيء إلى أحر وتعلقه به، وسلامته عن النفور منه.

وكانت لقريش رحلتان إحداهما إلى اليمن زمن الشتاه، والأخرى إلى الشام في فصل الصيف. . يذهب التجار فيهما للكسب، واجتلاب الربح، والاستكثار من الرزق. وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب، محترمة في نفوسهم، لأنهم سكان مكة وجيران بيت الله، فكانوا يذهبون آمنين ويعودون سالمين، لا يجسهم السوء، على كثرة ما كان بين العرب من النهب والسلب.

فكان احترام البيت ضربا من القوة المعنوبة التي كانت تحتمي بها قريش في أسفار أرباب التجارة منها . . ولهذا ألفت نفوسهم تلك الأسفار ، وتعلقت بالرحيل لاستدرار مادة الرزق .

ولو نزلت مكانة البيت من تفوس العرب، وتقصت حرمته عندهم، واستطالت

الأيدي بالتعدي على سفارهم لنفروا من تلك الرحلات، وكرهتها نفوسهم، فقلت وسائل الكسب بينهم، لأن أرضهم ليست بذات زرع، وما هم بأهل صاعة مشهورة يحتاج الباس إليها فيأتونهم وهم في عقر ديارهم ليأخذوا منها. . فكانت تضيق عليهم مسالك الأرراق، وتنقطع عنهم ينابيع الخير

وهذا الإجلال ـ الذي ملك مفوس العرب من البيت الحرام ـ إنما هو من تسخير رب البيت سنحانه . وقد حفظ حرمته برد الحشة الذين أرادوا هدمه وإهلاكهم قبل أن ينقضوا منه ححراء بل قبل أن يدنوا منه ، بل زاد ذلك في إجلاله لتدوم ألفتهم للأسفار والترحل في الصيف والشتاه .

﴿ فَلْمَعْبُدُوا رَبُّ هذا البيت ﴾ الذي حسماه، ومكن منزلته من النفوس، وقد ﴿ أَطُّعمهُم ﴾ بذلك وأوسع لهم من الررق. . . ولولا دلك لكانوا في جوع وضك عيش. ﴿ وَآمنهُم ﴾ من التعدي وتطاول الأيدي إلى أموالهم وأرواحهم . . ولولا ذلك لأخذهم الخوف من كل مكان . فإذا كانوا يعرفون أن هذا كله إنما هو فضل رب هذا البيت ، فلم يتوسلون إليه بتعظيم غيره . وتوسيط سواه عنده ، مع أنه لا فضل لأحد عمن يوسطونه في شيء من النعمة التي هم فيها : نعمة الأمن وهي أكبر نعمة ونعمة الرزق وكفاية الحاجة ؟ من الحق أن يفردوه بالتعظيم ، ويخصوه بالإخلاص .

لهذا المعنى الذي بيناه ذهب بعص المفسرين إلى أن هذه السورة متعلقة بالتي قبلها، وأن اللام في قوله: ﴿ لإيلاف قُريش ﴾، متعلقة بقوله: ﴿ فجعلهُمْ كعَصْف مَأْكُول ﴾ . أي أنه أرسل الجماعات من الطير على أصحاب الفيل ترميهم بالحجارة حتى أصيبوا بمرض الحدري أو الحصبة وهلكوا به . . فعل ذلك كله لإيلاف قريش رحلة الشتاه .

وهو وجيه ولا ينافيه الفصل بالسملة، وكونها سورة مستقلة، لأنه لا مانع من أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى. والفصل إنما هو لإظهار العناية بما احتوت عليه كل من السورتين، حتى إن كل جملة مما حوتاه يصح أن تقصد لذاتها. وما تضمنته سورة قريش جدير بالعناية، لأن الخطاب والتدكير كان لهم، وهم قومه صلى الله عليه وسلم، والسامعون لدعوته. . فحق أن يفصل ما يختص بهم عما قبله مفاصل يلفت الدهن إليه، وإن كان مرتبطاً به.

وبعضهم يقول: إن اللام متعلقة بمحذوف. أي اعجبوا ﴿ لإيلاف قُريش ﴾ وما فيه من عظم النعمة، وهو من إجلال العرب للبيت، وذلك من فضل ربه. . ومع ذلك يعظون غيره ويتوسلون إليه بسواه، فإن لم تكن هناك نعمة سوى هذه النعمة فليعبدوه ويخلصوا له لأجلها.

وهذا خلاف لا يهم طالب العظة والاعتبار. فوجه النذكير ظاهر: إيلافهم رحلة الشتاء بدل من «إيلاف قريش». وإفراد الرحلة مع إضافتها إلى متعدد مما يعرف مثله في كلام العرب، قال شاعرهم:

حمامة بطن الواديين ترغى .

ولم يقل بطني الواديين. وقال آخر:

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص ولم يقل في أبعاض مطونكم. ويقية المعنى ظاهر بما سق بيانه والله أعلم.

سورة الماعون مكية مدنية وآياتها سبع بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذَّبُ بِالدِّينِ ۞ فَذَلك الَّذِي يِدُعُ الْبِسِيمُ ۞ وَلا يَعْضُ على طعامِ الْمَسْكِينِ ۞ فَوِيْلٌ لِلْمُصَلِّينِ ۞ الَّذِينَ هُمَّ عن صلاتهم سَاهُون ۞ الَّذِينَ هُمَّ يُراءُونَ ۞ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ .

﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ ههنا بعنى: هل عرفته وعلمت من هو على التحقيق؟. والدين؟ هو ما وراء المحسوس من الشؤون الإلهية التي لا تحيط بها النهس إلا من وجه معرفة آثارها في الكون المشهود، ومنها إرسال الرسل المؤيدين بالأدلة القاطعة الدالة على أنهم يبلعون عن مدبر الكون ما تصلح به شؤون عباده، وأن للباس حياة أخرى يجارى فيها كل بعمله. وكثير من الناس بل الأغلب فيهم يقولون إبهم يعتقدون بالدين ويصدقون بالله وبما جاء به رسله وبالحياة الآخرة، وينتحلون لأنهسهم المزايا على غيرهم ويظنون أنهم المصطفون وأن من يخالفهم قد حقت عليه كلمة الشقاء ويكتفون في الدلالة على هذه الدعوى ببعض أعمال رسمها الدين وإن لم يكن لها أثر في قلوبهم كالصلاة وما يشبهها عا لا ينقص مالاً ولا يجشم مشقة.

والجمهور الأعظم من النصاري واليهود والمشركين عن كان في رمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أمهم يصدقون بالدين ولا يكذبون مه، وعرتهم صلاتهم وصيامهم، مع أنهم كانوا في أبعد طريق عن حقيقة دينهم . . . يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في الباطل، واستعباد قويهم لضعيمهم، وبخل عنيهم بالمعروف يفيض به على فقيرهم. ومع ذلك كان كل فريق منهم بعد نفسه صاحب الحظوة عبد الله، ويحسب كل من خالفه في مسقط النقمة.

قاراد الله - جل شأنه - أن يعلمنا من هو المكذب بالدين، ومن تعريف المكدب به يعرف المصدق به على الحقيقة . فبدأ الكلام بقوله : ﴿ أَرَايُت الذِي يُكذَبُ بِالدِّين ﴾ ؟ على طريقة الاستفهام ليبه السامع إلى أن الأمر خفي على المحجوب عن نفسه ، المغرور بأوهامه . والخطاب لكل من يفهم الخطاب ، أي هل تبيت من هو المكذب بالدين؟ إن لم تكن تبيئته ﴿ فدلك الذِي يدعُ الْيتهم ﴿ ولا يحُصُ عَلَىٰ طُعام الْمسكِينِ ﴾ . هذا هو المكذب بالدين . . . فالعاء واقعة في جواب الشرط الذي دل عليه الكلام . و ﴿ يدُعُ الْيتهم ﴾ : أي يدفعه ويزجره زحرا عيفا إذا جاء يطلب منه حاجة ، احتقارا له ، و تكبرا عليه لفقده النصير و خلو ظهره من المجير . و «البتيم » مغلم الضعف و ممثل الحاجة ، فالمشهين به مستهين بكل ضعيف ، محتقر لكل محتاح .

فالمعنى أن المكذب بالدين هو الذي يغمط حق غيره تعززا بقوته. فكل ظالم منتهك لحرمات الحقوق مكذب بالدين، متى كان دلك له ديدنا، وسواء كان ظلمه لقليل من الناس أو كثير.

والحض ﴿على طعامِ المسكين﴾: الحث عليه، ودعوة الناس إليه، والذي لا يحض على إطعام المساكين لا يطعمهم في العادة.. فقوله: ﴿ولا يَحُسُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمسكين ﴾ كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج إلى القوت الذي لا يستطيع له كسبا. وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت يومه، بل هذا هو الملحف الذي يجوز الإعراض عنه وتأديبه بمنعه ما يطلب.

وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه،

فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه. وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم. وهي طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية، وينحو قوله في سورة الفجر ﴿ كَلا مَل لا تُكْرِفُون البته ﴿ وَلا تَحَافُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمسكين ﴾ (الفجر: ١٧، ١٨). ونعمت الطريقة هي لإعانة الفقراء وسدشيء من حاجات المساكين.

فالمكذب بالدين هو المحقر لحقوق الضعفاء كبرا وعنوا، والذي يبخل بماله على الفقراء، ويبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة أهل الحاجة ممن تحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من الضرورة، ويقوم لهم بالكفاف من العيش.

وسواء كان المحتقر للحقوق البحيل بالمال والسعي مصليا أو غير مصل، فصلاته لا تنفعه، ولا تخرجه من صف المكذبين بالدين، لأن المصدق بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حدما صدق به. . فلو صدق بالدين لعرف أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يحور لأحد أن يشاركه في عطمته، الذي خلق الخلق، وحدد حدود الحق، وفرض على الأقوياء الرحمة والعدل في الضعفاء . . . فمن لم تذكره صلاته بهذا الذي فرض عليه فهو كاذب في قوله مراء في ظاهر عمله . .

ولهذا حاء سيحانه بالتمريع على تعريف المكذب بالدين في قوله ﴿ فويل المُعلَين الله الدين هُم عن صلاتهم ساهُون ﴾ : أي إذا عرفت أن المكدب هو الذي أقفر قلبه من المرحمة وأجدب من العدل والمكرمة ، هويل الأولئك الذين يصلون ، ويؤدون ما يسمى صلاة في عرفهم من الأقوال والأفعال ، وهم مع ذلك ساهون عن صلاتهم ، أي غافلة قلوبهم عما يقولون وما يغملون . . فهو يركع في دهول عن ركوعه ، ويسحد في لهو عن سجوده . وإنما هي حركات تشبه الخطوات التي يحطوها في الطريق ونفل قدمه من خطوة إلى أخرى ، والا يلاحظ في كل حطوة دلث المقصد الذي قصده عشيه .

فهو يدخل في الصلاة سية أنها مطلوبة منه، ثم يحضي فيها بلا شعور بالقصد مما

يفعل، وإنما تجري الأقوال، وتنابع الحركات على حسب العادة، بلا استحضار للمعاني في القلوب.

ثم هم ساهون عن حقيقة الصلاة والحكمة التي فرضها الله لها وهي إخضاع القُوك لواهب القُوك. . وهل يجتمع الخضوع له والخروج عن أوامره فيما فرض أن يراعي من حقوق عباده؟ ولذلك قال في وصفهم: ﴿ الدين هُمْ يُراءُون ﴾: أي يفعلون ما يرى للناس فقط، ولا يستشعرون من روح العبادة ما أوجب الله على النفوس أن تستشعره.

ثم أعداد ذكر الوصف الذي يتحقق به التكذيب بالدين مع الصلاة فقدال: ﴿ ويمنعُون الماعُون ﴾ والماعون: كل ما يستعان به . . فأولئك الدين يصلون ولا يأتون من الأعسال إلا ما يرى للناس، عا لا يكلفهم بذل شيء من مالهم، ولا يخشون منه ضررا يلحق بأندانهم أو نفصاً يلم بجاههم، ثم يجنون الناس معونتهم ، ولا ينهضون بباعث الرحمة إلى سد حاجتهم، وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهم وطمأنيتهم . أولئك لا تنفعهم صلاتهم، ولا تحرجهم من حد المكديين بالديس، لا فرق في ذلك بين من وسموا أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره . . فإن حكم الله واحد لا محاباة فيه للأسماء المنتحلة التي لا قيمة لها إلا بمعانيها الصحيحة المنطقة على مراده تعالى من تحديد الأعمال وتقرير الشرائع .

فخاصة المصدق بالدين التي تميره عمن سواه من المكذبين ـ هي العدل والمرحمة وبذل المعروف للناس، وبخاصة المكدب ـ التي يمتار بها عن المصدقين ـ هي احتقار حقوق الضعفاء وقلة الاهتمام بمن تلدعهم آلام الحاجة، وحب الأثرة بالمال، والتعرز بالقوة، ومنع المعروف عمن يستحقه من الناس.

فهل تجد نصاً أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين، وبيان الصفات التي يعرف بها، وفي شرح التكديب بالدين وتفصيل لوارمه ومنا يشميز به عن التصديق؟...

فهل للمسلمين. أي الذين يزعمون أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم

ويما جاء به - أن يقيسوا أحوالهم، وما يجدونه من أنفسهم بما يتلونه في هذه السورة الشريفة؟ ليعرفوا هل هم من قسم المكدبين أو المصدقين وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة الذي لا أثر له إلا في ظواهر أعضاتهم، وبهذا الجوع الذي يسمونه صياما، ولا أثر له إلا في عنوس وجوههم وبذاءة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في اللهو والبطالة . وليرجعوا إلى الحق من دينهم فيقيموا الصلاة ويحيوا صورتها بالخشوع وتطامن القوى الإنسانية لقوة العلي الأعلى . فلا يخرجون من الصلاة إلا وهم داكرون أنهم عبيد له يلتمسون رضاه في رعاية حقوق براياه . . ويجعلوا من الصوم مؤدبا للشهوة، ومهذبا للرغة، ورادعا للنفس عن الأثرة، فلا يكون في صومهم إلا الخير لأنفسهم ولقومهم، ثم يؤدوا الركاة المفروصة، ولا يبخلوا بالمعونة فيما ينفع الخاصة والعامة؟

أفلا يتدبرون القرآن لم على قلوب أقفالها؟ . . أفلا ينظرون إلى ما نول بهم من الضعف والدلة، وتسلط الأم عليهم، وانتقاصها أرضهم من كل جاب . . . فيعلموا أن هذا هو عقاب الله للمكذبين فيطلبوا النجاة من هذا كله بأخذ سبيل المصدقين، ويتزعبوا عن الانخداع بما سولته لهم أوهام بعص من يدعي العلم منهم؟ . . فإن العيان قد كذبهم وأظهر أن سنة الله في الخلق لا تتدل، وأن صورة الانتساب إلى دين لا تغني عن انباع هديه الصحيح الذي يدل عليه النص بعد التواتر في النقل وإجادة التدبر من العقل .

سورة الكوثر مكية وآياتها ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُولُونِ ۞ فَصَلَّ لُوبَكَ وَانْحِرُّ ۞ إِنَّ شَانِتِكَ هُو الأَبْتُرُ ﴾ .

كان المستهزئون من قريش كالعاص بن واثل، وعقبة من أبي معيط، وأبي لهب وأمثالهم إذا رأوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يموتون يقولون: بتر محمد، أي لم يبق له ذكر في أولاده من بعده، ويعدون ذلك عيبا يلمزون به، وينعرون به الناس من أتباعه (١٧٧). وكانوا إذا رأوا صعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم، ويهونون أمرهم، ويعدون ذلك معمزا في الدين، ويأحذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق، ولو كان حقاً لنشأ مع الغنى والقوة. . . شأن السفهاه مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل.

وكان المافقون إدا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة إحوانهم القدماء من الحاحدين، وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال. وكان الضبعفاء من حديثي العهد بالإسلام من المؤمنين متمر بفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق . .

وأراد الله سبحانه أن يمحص من نفوس هؤلاء ويكبت الآخرين، فأكد الخبر لبيه أن ما يحليه النظر القصير قليلاً هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة، ليؤكد له الوعد بأنه هو المائز، وأن متبعه هو الظاهر، وأن عدوه هو الخائب ﴿ الأَبْتُرُ ﴾ الذي يمحى ذكره، ويعفى أثره . . . فقال: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُر ﴾ . ﴿ الْكُوثُر ﴾ : صبغة مبالغة من الكثرة . ومعناه الشيء البالغ من الكثرة حد الإفراط . قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم رجع ابنك؟ قالت : بكوثر . وقال الكميت :

وأنت كشير بائن صروان طبب وكنان أبوك ابن العقائل كبوثرا

وقد اختلف هي معنى ﴿ الْكُوثُر ﴾ اختلافا كثيرا ولكن تعريف اللفظ يدل على أن المقصود به كان أمرا معهودا للسامعين تذهب أذهائهم إليه عند سماعه وإن كانوا لم يعهدوا وصفه بأنه أكثر الكثير وهو الذي كان يستقله أعداؤه.

والذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا لسامعي الكتاب هو النبوة، والدين الحق والهدى، وما فيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولهذا فإني أذكر لك ما قاله جمع من الأثمة.

فقال أبو بكر بن عياش ويمان بن وثاب: ﴿ الْكُوثُر ﴾ هم أصحابه وأشياعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة.

وقال الحسين بن الفضل: هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، وقيل: هو الإسلام، وقال علال: هو التوحيد، وقال عكرمة: هو النبوة، وقال جعفر الصادق (۱۷۳): هو نور قلبه صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو العلم والحكمة، وقال ابن كيسان، هو الإيثار فأي إيثاره عليه السلام غيره بالمنفعة على نفسه، وقيل: هو الفضائل التي وهبه الله إياها.

وذهب جماعة من الأثمة إلى أنه الخير الكثير، والنعم الدنيوية والأخروية من فضائل وفواضل. وهو ما رواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد، وهو المشهور عن ابن عباس (١٧٤). وأخرج البخارى وابن جرير والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ﴿ الْكُوتُر ﴾ الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه. قال أبو بشر: قلت تسعيد فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل إياه عليه الصلاة والسلام. ويروى هذا الجواب عن ابن عباس نفسه أيضا.

فإذا جرينا على أن ﴿ الْكُوتُو ﴾ هو النبوة أو العلم والحكمة، أو نور القلب. وهو الهدى والرشاد كان المعنى: إن الذي أعطبناك من هذه المواهب هو الكثير الذي لا يكثره شيء، وإن استقله الضعفاء، أو استخف به الأعداء. وأي كثير يعد كثيرا بالنسبة إلى الهدى والرشاد ومعرفة طريق السعادة؟

ألبس الهدى منبع القوة والعزة، وهو الذي يحفظهما بعد حصولهما؟ إذ القوة والمال. إذا لم تكن معهما الهداية التي تقيم صاحبها على الطريق المستقيم. لا بقاء لهما، ومصيرهما إلى الزوال، ومصير كثرتهما إلى قلة. وكما قال سيدنا علي رضي الله عمه: «العلم يحفظك وأنت تحفظ المال». ولا سبيل إلى حفظ المال إلا بالعلم، والحهل والضلال مضيعة كل شيء من جاه أو مال.

وعلى أن ﴿ الْكُوثِر ﴾ هو الخير الدنيوي والأخروي يكون المراد: إن هؤلاه المستعجلين بالسيئة يظنون أنك في قل وضعف، وأن أغنياءهم وأقوياءهم في عز ونعمة، ولا يعلمون أننا قد أعظيناك من الخير الذي يعظم في بفوسهم مما لا يعرفون، ومن الخير المدخر لك في الغيب مما لا يدركون شيئا كثيرا لا تحد كثرته. وأما أن هناك نهراً في الجمة اسمه الكوثر، وأن الله أعطاه نبيه . . فلا يفهم من معنى الآية ، بل الذي يدل عليه سياق السورة وموضع نرولها، هو الذي بيناه من أحد القولين. والأول، وهو النبوة وما في معاها - أرجح .

أما الاعتقاد بوجود هذا النهر في الجنة، فموقوف على تواتر الأخبار التي وردت به. وقد ذهب جماعة إلى أنها متواترة المعمى، فيجب الاعتقاد بوحود النهر على وجه عام دون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها.

ولكن التواتر لا يصح أن يكون برأي جماعة أو برأي آحرين. فحد التواتر هو ما تراه في القرآن: تعرفه طبقة يُؤْمَنُ تواطؤ كل منها على الكذب إلى أن وصل إليك لا تنكره فرقة من فوق المسلمين قاطبة فهدا التواتر هو الذي يوحب اليقين. وليس الأمر كذلك في أحاديث النهر، فإنها وإن كثرت طرقها لم تبلغ هذا الملغ، فلا يصدق عليها اسم المتواتر . . خصوصا وأنه يطن بالرواة سهولة التصديق في مثل

هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف، فيسهل على كل راو الميل إلى تصديق ما يقال له. وهذا يخل بشرط التواتر، لأن أول شرط فيه ألا يكون في الطبقات رائحة التثيع للمروي.

وبالجملة فخبر وجود النهر من الأحبار الغيبية لا يجوز الاعتقاديه إلا بعد التيقن أنه ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز عندك تبدله وكان علمك بصدوره عنه عليه السلام كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراهما، فاعتقد به، وإلا فعوض الأمر إلى الله، وقل لا أعلم. والله أعلم.

بعد أن أكد لنبيه الخبر بأن الذي أعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل عدده ولا ينتقص قدره، وأن ما يعدونه كثيرا وعظيما فهو بالنسبة إليه قليل وحقير، طالبه بالشكر على ذلك. وأف ضل الشكر الإخلاص لله في العبادة لا يشرك في التوسيل إليه ولا في الحبشوع القلبي له أحدا سبواه، ثم بذل المال للفقراء والمساكين. ولهذا فرع على الخبر قوله: ﴿ فصل لربك والحر ﴾ أي فاجعل صلاتك لربك وحده، وانحر ذبيحتك عاهو نسك لك لله وحده، فإنه هو مربيك ومماني لله رب العالمين (١٦٠) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ ومحماي ومماني لله رب العالمين (١٦٠) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾

نوه الله بقدر ما أعطاه ثم أمره بالشكر عليه. وبعد ذلك استأنف الكلمة لذكر حال أعداثه ومبغضيه ووعيدهم بما سيصيبهم في أنفسهم وأموالهم فقال: ﴿إِنَّ شَائِكَ هُو الْأَبْتُرُ ﴾: هو المقطوع الذي لا يبقى شائك هُو الأبترُ ﴾: هو المقطوع الذي لا يبقى أثره، ولا يحسن من بعده دكره، شبه بقاء الذكر الحسن، واستمراز الأثر الحميل بذنب الحيوان لأنه يتبعه، وهو زيئة له، وشبه الحرمان من ذلك بشر الذنب وقطعه، لأن البتر شاع في هذا المعنى وإن كان أصله القطع مطلقا.

وشانته صلى الله عليه وسلم لم يكن يشنتوه لشخصه، لأن شخصه كان محببا

إلى النفوس-كما يدل عليه تاريخه قبل الرسالة - وإنما كان الشائئون يشتئون ويمقتون ما جاء به من الهدى. فهؤلاء هم الغارقون في الضلال، الخابطون في ظلام الجهل، فلا ريب في فساد أمرهم، وانقطاع أثرهم. وقد حقق الله هذا الوعيد في شائئيه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - من العرب وغيرهم. فقد جرهم الخذلان إلى غاية الخسران، ولم يبق لهم إلا سوء الذكر لبعضهم والسيان التام لبقيتهم . . بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اهندى بهديه، فإن ذكرهم لا يزال رفيعا، وأثرهم لا يزال رفيعا، وأثرهم لا يزال باقيا في نفوس الصالحين.

وعن يشنأ ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيما يصمه معنى الأبتر، أولئك الذين يتركون كتاب الله الذي جاء به، ويتمسكون بالظنون وأقوال غير المعصومين دون نظر إلى ما تجر إليه من الانحراف عن سبيل جملة الدين القوم، ويجعلون الدين شبعا وفرقا بعد أن صرح الكتاب يقوله: ﴿إِنَّ اللّهِي فَرُقُوا هَينَهُم وَكَانُوا شَيعًا لَسْت منهُم في شيء ﴾ (الأنعام: ١٥٩). ثم يعملون على ترويج ما الصقوه أو ألصق أسلافهم بالدين من البدع وبيع العبادات، واتخاذ الوسائط والشفعاء، عارمي بهم إلى ما وراء الصراط المستقيم. فإذا ذكروا بالقرآن أو دعوا إليه، لووا رءوسهم، وذكروا لك من قول القائلين ما يصادمون به كتاب الله، ويظنون أنهم به يؤمنون، فلا عجب أن ترى الغضب الإلهي يتبعهم في كل مكان، ويقذفهم من ذلة إلى مسكنة، ومن متلفة إلى مهلكة، وهم لا يشعرون، بل ينظرون ونستعين به على تقرير الإيان.

سورة الكافرون مكية وآياتها ست بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعْبَدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عِبْدَتُمْ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِشُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينٍ ﴾ .

"الكافر": هو المعاند الجاحد الذي إذا رأى ضباء الحق أغمض عينيه وإذا سمع الحرف من كلمته سد أذنيه . . ذلك الذي لا يبحث في دليل بعد عرضه عليه ولا يذعن لحجة إدا اخترقت فؤاده، بل يدفع جميع ذلك حبّا فيما وجد نفسه فيه مع الكثير ممن حوله، واستند في التمسك به إلى تقليد من سلفه . فهذا الصنف هو الذي قال الله فيه : ﴿إِنْ شَرُ الدُوابَ عند الله الصّمُ البّكمُ الّذي لا يعقلُونُ (٢٠ ولو علم الله فيهم خيراً الأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ (الألفال: ٢٢ ، ٢٢).

بعص هذا الصنف بل الغالب من أفراده . يقول للداعي إلى الحق، أو يحدث نفسه ليلهيها عن فهمه: إلام يدعونا؟! إلى الله؟ فنحن بعتقد به . إلى توحيده؟ فنحن نوحده . وعاية ما في الأمر أننا نتخذ شفعاء إليه نسأله بحقهم عده، أو بحانتهم لديه . . إلى عبادته؟ فنحن نركع ونسجد له! وغاية ما عندنا ـ زيادة على ذلك ـ أننا نعطم أولياه وأهل الشفاعة عنده، ونتوسل إليهم ليتوسلوا إليه .

هذه وساوسهم وهذه أمانيهم، فأراد الله سبحانه أن يقطع العلاقة بينهم وبين ما عليه الداعي إلى الحق صلى الله عليه وسلم بأصرح ما يمكن أن يصرح به فقال له: ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافَرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ : أي إن الإله الذي تزعمون أنكم تعبدونه ليس هو الدي أعبده لأنكم إنما تعبدون ذلك الذي يتخذ الشفعاء أو الولد، أو الذي يظهر في شخص، آو يتجلى في صورة معيدة، أو نحو ذلك مما ترعمون، وإنما أعبد إلها منزها عن جميع ما تصفون به إلهكم. ﴿ ولا أُنتُم عَابدُون مَا أُعبدُ ﴾ أي إنكم نستم بعابدين إلهي الدي أدعو إليه، كما تزعمون. فإنكم زعمتم أن الذي تعبدونه يتقرب إليه بتعظيم الوسائط لديه فتوسلتم بها إليه، وتعتقدون أنه يقبل توسطها عنده. فهذا الذي تعبدونه ليس الذي أعبد، فلهذا لا تعبدون ما أعبد، بل تعصونه وتخالفون أمره.

ثم لما كانوا يظنون أن عبادتهم التي يؤدونها أمام شفعائهم، أو في المعابد التي أقاموها لهم وبأسمائهم، أو يؤدونها لله في المعابد الخاصة به، أو في خلواتهم وهم على اعتقادهم بالشفعاء عبادة لله خالصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضلهم في شيء . نفى أن تكون عبادته عائلة لعبادتهم، وأن تكون عبادتهم عائلة لعبادته فقال: ﴿ وَلا أَنا عَابِدُ مَا عِدتُمْ ﴾ . عما هذه مصدرية ، وليست بالموصولة مثل لعبادته فقال: ﴿ وَلا أَنا معابد عبادتكم . ﴿ ولا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبُدُ ﴾ : أي ولا أنتم عابدون عبادتى .

فمفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعدود. ومفاد الجملتين الأخريين غام الاختلاف في المعددة: قلا معدودنا واحد، ولا عبادتنا واحدة، لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند والشفيع، المتعالي عن الظهور في شخص معين أو المحاباة لشعب أو واحد بعينه، الباسط فضله لكل من أحلص له، الآخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه. والذي تعدونه على خلاف ذلك. . وعبادتي مخلصة لله وحده، وعبادتكم مشوبة بالشرك، مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى فلا تسمى على الحقيقة عبادة، فأين هي من عبادتي؟ ﴿ لَكُمُ دِينَكُمُ ﴾ وينكم مختص بكم لا يتعداكم إلى، فلا تظنوا أني عليه أو على شيء منه، ﴿ ولي دينكم مهنوبة إليه، ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه.

ولا يخفى أن هذا المعنى الذي بيناه، هو ما يهدي إليه أسلوب السورة الشريفة - خصوصا هذه الآية الأخيرة ﴿ لَكُم دينكُم ولِي دِين ﴾ - فإنها صريحة في أن المراد بفي الخلط المزعوم . وما دلت عليه السورة هو ما دلت عليه آية ﴿ إِنْ الَّذِينِ فَرُقُوا دِيهُم وَكَالُوا شِيعًا لُسُت مِنهُم في شيء ﴾ (الأنعام : ١٥٩) . أي لا علاقة بيك وبينهم لا هي المعبود ولا في العبادة .

وأما ما قيل من غير ذلك، فإن صح شيء مما ورد فيه، فاحمله على معناه مستقلاً عن معنى السورة، ولا تغتر بكل ما يقال. فأفضل ما تفهم هو أقرب ما يفهم. والله أعلم.

سورة النصر مدنية وأياتها ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ وَالْمَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُحُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ أَقُواجُنَا ۞ فسبِّحُ بحمُّد رَبِّكَ وَاسْتَغَفَرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ .

الخطاب الذي يرد في كتاب الله مفردا، تارة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كقوله: ﴿ إِنَّا أَيُهَا النِّيُّ لَم تُحرَّمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُ تَسْتَعِي مَرْضَاتَ أَرُواجِكَ ﴾ خاصة كقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهِ يَنْهِي ٤٠ (التحريم: ١) ، وقد يكون لكل من يفهم الخطاب كقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهِ يَنْهِي ٤٠ عَبِّهُ عَبِّدُا إِذَا صَلَّيْ ﴿ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى اللَّهُدَىٰ ﴿ أَوْ أَمْرِ بِالتَّقُوىٰ ﴾ (العلق: ٩ ـ ١٢) ، وقد يكون خطابا له عليه وكقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهِ يُكَذِّبُ بِاللَّهِ فِي (الماعون: ١) . وقد يكون خطابا له عليه السلام مقصودا به نفسه الشريفة مع من معه من أصحابه والمحلصين من أمته . ومن هذا الأخير ما جاء من الخطاب في سورة النصر .

كان المؤمنون أيام قلتهم وفقرهم وكثرة عدد عدوهم وقوته واشتداده عديهم ومضايقته لهم، يمر الصحر بنفوسهم، ويأحذ الحرن منها مأخذه. وكان صلى الله عليه وسلم يحزن ويضيق صدره لما يكذبه قومه والحق يسطع نوره وهم يعمول عه حتى قال الله له: ﴿ فلطك تاركُ بعض ما يُوحى إليك وضائق به صدرك أن يفولُوا لولا أبرل عليه كنز أو حاء معه ملك إنما أمت بدير والله على كُلُ شيء وكيل ﴾ (هود . ١٧). وقال له: ﴿ قد بعلم إنه ليحرنك الذي يقولُون فإنهم لا يكذبُونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدُون ﴾ (الأنعام: ٣٣). وقال بعد دلك: ﴿ وإن كان كبر عليك إغراصهم فإن

استطعت أن تبتعي نفقاً فِي الأرض أر مُلْمًا فِي السَّماءِ فَأَتِيهُم بآيةٍ ولو شاء الله خَمَعهُمُ على الهُدَىٰ فلا تُكُوننُ مِي الجاهلين ﴾ (الأنعام: ٣٥).

وجاء في عير ذلك من آيات الكتاب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضجرون ويقلقون لشدة ما كانوا يلقون. ولا يخفى ما في القلق والضجر من استبطاء نصر الله للحق الذي بعث نبيه، بل فيه شيء من السهو على وعد الله بتأييد ديه. وليس ذلك من النقص الذي يعاب به صلى الله عليه وسلم، فإن كل مخلوق لا يعلم من غيب الله ما يعلم الله، لا بد أن يجسه هذا الصجر، ويصيبه هذا القلق، وتأخذه الشدة بهذا النسيان حتى يكون الكمال لله وحده. قال: ﴿ وزُلُر لُوا حَتَى يَقُولُ الرُسُولُ والّذِينَ آمنُوا مَعهُ مَنى نَصرُ الله ألا إن نعر الله قريب ﴾ (البقرة: ١٤٤).

ولكن الله جل شأنه قد يعده على أقرب المقربين إليه، كما قالوا احسنات الأبرار سبئات المقربين اله وقد يراه النبي صلى الله عليه وسلم إدا رجع إلى نفسه، وخرج من عمرة الشدة . ذنبا إلى الله ويستغفره منه . ولهذا ورد له الأمر الإلهي بالاستغمار عما كان منه من حزن وضجر في أوقات الشدة . . ورد له ذلك الأمر في صورة البشارة بقرب مجيء الفتح والنصر حيث قال : ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ فعبر بإذا الفيدة لتحقق وقوع ما يضاف إليه، أي عندما ترى نصر الله لدينه الحق على الباطل، ويفتح الله بينك وبين قومك، فيجعل لك الغلبة عليهم، ويضعف أمرهم في التحسك بعقائدهم الباطلة . ﴿ ورأيت الناس ﴾ عند ذلك ﴿ يدّ خُلُونَ فِي دِين الله في التحسك بعقائدهم الباطلة . ﴿ ورأيت الناس ﴾ عند ذلك ﴿ يدّ خُلُونَ فِي دِين الله وهو عطاء قوة الباطل يقبلون عليه ﴿ آفراجًا ﴾ : أي طوائف وجماعات لا أحادا كما كان ذلك في بده الأمر أيام الشدة .

إذا حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل ﴿ فَسَيِع بِحَمْدِ رَبِك ﴾ : أي فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله ، وعن أن يخلف وعده في تأييده ، وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب ، والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين، فلي يضيع أجر العاملين، ولا يصلح عمل المفسدين والمصير بما في قلوب المحلصين والمافقين، فلا يذهب عليه رياء المراتين. ﴿ وَاسْتَعْفَرُهُ ﴾: أي اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والصجر والحزن لتأخر زمن النصر والفتح. والاستغفار إنما يكون بالتوبة الخالصة والتوبة من القلق إنما تكون بتكميل الشقة بوعد الله وتغليب هذه الشقة على حواطر النفس التي تحدثها الشدائد، وهو وإن كان مما يشق على نفوس البشر ولكن الله علم أن نفس به صلى الله عليه وسلم قد تبلغ ذلك الكمال، فلدلك أمره به ، وكذلك تقاربه قلوب الكُمن من أصحابه وأتباعه عليه السلام ، والله يتقبل ذلك منهم .

﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوْابًا ﴾ : أي إنه سبحانه لايرال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة لأنه رب يربي النفوس بالمحن، فإذا وجدت الصعف أنهصها إلى طلب القوة، وشدد همها محسن الوعد: ولا يزال بها حتى تبلغ الكمال، وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها، وهو سبحانه يقبل توبتها فهو التواب الرحيم

وكأن الله يقول إذا حصل الفتح وتحقق النصر، وأقبل الناس على الدير الحق، فقد ارتفع الخوف، وزال موجب الحزن، فلم يبق إلا تسبيح الله وشكره، والنروع إليه عما كان من خواطر النمس، فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ما داموا على تلك الكثرة في ذلك الإخلاص. ومن هذا أحد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر قدتم، ولم يبق له إلا أن يسير إلى ربه، فقال. فيما روي عنه. "إنه قد نعيت إليه نفسه" والله أعلم.

سورة المسد مكينة وآياتها خمس يسم الله الرحمن الرحيم

﴿ تَبُتُ يَدَا أَبِي لِهِبِ وِتِبُ ۞ مَا أَغَنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسِبِ ۞ سَيَصَلَّىٰ نَارًا ذَاتَ لَهُب ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطْبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مَن مُسد ﴾ .

"أبو لهب": هو عبد العزى من عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس عداوة له. وصح في الخبر أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنذَرْ عَشِيرَتك الأَقْرِبِي ﴾ (الشعراء: ٢١٤). ، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بطون قريش، فاجتمع من حميع القبائل خلق كثير، حتى جعل الرجل إذا لم يذهب يرسل رسولا ليطر ما الخبر. وكان في المجتمعين أبو لهب فقال رسول الله عليه وسلم: أرأيتم لو أحبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عنذات شديد، فنقال أبو لهب: قتبًا لك سائر الأيام ! ألهدذا حمعتنا؟ الأوردي عنذات شديد، فنقال أبو لهب: قتبًا لك سائر الأيام ! ألهدذا

وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غدواته إلى القبائل يدعوها إلى الله، فإذا قال رسول الله. "إني رسول الله إليكم" يكدبه عمه وينهي الماس عن تصديقه، وكانت امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، وعمة معاوية رضي الله عنه تسعى عند القوم بالنميمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسد عليه قلوب القوم والعشيرة، والساعي بالميمة يلقب بحامل الحطب، كما قال الراجز:

إن بني الأردم حسمالو الحطب هم الوشاة في الرضاء والخضب وفي كلامهم كثير من الشواهد على ذلك.

ولقب عبد العزى بأبي لهب لتلهب وجنتيه وإشراقهما، كما زعموا. وقد أنزل الله فيه وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلاً يعتبر به من يعادي ما أنرل الله على نبيه مطاوعة لهواه، وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال، واعترارا بما عنده من الأموال وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال. قال تعالى: ﴿ تَبْتُ يَدَا ابي لَهُب وِتَبُ ﴾: ﴿ تَبْتُ يدا ﴾ فلان أي خسر أو هلك. والحملة الأولى ﴿ تَبْتُ يدا أبي لهب وتب ﴾ دعاء عليه بأن يخسر أو هلك. والحملة الأولى ﴿ تَبْتُ يدا أبي لهب وتب ﴾ دعاء عليه بأن يخسر أو يهلك.

ولما كانت اليدهي آلة العمل والبطش، فإذا هلكت وانقطعت أو خسرت، كان الشخص كأبه معدوم هالك عد العرب خسرانها كناية عن حسران الشخص نفسه، وهلاكها كناية عن هلاكه فإذا دعي عليه بحسران يديه فقد دعي عليه بخسرانه ولذلك قال بعد الجملة الدعائية: ﴿ وَتَهُ ﴾ أي وهلك أو خسر هو أي أبو لهب، أي إن ما دعي به عليه لم يكل لمجرد نكايته وإطهار مقته وشدة الغضب عليه . كما جرت به سنة العرب في كلامهم بل هذا دعا فيه ما تعرفه العرب، وفيه - مع ذلك أنه بأمر واقع ، فإن أبا لهب قد هلك أو خسر بالفعل ، والواو في قوله : ﴿ وَتَهُ كُلاستئناف أي وهو قد تب .

ثم استأنف الكلام بغير حرف لبيان أن ما كان يتعزز به من المال والجاه لم يكن مما يفديه ويخلصه من الخسران. . فقال: ﴿ مَا أَعْنَىٰ عَنَّهُ مَالُهُ وَمَا كَسِب ﴾ : أي لم يفده مناله ولا عمله الذي كان يأتيه في معاداة البي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلو والظهور. ﴿ سيصلى ماراً ذات لهب ﴾ . لهب النار: هو ما يسطح منها عند اشتعالها وتوقدها . أراد بوصفها هذا أنها مار شديدة الحرارة . والمراد من هذه النار نار الآخرة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله ، وسيعذب فيها أبو لهب جزاه ما كان يأتيه من العناد والمحاحدة ، وسيصلاها معه امرأته أم جميل ، كما قال الله : ﴿ والمُراتُهُ حَمَّالةً

العطب . فامرأته معطوفة على ضمير أبي لهب. و حمالة العطب : نصب على فعل محذوف قصد به التخصيص بالذم: أي وامرأته ـ تلك النمامة الواشية التي تؤجج الناربين الناس بنميمتها ـ كأنها تحمل الحطب لتحرق ما بينهم من الصلات.

ولريادة التسميع في التصوير قال: ﴿ في جيدها حَبْلٌ مَن مُسد ﴾ : أي في عنقها حبل من الليف، أي إنها ـ في تكليف نفسها المشقة الفادحة للإفساد بين الناس، وتأريث نيران العداوة بينهم - بمنزلة حاصل الحطب الذي في عنقه حبل خشسن يشد به ما حمله إلى عنقه حتى يستقل به . وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب، وفي عقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تحتنق به .

وقد علمت مما أشرنا إليه سابقا أن الله لم يعن بسب أبي لهب ملقبه المعروف به عند قومه لمجرد عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان كذلك لذكر الكتاب مثل عقبة بن أبي معيط، والعاص بن وائل وغيرهم من أكابر أعدائه عن كنى عنهم أحيانا بأوصافهم، ولم يذكرهم وإما حص أبا لهب بالذكر لأنه قد اشتهر بالتكليب وتأثر النبي في حركاته ليحبط مساعيه، ويصد الناس عن الإقال عليه . فكأنه بذلك صار ممثلاً للصاد عن الحق، المنفر للناس من فهم ما أمزل الله على نبيه، للحول لهم عن الإصغاء إلى الكلم الطبب وتناول ما صمنته من الهدى والدلالة على نهم النجاة .

فما تضمنه الدعاء من الكاية، وما جاء به الوعيد من سوء العاقبة، يلاقي كل محول للناس عن كتاب الله وفهم ما جاء هيه من عبر وأحكام. فجميع أولئك الدين يقولون لك: إمك مهما ملغت من العلم لا يحكنك أن تعرف عى الله من كتابه ولا من كلام نبيه شيئا من الأحكام والعقائد، ولا يجوز لك أن تستند في تقرير حكم إلى أيات الكتاب ولا إلى الصحيح من السنة والعقائد، وإنما الواجب عليك أن ترجع إلى قول فلان ورأي فلان، وإن وصلت من معرفة لغة الكتاب والسنة إلى أعلى

غاية. . أولئك هم أباء لهب لا تغني عنهم أموالهم ولا أعمالهم شيئا، وسيصلون ما يصلى، وكل امرأة تنم بين الناس لتصرق كلمشهم، وتذهب بهم مذاهب السوء فهي عثلة في هذا المثال نازل بها ذلك الكال. نسأل الله العافية، وتحمده على هدايته الواقية.

سورة الإخلاص مكينة وآياتها أربع بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحِدٌ ١٦ اللَّهُ الصَّمدُ ١٦ لَمْ يلدُ ولَمْ يُولُدُ ١٣ ولَمْ يكُن لَّهُ كُفُوا أَحدٌ ﴾ .

دسورة الإخلاص، وهي سورة ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحدٌ ﴾ تشتمل على أهم الأركان التي قامت عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة: الأول: توحيد الله وتنزيهه. والثاني: تقرير الحدود العامة للأعمال ببيان الصالحات وما يقابلها وذلك هو الشريعة. والثالث: أحوال النفس بعد الموت من البعث وملاقاة الجزاء من ثواب وعقاب.

وأول هذه الأركان هو التوحيد والتنزيه لإخراج العرب وغيرهم من الشرك والتشبيه، وهو ركن الأركان، وأول مأمور به من أصول الإيمان . فيصح أن يكون الأمر بتليغ ما في هذه السورة صادرا من الحق جل شأنه تحقيقا لأمر رسالته صلى الله عليه وسلم، ولإرشاد الناس إلى ما يجب أن يعتقدوه في جانب الله .

ولا حاجة إلى أن يسأل بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو نسب الله؟ حتى تنزل السورة حوابا لهذا السؤال (١٧٦). وإنما حاحة القوم بل العالم الإنساني ـ كانت ماصة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين في العرب وأهل الكتاب في سورة واحدة وتعريفهم بالله في أوجر عبارة وأجزلها.

ولما بينا لا يستغرب ما ورد في الخبر من أنها تعدل ثلث القرآن، لأن من عرف

معناها حق المعرفة، وأدرك ما أشارت إليه إدراك صاحب البصيرة المستنيرة ـ لم يكن بقية ما جاء في التوحيد والتنزيه عنده إلا تفصيلاً لما علم، وشرحا لما حصل.

﴿ قُلْ هُو ﴾ : أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه , وهو ما يعبر عنه النحويون بالقصة أو الحديث ﴿ الله أحد ﴾ . «الأحد» : هو الواحد الذي لا كثرة في داته ، فهو ليس بمركب من حواهر محتلفة ، فليس بمادي ، ولا هو من أصول متعددة غير مادية ، كما يزعم بعض أرباب الأدباد . من أنه أصلان فاعلان أو أنه أصول تُعَدّ واحدا وهي متعددة . سواء عقل ذلك أم لم يعقل . . فإن الله بري منه ، لأن العقلاء أجمعت على أن موجد العالم . وهو الله . واجب الوجود . ووجوب الوجود . ووجوب الوجود يستلزم ببداهة العقل وحدة الذات ، لأن التعدد في الذات مستلزم لافتقار المحموع إلى الأجزاء ، فلا يكون المجموع ـ المسمى مالله أو موجد العالم ـ واجب الوجود .

وكذلك الأفراد نفسها لا يكون كل واحد واجب الوجود لأنه يختلف عن الآخر بمميره، وذلك المميز غير ما يشتركان فيه من الوجود، فيكون كل منهما مركبا، والمركب غير واجب كما دكرنا. علم يبق إلا أن يكون واجب الوجود واحدا فالله أحد.

ثم إن جميع ما يصل إليه عقلما وحواسنا من هذا العالم يدخل في نظام واحد يرتبط بعضه ببعض تمام الارتباط، وهو يدل على أن موحده واحد، وتعدد الأصول فيه من مخترعات الأوهام، فيجب أن يخلص العقل منها.

وبكر الخبر لأن المقصود أن يخسر عن الله بأنه واحد لا بأنه لا واحد سواه. فإن الوحدة تكون لكل واحد، تقول: لا أحد في الدار بمعنى لا واحد من الناس فيه. والذي كان يزعمه المخاطبون، هو التعدد في ذاته، فأراد بهي ذلك بأنه أحد. وهو تقرير لخلاف ما يعتقد به أهل الأصلين من المجوس، وما يعتقده القائلون بالثلاثة منهم ومن غيرهم. ﴿ الله الصُّعدُ ﴾ . هو السيد الذي يصعد إليه ويقصد في الحواثج . . قال الشاعر:

لقد بكر الناعي بخير بني أسد ... بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد

وهذه القضية ﴿ اللهُ العسَّمدُ ﴾ من الكلمات الجامعة التي تملاً النفس عا قصد بها دون جهد ولا تعب . . لأن تعريف ﴿ العسْمَدُ ﴾ . مع العلم بأن لفظ الجلالة معرفة معرفة الطرفين . وهي تفيد الحصر ، كما تقول : زيد العالم . إذا كان محاطبك يعتقد أن غيره يشاركه في العلم . فتدفع ظنه مذلك ، تريد أنه لا عالم سواه .

فهذه الآية تقول لك: إن حاجة ما في الوجود لا تتوجه إلى غيره، وإن محتاجا لا يجوز له أن يتوجه في طلب حاحته إلى سواه. فقد أفادتنا أن جميع المسببات تشهي إليه، وجميع ما يسري فيها من الوجود فهو من إيجاده، وأن صاحب الاختيار، كالإنسان، إذا أراد أن يحصل مسببا من سبب فعليه أن يبحث عن طريقة ارتباطه به – على حسب ما أمره الله بالبحث والنظر والتدبر في مخلوقاته – ليعلم كيف يسري الوجود الموهوب من واجب الوجود من الأسباب إلى المسببات، ثم يدهب بها حتى يسندها إلى مبدئها، وهو الأمر الإلهي.

هذا فيما يظهر فيه السبب والمسبب، ويطهر فيه أثر الكسب وعمل الإرادة والقوى المنوحة البشرية. أما ما هو وراء ذلك عا لا دخل للإرادة فيه، فعلى صاحب الحاجة ألا يتوجه في المعونة عليها بعد الأخذ بالأسباب إلا إلى الله وحده، فهو المستأثر بالعمل فيما وراء ما جعل لك فيه عملاً.

وقوله: ﴿ العُمُدُ ﴾ يشعر بأنه الذي ينتهي إليه الطلب مباشرة بدول واسطة ولا شفيع، وهو في ذلك يدعو إلى ما يخالف عقيدة مشركي العرب الدين يعتقدون بالوسائط والشفعاء. وكثير من الأديال الأخر يعتقدون بأل لرؤسائهم منزلة عند الله ينالون بها التوسط لغيرهم في أهل بيل مبتغياتهم فيلحثون إليهم أحياء أو أمواتا، ويقومون بين أيديهم أو عند قبورهم خاشعين خاضعين، كما يخشعون لله بل أشد خشبة.

ثم هو الصمد في تحديد الحدود العامة للأعمال، ووضع أصول الشرائع. فلا مد

أن يرد إلى ما أنزل جميع ما يقع الاختلاف قيه، وليس من المباح أن يرجع إلى قول غيره متى نطق صريح كتابه بخلافه .

وعلى الناس كافة أن يرجعوا إلى الكتاب، فإذا لم يكونوا عارفين به رجعوا إلى العارف وطالبوه بالدليل منه. وعليهم أن يهتموا بأن يعرفوا منه أصول ما يعتقدون وما يعلمون، فإن لم يفعلوا اختلفت الأراه، وحجبت المذاهب كتاب الله، فدرس معناه، وذهبت الحكمة من إنزاله عبثا لتعلق الناس بقول غير المعصوم، وعماهم عن هدى المعصوم، فكانوا عنزلة من لم تأتهم رسالة، وإنما يعملون بما يقول لهم زعماؤهم الذين لا يجدون دليلاً على امتيازهم بالزعامة، فيكونون مستمسكين بما لم ينزل به الله سلطانا فيسقطون في مهاوي الشقاء الدنيوي والأعروي.

ولُمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولِدُ ﴾: ينزه الله عن أن يلد أحدا، ويشير إلى أن فساد رأي القائلين بأن له ابنا أو بنات وهم مشركو العرب والهند والنصاري وغيرهم ويبين لهم أن الابنية تستلزم الولادة والتعبير بالانبشاق ونحوه لا يغير المعنى والولادة إنما تكون من الحي الذي له مزاح، وما له مزاح فهو مركب ونهايته إلى انحلال وفناء، وهو ـ حل شانه منزه عن ذلك.

وقوله: ﴿ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الأديان من أن ابنا لله يكون إلها ويعبد عبادة الإله، ويقصد فيما يقصد فيه الإله. . بل لا يستحي الغالون منهم، أن يعمروا عن والدته "بأم الله القادرة". فإن المولود حادث، ولا يكون إلا بجزاح، وهو لا يسلم من عاقبة الفاء. ودعوى أنه أزلي مع أبيه مما لا يمكن تعقله ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا.

فإذا أراد أحد من هؤلاء أن يدعي التنزيه، فما عليه إلا أن يقلع عن هده الألفاظ والنسب ويقول كما نقول: ﴿ اللهُ أحد ﴿ اللهُ أَحد ﴿ اللهُ الصَّمدُ ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحد ﴾ «الكفق»: معناه المكافئ والماثل في العمل والقدرة. وهو نفي لما يعتقده بعض المطلين من أن لله نداً في أفعاله يعاكسه في أعماله، على نحو ما يعتقد

بعض الوشيين في الشيطان مثلاً. . فقد نفى بهذه السورة جميع أنواع الإشراك، وقرر جميع أصول التوحيد و التنزيه .

وأصل تركيب الآية ولم يكن أحد كفؤاله. ولكن قدم المجرور لأن الحديث عن الله، وأشد الاهتمام إنما هو بتنزيهه، فقدم ضميره مع الجار في حيز الكون المنفي، ثم قدم المنفي نفسه وهو الكفؤ ولأن العناية موجهة إلى نفيه، وأخر من سلبت عنه المكافأة لأنه لم يؤت به في الكلام إلا لقصد تعميم النفي فقط. وإلا فقد كان يكفي أن يقال: وليس له كمفؤ، ولكن العبارة على ما في الآية أبين وأجمل . والله أعلم.

وقد قال الله في تفصيل ما أجملته هذه السورة: ﴿ وقَالُوا اتَّحَدُ الرَّحْمَنُ وَلَدُا (٨٠) لَقَدُ جَدّتُمْ شَيْنًا إِذًا (٨٠) تَكَادُ السَّمُواتُ يَعْظُرُ لَ مَنْ وَتَنشِقُ الأَرْضُ وَتَجُرُ الْجَالُ هَدُا (٤٠) أَن اللّهُ حَمْنِ وَلَدُا (٤٠) إِن كُلُ مَن في السَّموات دعوا للرَّحْمَنِ وَلَدُا (٤٠) إِن كُلُ مَن في السَّموات وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا (٤٠) لَقَدُ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا (٤٠) و كُلُهُمْ آتِيه يوم الْقيامَةُ وَالأَرْضِ إِلا آتِي الرَّحْمَن عَبْدًا (٤٠) لَقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا (٤٠) و كُلُهُمْ آتِيه يوم الْقيامَة فَرْدُا ﴾ (مريم: ٨٨ ـ ٩٥). وقال: ﴿ وقَالُوا اتّخذ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عَبَادٌ مُكُرّمُونَ وَبُنُوا بِينَهُ وَيَن الْجِنَّةُ وَلَكُول وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦ ، ٢٧) وقال: ﴿ وجَعَلُوا بِينَهُ وبِينَ الْجِنَّةُ بِنَهُم لُحُصْرُونِ (٤٠) سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصَغُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٦ ، ٢٧) وقال: ﴿ وجَعَلُوا بِينَهُ وبِينَ الْجِنَّةُ بِنَهُم لُحُصْرُونِ (٤٠) سُبْحَانَ الله عمًا يَصَغُونَ ﴾ (الصافات: ١٥٩ م ما يُعْمِعُ الْجَنَّةُ إِنَهُم لُحُصْرُونِ (٤٠٠) سُبْحَانَ الله عمًا يَصَغُونَ ﴾ (الصافات: ١٥٩ م ما يَعْمِعُ إِنْهُم لُحُصْرُونِ (٤٠٠) سُبْحَانَ الله عمًا يَصَغُونَ ﴾

سورة الطلق مكية وآياتها خمس بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قُلْ اعُوذُ بربَ الْفلق (٦) من شرَ ما خلق ﴿ ومن شرَ عاسقٍ إذا وقب ﴿ ومِن شرَّ النَّفَاتَات في الْمُقد ﴿ ومن شرَّ حاسدٍ إذا حسد ﴾ .

و الفاق). قيل هو الصبح وربه: هو الله الذي وصع نظام الكواكب على أن يكون في الأرض ليل يغمر الأرض بظلمته، ثم يكون صبح فيفلق هذا الطلام ويفرج كربه عن الأنام.

وقال جمع من المسرين: إن العلق هو الموجود الممكن كله (١٧٧). وربه هو خالقه الذي شق ظلمة العدم عنه. ومن كان رب الوجود كله، أو رب الصبح ولا يكن أن يأتي بالصبح سواه فهو جدير بأن يتعوذ به ويلجأ إليه وحده دون سواه. ﴿ من شَرّ مَا حلق﴾: أي من كل شر وأذى يصيبك من أي شيء خلقه.

إن الله خلق الخلق لما لا نعلمه من الحكمة وقد يقفا على حكمته في بعض خلقه ، وقد حلق لله ، ووهيه كل ما خلقه ، وقد حلق كل محلوق ليصيب من الوجود الحظ الدي قدره له ، ووهيه كل ما يتم به دلك الحظ المقدر ، فكل مخلوق فيهو حير في نفسه لأنه أخذ مكانه من الوجود ، وهو الحق الذي لا يمكن أن يزحزح عنه ، وإنما الشرور التي تعرض أمور نسبية ، فما هو شر بالنسبة إليك خير لكائن آخر .

بأكلك السبع فتألم وتموت، ويحزن لك الأقارب والأصدقاء، ويحرم سعيك الأولاد والفقراء، فكل ذلك أدى وشر بالسبة إليك وإليهم، ولكنه خير بالنسة إلى السبع، وتكميل لحطه. ولهذا أضاف الشر إلى ما خلق لأن الشر إنما يأتي بمراعاة تلك الإضافة.

أما أفعال الله في نفسها فكل منها خبر في نفسه، كما بينا. وهذا هو الذي يصح الاستعاذة بالله منه، والاستعانة به على أن يحلصك من أذاه. فأنت تلجأ إلى الله أن يقيك الوقوع في سبة مع مخلوق آخر يصيبك أذى في تلك النسمة، كأن لا يخلى بينك وبين الأسد، أو لا يدعه يتبه إليك، أو يقدرك على دفعه. . وهكذا.

ثم خصص بعض ما خلق لكثرة ما يقع الشر فيه مع غلبة الضعف عن دفعه ، فقال: ﴿ وَمِن شَرَ خَاسِقٍ إِذَا وَقِب ﴾ : أصل المعنى في مادة "غسق" السيلان والانصاب. وأصل «الوقب» النقرة في الجبل ونحوه، و ﴿ وقب ﴾ بمعنى دخل دخولاً لم يترك شيئا إلا مر به .

والمراد من «الغاسق» هذا الليل، و ﴿ وقب ﴾ أي دحل وغمر كل شيء، كما ثما انصب عليه، واشتدت ظلمته. فإنه في هذه الحالة مخوف موضع لأن يدهمك وأنت لا تدري كيف تخلص منه: فإن كنت بصدد سفر ضللت الطريق ولا تدري كيف تهندي، وإن كنت في خصام مع عدو فقد يكون الطلام أشد أعوانه عليك. ولا حاجة لتعديد ما في الطلام من أطوار الشر، فذلك مما لا يكاد يحفى على أحد من البشر، فكان جديرا بأن يخص بالاستعادة من شره بربه سنحانه، فهو القادر على الكفاية منه.

ثم خص مخلوقات أخر لطهور ضررها وعسر الاحتياط منه، فلا بد من الفزع إلى الله والاستنحاد بقدرته الشاملة على دمع شرها، فقال: ﴿ وَمَن شَرَ النَّفَاثَاتِ فِي الْعَقْدِ ﴾ .

﴿ الْعُفْد ﴾: ما تعرفه في الخيط والحبل جمع عقدة، ثم تستعمل العقدة في كل ما ربط وأحكم ربطه . ولذلك سمى الله الارتباط الشرعي بين الزوجين عقدة النكاح . وسمي الإيجاب والقبول في البيع ونحوه عقدا، ونسميه عقدة أيضا. المالغة، كالعلامة والفهامة، ويستعمل كذلك للذكر والأنثى، والنفّاتات وجمعه، المالغة، كالعلامة والفهامة، ويستعمل كذلك للذكر والأنثى، والنفّاتات والمرادبهم هنا النمامون، المقطعون لروابط الألفة، المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام دمائمهم، وإنما جاءت العبارة كما في الآية لأن الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعودين الذين إدا أرادوا أن يحلوا عقدة المحمة بين المرء وزوجه مثلاً فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة، ثم نعثوا فيها وحلوها ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين،

والنميمة تشبه أن تكون ضربا من السحر، لأمها تحول مابين الصديقين من محبة إلى عداوة بوسيلة خفية كاذبة. والنميمة تضلل وحدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته، ولهذا ذكرها عقب ذكر الغاسق ﴿ إذا وَقَب ﴾. ولا يسهل على أحد أن يحتاط للتحفظ من النمام، فإنه يذكر عنك ما يذكر لصاحك، وأنت لا تعلم ماذا يقول ولا ما يمكن أن يقول. وإذا جاك فرعا دخل عليك بما يشبه الصدق حتى لا يكاد يمكنك تكذيبه، فلا بدلك من قوة أعظم من قوتك تستعين بها عليه، وهي قوة الله.

وقد رووا ههنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأثر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئا وهو لا يأتيه، وأن الله أبأه بذلك، وأخرجت مواد السحر من بشر وعوفي صلى الله عليه وسلم مما كان مزل به من ذلك ونزلت هذه السورة (١٧٨).

ولا يحفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام، حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئا وهو لا يفعله، ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية، بل هو ماس بالعقل، آخذ بالروح، وهو مما يصدق قول المشركين فيه: ﴿إِن تَتْبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مُسْحُوراً ﴾ (الفرقان: ٨). وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله، وخيل له أن شيئا يقع وهو لا يقع، فيخيل إليه أنه يوحي إليه ولا يوحى إليه.

وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها: إن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريعة قد صح فيلزم الاعتقاد به، وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لأنه ضرب من إنكار السحر، وقد جاء القرآن بصحة السحر.

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد بدعة! نعوذ بالله! يحتج بالقرآن على ثبوت السحر، ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه، ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك! مع أن الذي قصده المشركون ظاهر، لأنهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم، وضرب من ضروبه، وهو بعينه أثر السحر الذي سب إلى لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم.

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته وعدم الاعتقاد بما ينفيه. وقد جاء ينفى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه وويخهم على زعمهم هذا. فإذن هو ليس بمسحور قطعا.

وأما الحديث على فرض صحته عهو آحاد، والأحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد، وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظي والمظنون.

على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد إلاا يُحَصِّل الظن عند من صبح عنده. أما من قامت له الآدلة على أنه غير صحيح، فلا تقوم به عليه حجة. وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل، فإنه إذا خولط النبي في عقله . كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه ملغ شيئا وهو لم يبلغه أو أن شيئا نزل عليه وهو لم ينزل عليه والأمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان . . ثم إن نفي السحر عنه لا يستلزم نفي السحر

مطلقا. فربما حار أن يصيب السحر غيره بالجئون نفسه، ولكن من المحال أن يصيمه لأن الله عصمه منه.

ما أصر المحب الحاهل! وما أشد خطره على من يظن أنه يحمه! تعوذ بالله من الخذلان. على أن نافي السحر بالمرة لا يجور أن يعد مبتدعا لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد به المؤمنون في قوله: ﴿ آمن الرُسُولُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥). الآية، وفي غيرها من الآيات. ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلما، ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الإيمان بشبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة. بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر كفر. فقد طلب منا ألا ننظر بالمرة في ما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه.

وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة، وليس من الواجب أن نقهم منه ما يفهم هذه مؤلاء العميان. فإن السحر في اللغة معاه صرف الشيء على حقيقته. قال الفسراء في قسوله تعمالي ﴿ قَمَانُيْ تُسْمَعَرُونَ ﴾ (المؤمنون: ٨٩)، أي أني تؤفكون وتصرفون. سحره وأفكه بمعني واحد.

وماذا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه، تلك الطرق الخميئة الدقيقة التي تصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوحها؟ وهل يبعد أن يكون مثل هده الطرق مما يتعلم وتطلب له الأساتذة، ونحن نرى أن كتبا ألفت ودروسا تلقى لتعليم أساليب التصريق بين الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في بعض الحكومات؟

وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل، وإظهار الأمر في أقبح صورة: أي للع من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإصاد، أن يتمكوا به من التفريق بين المرء وزوجه، وسياق الآية لا يأباه، وذكر الشياطين لا يجنعنا من ذلك بعد أن سمى الله حبشاء الإنس المنافقين بالشياطين، قال: ﴿ وإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهُمْ ﴾ (البقرة: ١٤). وقال: ﴿ شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحِي بِعُضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ (الأنعام: ١٤)، وسحر فرعون كان ضربا من الحيلة، ولذلك قال: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهُ مِن سحرِهم أَنها تسعى بسحرهم. قال يونس: تقول العرب ما سحرك عن وجه كذا، أي ما صرفك عنه؟

ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره، ويعرفون من اللغة ما يكفي لعاقل أن يتكلم، ما هذروا هذا الهذر، ولا وصموا الإسلام بهذه الوصمة. . وكيف يصح أن تكون هذه السورة نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مكية ـ في قول عطاء والحس وجابر وفي رواية ابن كريب عن ابن عناس ـ وما يزعمونه من السحر إنما وقع في المدينة؟! لكن من تعود القول بالمحال لا يمكن الكلام معه بحال . . نعوذ بالله من الخبال .

و ومن شر حاسد إذا حسد): الحاسد الذي يتمنى روال نعمة محسوده، ولا يرضى أن تتجدد له نعمة . وهو -إدا حسد ، أي أنفذ حسده وحققه بالسعي والجد في إزالة نعمة من يحسده - من أشد خلق الله أذى ، ومن أخصاهم حيلة ، وأدقهم وسيلة . وليس في طاقة محسوده إرضاؤه بوجه ، ولا في استطاعته الوقوف على ما ينبره من المكايد ، فيلا ملجاً منه إلا إلى الله وحده ، فهو القادر على كف أذاه ، وإحباط سعيه ، وقانا الله شر الحاسدين وكف عنا كيد الكائدين . والله أعلم .

سورة الناس مكية وآياتها ست بسم الله الرحم*ن* الرحيم

﴿ قُلْ أَعُودٌ بِرَبِ النَّاسِ ١٦ مَلِك النَّاسِ ١٤ إله النَّاسِ ٢٠ من شَرَ الْوَسُواسِ الْحَمَّاسِ ٤ اللّذي يُوسُوسُ في صُدُور النَّاسِ ٢ منَ الْجَنَّة والنَّاسِ ﴾ .

هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها في قول من ذكرنا ولا علاقة لها بسحر ولا بما هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها في قول من ذكرت والالتجاء إليه والاستعانة بالله والالتجاء إليه والاستعانة به على دفع شر عظيم يشبه الشرور التي ذكرت في الآيات المتقدمة ، ولكنه شرقد يسهو عنه الناس فلا يبالون به لأنه يأتيهم من ناحية شهواتهم وتلتبس به قواهم من حيث لا يشعرون فيقعون به في سيئات الأعمال ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

ولما كان من الخفاء بحيث تضعف قوة الإنسان عن دفعه بسهولة احتاح إلى الاستعانة عليه بالله واللياذ بحواره منه ، وذلك الشر هو شر ﴿ الوسواس ﴾ قال: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاس ﴾ : أي ألجأ إليه وأستعين به . وقرب الناس الذي يربيهم بالنعم ويؤديهم بالنقم . ﴿ طَلْ النَّاس ﴾ : الذي يحكمهم ويضبط أعمالهم ، ويدبر قواهم ، ويضع لهم الشرائع ، ويحدد لهم الحدود العامة التي لا يباح لهم الخروج عنها ، ﴿ إِلَّهِ النَّاس ﴾ : المستولي على قلوبهم بعظمته فلا يحيطون بكنه سلطته ، وإلما يخشعون لها : يحيط بنواحي قلوبهم ولا يدرون من أي جانب يأتيهم ، فهو معبودهم الحق ، وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر .

وإنما خص هذه الصفات، صفات الألوهية، بالإضافة إلى الناس. مع أن الله رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء لأن الناس هم الذين وهموا في صفاته وضلوا فيها عن حقيقة معانيها، فجعلوا لهم أربابا ينسبون إليهم بعض النعم أو كلها، ويلجئون إليهم في استدرارها، ولقبوهم بالشفعاء.. وهم الذين تخيلوا لهم ملوكا روحانين يظون أنهم هم الذين يدمرون حركاتهم، وهم الدين يرسمون لهم حدود أعمالهم بما يؤثرون عنهم من أقوالهم فيعرضون عن كتاب الله إلى كتبهم، وربما ضيعوا الكتب الإلهية فمحي أثرها اكتفاء بما يبقى في أيديهم من مبتدعات أولئك الرؤساء.

ثم إنهم لذلك يجدون في أنفسهم خشبة لرؤسائهم هؤلاء، ويخيلون لهم منها سلطة روحية فيخنعون لهم خنوعهم للسلطان الإلهي، ولذلك عدوا ألهة لهم، سواء لقوهم مهذا اللقب أم لم يلقبوهم به. فالناس هم الذين اخترعوا بأوهامهم هؤلاء الأرباب والملوك والألهة، فلدلك خصهم بالذكر.

أما ما يقال عن الجن من أنهم فعلوا مثل الناس فذلك مما لا يظهر للناس، ولهذا لم يعتبرهم. وإنما كرر ذكر الناس باللفظ الظاهر دون الضمير لتقرير الأمر فضل تقرير لشدة تعلق الجسمهور الأعظم من الناس بخيالاتهم، وتمسكهم بأوهامهم، وظنهم أنهم لكونهم ناسا أي بشرا، عقلاء متعكرين قد وصلوا فيما تعلقوا به إلى ما هو الصحيح المطبق على الواقع . فأراد أن ينبه بذكر اللفظ الدال عليهم بجانب كل صفة إلى أن الله هو ربهم، وهم أناس متفكرون، وملكهم وهم كذلك، وإلههم وهم كذلك . وباطل ما اخترعوا لأنفسهم بعقولهم من حيث هم بشر.

فإذا لم يكن للإنسان رب، ولا ملك ولا إله إلا الله فاستعد به وحده ﴿ من شرّ الوسواس ﴾. أصل «الوسوسة» الصوت الخفي، وقد قبل لأصوات الحلي عند الحركة وسوس، و ﴿ الوسواس ﴾ ههنا صفة كالثرثار، أو اسم مصدر استعمل استعمال الصفة، والمرادمه الذي يلقي الحديث في النفس، حديث السوء. ﴿ الْخَنَّاس ﴾: من خنس إذا رجع. وهذه الأحاديث النفسية إذا سلط عليها نظر العقل في العواقب خفيت واضمحلت وسكن الموسوس عن إلقائها . وحديث النفس بالقواحش، وضروب الأذى بالباس - إذا ذكر دين الله وأحضرت النفس مثال شرعه - ذهب ذلك الحديث هباء وخشي الموسوس وكذلك إذا وسوس لك أحد من الناس، وبعثك على فعل سوء، ودكرت دلك وذكرته به، وأبته يحنس ويحسك عن القول إلى أن يجد مرصة أخرى.

فالموسوس بالشركثير الخنوس لأنه من ناحية الباطل لا مكنة له على مقاومة الحق إذا صدمه، ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوا المصائر إذا انجرت مع الوسوسة، وانساقت بها إلى تحقيق الخاطر بالفعل، وإغا ذكر الله لنا هذا الوصف فوالخناس لينبهنا إلى مكان الموسوس من الضعف لنلتمس السبيل إلى دفعه مع الاستعانة بالله عليه، وليدلنا على أن ما أصاب الناس من قبله إغا كان من صعف عزائمهم وعشا بصائرهم، ولو استعملوا قواهم فيما جعلها الله له ما نجع الوسواس في نفوسهم، ولا جرهم إلى سوه مصيرهم، وقد وصف الله الوسواس الناس يقوله: ﴿ الله يُوسُوسُ في صُدُورِ الناس في من البحثة والناس في : فومن الجنة والنام ، بيان للذي يوسوس أو بيان للوسواس الخناس.

فالموسون قسمان: قسم الجنة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم، وإنما لجد في أنفسنا أثرا ينسب إليهم، ولكل واحد من الناس شيطان، وهي قوة نازعة إلى الشر يحدث منها في نفسه خواطر السوه، وإنما جعل الوسوسة في الصدور على ما عهد في كلام العرب من أن الخواطر في القلب، والقلب مما حواء الصدر عندهم، وكثيرا ما يقال: إن الشك يحوك في صدره، وما الشك إلا في نفسه وعقله.

وأفاعيل العقل في المنح وإن كان يظهر لها أثر في حركات الدم، وضربات القلب، وضيق الصدر أو انبساطه. وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان، وخطمه ومنقاره وجثومه على الصدر أو القلب ونحو ذلك فهو من التمثيل والتصوير. وإلا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين وهم الناس فإن الله نسب الوسوسة إليهم على السواء، فقال: ﴿ من الجنة والناس ﴾ فليكن للناس الذيل يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور ويوضع على أذن القلب. فإذا ذكر الله خنس الخرطوم، كما ذكروه في الجنة، ولكنهم يكثرون الوصف ويخترعون ما يشاءون بأوهامهم فيما لا يراه الناس وإن كانوا لا يعقلونه ويجترئون على الغيب فيذكرون من شؤونه ما استأثر الله بعلمه، ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الأحاديث ما يسند أوهامهم، وينسبون إلى السلف ما يظنون أنه يقوي مزاهمهم.

والله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح براه مما ينسب إليهم من ذلك كله . وإنما هو اختراع من لم يرض لنفسه أن يقترف حريمة واحدة : جريمة الجرأة على الغيب موهمه ، حتى يضم إلى ذلك جريمة الكدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة . . أولئك الذين إذا انحر القول بهم إلى ما يعرفه الناس ويحكنهم أن يكذبوهم فيه سكتوا سكوت البكم ، ولجنوا إلى سلاحهم الذي يشرعونه في وجوه الحبناه ، وقالوا هكذا مذهب أهل السنة ، كأن السنة عندهم مذهب جسماني محض لا شائبة من الروحانية فيه ، وافتروا على أهل السنة وهم السلف ما لا يعرفونه .

وماذا عليهم لو أخذوا السنة والكتاب، ونظروا إلى الدين جملة، وفسروا بعض نصوصه ببعص كما هو الواجب على المسلم الذي يؤمن بالكتاب كله، وليس من الدين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون بمعض؟. نعوذ بالله من ﴿ المُوسُواس المُعنَّاسِ اللهُ عَنْ وَ اللهُ اعلم (١٧٩).

الهوامش

- (١) يقول الشيخ رشيد رضا إن الأستاد الإمام قد ذكر ما قالوا سباً لزول هذه الآية وهو عير جازم به
 رانظر عي دلك تمسير السمى، جـ١، ص ١١٢، ١١٤ وانظر تمسير الطيرى، ح٢، ص ١٦٠.
 - (٢) تفسير الجلالين، ص ٥٣
 - (٣) تمسير الحلالين " ص ٥٤ وكذلك تمسير النسفي، جـ١، ص ١١٥
 - (٤) تقسير البيضاوي: ص ٩٣.
 - (٥) تفسير الجلائين: ص ٤٥.
 - (٦) من معانبها شدة البكاء،
 - (٧) تعسير الجلالين من ٥٦.
 - (٨) تفسير الجلالين ص ٥٦.
- (٩) يقول الشيخ رشيد رضا إن الأستاد الإمام قد ذكر التفصيل الذي صد اليهود في ذلك ولكنه لم يشته فيما دون عن الأمام.
 - (١٠) تفسير الجلالين ص ٥٨
 - (١١) تقسير الجلالين من ٨٥.
 - (١٢) يقول الشبح رشيد رضا إن هذا القول قد ألقاء بالمعل أحد حصور درس الأستاد الإمام.
 - (١٣) تفسير الجلالين من ٥٩.
 - (١٤) يقول الشيع رشيد رضا إن هذا السؤال قد وقع قعلاً من أحد حضور درس الأستاد الإمام
- (10) نشر تفسير هذه الآيات في مجلة «النار» في عدد ١١ يوليو سنة ١٩٠٥م (جسادي الأولى سنة ١٩٠٥م)، أي بعد صامين من وقاة الأستاد الإسام، وكان الشبح رشيد رضا قد أحذ يقلل، في النفسير، عاهو للأستاذ الإسام، وأحد طابعه هو ومنهجه في البرور، حتى إنه بعد أن كان يكتب هيه بالمحلة أنه مغيس من دروس الأستاذ الإسام كتب عليه انتداه من هذا الموضع استنبس فيه الدروس التي كان يلقيها في الأرهر الأستاد الإسام الشبخ محمد عبده، رضى الله عنه 1 . ولقد الترسا في التحقيق الانسب للإسم عا بشر بعد وفاته ، إلا ما سبه له الشيخ رشيد، أو ما دل التحقيق العلمي للنص على أنه له ، خصوصاً والشبخ رشيد يقول " وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته حالمت منهجه " تمسير النار، جدا ، ص ١٦ من الطبعة الأولى.
 - (١٦) يقول الشيح رشيد رضا إن هذا السؤال وقع فعلاً من أحد حضور درس الأستاد الإمام

- (١٧) تفسير الجلالين ص ١٤.
- (١٨) تفسير الجلائين مي ٦٤.
- (١٩) انظر ٥أسبات النزول؛ للواحدي، ص ٧٧ ، ٧٧.
 - (۲۱) رواد مسلم وأحمد.
 - (٢١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والسائي.
 - (٢٢) تفسير الجلائين من ٦٥.
 - (٢٣) تفسير الحلالين ص١٥٥.
- (٢٤) أي الجلالين، انظر الصدر السابق، الصفحة نفسها،
- (٦٥) رواه الطبراني والبحاري، ورواه أبو داود بريادة اوالمؤمن آحو المؤمن يكف عليه صيعته ويحوطه من
 ورائه».
- (٢٦) المائدة · ١٠٥ . ويقول الشيخ رشيد رضا إن هذا المسؤال قد وقع فعلاً من أحد حصور درس الأستاذ الإمام
 - (٧٧) يقول الشيح رشيد رضا إن هذا القول حدث فعلاً من أحد حضور درس الأستاد الإمام
 - (۲۸) مرضع،
- (۲۹) أطره على الحق أي عطعه وشاه إليه، والمراد يدفعونهم إليه دفعًا وينقل الشيح رشيد رضاه بعض بعض حضور الدرس الأستاد الإمام أنه عسر الحديث بأن مصاه ايمتوهم ويبيدوهما.
- (٣٠) يقول الشيخ رشد رصا إن الأستاد الإمام أطلق هذا السوال، وثم يجب . وإغا جعل دلك مجالاً لتعكر طلاب العلم؟! مجلة الداره مجلد ١٠ جـ ١٠ ص ٧٢٥
 - (٣١) تعسير الجلالين ص ٦٦
- (٣٦) يقرن الشيخ رشيد رضا إن الأستاد الإمام قد فصل اختلاف المسرين هذاء وأنه أطال في وصف الدين لا حير في وجودهم، ولكن الشيخ رشيد لم يسجل لنا قول الإمام في هاتين المسألتين تعصيلاً كما ذكره
 - (٣٢) تقسير الجلالين من ٦٦.
 - (22) تفسير الجلائين ص 33.
 - (۳۵) انظر تفسير الطبرى، چا٧، ص ١٥٩.
 - (۳۱) تمبیر الطبری، ج۷، ص۱۹۱،
 - (٣٧) انظر في كل دلك تفسير الطبري، جـ٧ ص ١٧٣-١٨١،
 - (٣٨) رواه مسلم وأحمد، وغيرهما.
 - (۲۹) تفسير اليضاوي، ص ۱۱۳
 - (٤٠) تفسير الحلالين ص ١٨٠.
 - (۱) تمنير البيضاوي: ص ۱۱٤.
 - (21) تصير الجلالين ص ٦٩

- (٤٣) مكان بينه وبين المدينة ثمانية أو عشرة أميال. على خلاف في دلك. انظر حديث هذه الواقعة في
 الدرو في اختصار المعارى والسيرة ص ١٦٧.
 - (33) تقسير الحلالين من 20.
 - (٥٤) تقبير الطيري، جـ٧: ص ١٨١ ، ٢٨٢.
 - (٤٦) تصير الكشاف، جدا، ص ٢٧١
 - (٤٧) البّرار، بفتح الباء، الأرض الفصاء الخالبة من الشجر
 - (٤٨) ولى مهد ألمانيا القيمسية وشقيقه.
 - (24) تفسير النسقي جدا ۽ ص ١٤٩ ،
 - (٥٠) تغنير اليضاوي، ص ١١٩،
 - (١٥) أي الجلال. انظر تفسير الجلالين. ص ٧٠.
 - (٥٢) تفسير الطيري، جـ٧، ص ٤٤٩، ٤٤٩.
 - (٥٣) قيده المسر الجلال بالتوراة، انظر تفسير الجلالين، ص ٧٠.
 - (٥٤) تعبير الكشاف. جداء ص ٨٦
 - (٥٥) مثل الجلال، انظر تقسير الجلالين، ص ٧١.
 - (٥٦) تفسير البيضاوي، ص ١٢٥ وتفسير السمي، جدا ۽ ص ١٥٧ .
 - (٥٧) تفسير الحلالين، ص ٧٨.
- (٥٨) يقول الشيخ رشيد رضا إنه سمع من الأستاد الإمام الله يرى عدم الربادة في الإساء على أربع الريضاح رأيه في هذه القضية بتماصيلها ارجع إلى نصوصه حول تعدد الروجات في الحرء الثاني من هذه الأعمال.
 - (04) تفسير الجلالين، ص ٧٩.
 - (٦٠) تفسير البيضاوي، ص ١٢٨.
 - (٢١) تفسير الجلالين، ص ٧٩.
 - (٦٢) انظر هذه الأراه في نفسير البيضاوي . ص ١٣٩ ، وتفسير السفي ج١ ص ١٦٢
 - (٦٢) تعمير الجلالين، ص ٨١.
 - (٦٤) تفسير الطيري، ج٥٠، ص ٩٦، ٩٧.
- (٦٥) ذكر الشيخ رشيد رضا أن الأستاد الإمام قد ذكر في هذا الموضع من التصبير الشيئا من كلام الغزالي مي حقيفة التوبة وأركانها ، ولكن الشيخ رشيد لم يسجل لنا هذا الاقتباس ، ولقد جاء حديث الغرالي للشار إليه مي كتابه الحياء علوم الدين عن ٢١٦٦، ٢٠٧٠ من طبعة الشعب بالقاهرة فليرجع إليه مي يريد .
 - (٦٦) تفسير الجُلالين، ص ٨٢.
 - (٦٧) انظر تفسير السفي. جدا ص ١٦٦، وتفسير البيضاوي، ص ١٣٢، وتفسير الجلالين ص ٨٧.
 - (٦٨) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنل. ولفظه في البخاري: "تروج ولو بخامٌ من حديدة.

- (٦٩) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السان.
- (٧٠) رواه الترمدي. وقال إن النبي أجاز هذا الزواج.
- (٧١) لا يقطع الشيح رشيد رضا هل سب الأستاد الإصام هذا التعسير إلى أبي حيمة أم إلى المفى الجمعة.
 - (٧٢) لا يقطع الشيخ رشيد رضا هل قال الأسناد الإمام «أنمة المالكية» أو قال (أصحاب مالك)
 - (٧٣) لا يقطع الشيخ رشيد رضا هل كان قول الأستاد الإمام (بذله) أو «البدل منه».
 - (٧٤) تقبير الخلالين، ص ٨٤.
 - (۷۰) تفسير الطبري، ج.۸، ص ۲۲۰ ، ۲۲۱.
- (٧٦) روى البحارى ومسلم عن أبي هريرة قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتبوا السبع الموبقات؟ قالو وما هي يا رسول الله؟ قال فالشبرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسبعر، وأكل مال البنيم، والتولى يوم الرحب، وقلف للحصنات العافلات المؤسات؟
 - (٧٧) ذكر هذه الروايات الثلاث الواحدي والسيوطي في الدر المثور ٥.
 - (٧٨) اطر تفصیل دلك في تعسير الطبري، جـ ٨٠ ص ٢١٨. ١٩٨
 - (٧٩) انظر الرأين في تفسير اليضاوي، ص ١٣٧.
 - (٨٠) العنام: الجماعة من الناس،
 - (۸۱) تفسیر الطبری، ج.۸، می ۳۲۹، ۳۲۹
 - (٨٧) تفسير الجلالين، من ٨٥.
- - , Juli-I (AE)
 - (٨٥) أي الحلال، انظر تقسير الجلالين، ٨٥.
 - (٨٦) تفسير الطبري، ج.٨، ص. ٢٥٤، ٣٥٥
 - (۸۷) مكان الحزير
 - (٨٨) أي مقاراً وافتراقهاً لا واقعاً وفعاراً
 - (٨٩) تعسير الجلالين، عن ٨٦.
- (٩٠) الإشارة إلى حديث الى مسعود، قال * قال رسول الله صلى الله عليه وسمم. قاقراً على قلت ؛ يارسول الله أقراً وعليك أمرل؟! قال "فلام أحب أن أسمعه من عيرى" فقرأت سورة السماء، حتى أثبت إلى هذه الآية ﴿ فَكِيفُ إِفَا جَتَا مَن كُلِ أُمَّةٍ بشهيدٍ ﴾ ، فقال "عصبك الآن فإذا عيماه تدرقان وواه البخارى والترمذي وأحمد والنسائي .
 - (٩١) يقول الشبح رشند رضا إن في معض كلام الأسناد الإمام ما يشعر بأن حتى للتعليل
- (٩٢) ذكر الشيخ رضد رصا أن الأسناد الإمام الكلم عن استشكال معص المتكنمين لتعديب الجلود الجديدة مع أن العصيان لم يكن بها ٥ - وذكر الشيخ رشيد أنه لم يكتب كلام الإمام هي هذا الاستشكان

- (٩٤) لباب النقول في أسباب النزول. ص ٦٦.
 - (٩٤) أي مفتاح الكعبة.
- (٩٥) ذكر الشيخ رشيد رضا أن الأسناذ الإمام كان يستخدم حيًّا كلمة فالركن، وحيًّا كلمة فالنوع،
 - (٩٦) أجاب الحاضرون لدرس الأستاد الإمام هي هدين التساؤلين بقولهم. لا، لا
 - (٩٧) انظر تفرير الأستاذ الإمام عن فلحاكم الشرعية في الجزء الثاني من هذه الأعمال
 - (۹۸) رواه البحاري.
- (٩٩) انظر ابن تيمية «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص ١٨ ـ٧٦. طبعة القاعرة سنة ١٨ . ١٧. طبعة القاعرة سنة ١٩٧٠ .
 - (١٠٠) تفسير الجلالين، ص ٨٨.
- (۱۰۱) هو ابن رشيد صعيد بن محمد النيسابوري، معترئي، بعده العنزلة في الطبقة الثانية عشرة من طبقاتهم، انظر المية والأمل، لابن المرتصى. الطبقة الثانية عشرة.
 - (١٠٢) الجبت من معانيه : العبشم .
 - (١٠٣) تنبير الكشاف، ج.١ ص ٥٣٩، ٥٤٠.
 - (۱۰٤) تفسير الكشاف؛ جداء من ۱۰٤٠.
 - (١٠٥) حميماً واحدًا أي جيشاً واحداً، فالحميس هو الجيش صعى بذلك لانفسامه إلى خمس فرق.
 - (٢٠١) كتاب التقول في أسباب النزول؛ ص٠٧.
 - (۱۰۷) تقسیر الطیری، ج۸، ص ۷۵۰,۰۵۷
 - (١٠٨) يقال: هم في الأمر شرع، أي سواه.
 - (١٠٩) تفسير الجلالين، ص ٩٢.
 - (۱۱۰) انظر تفسير الطيري، جداي ص ۲۰، ۲۰.
 - (١١١) أقاصيها.
 - (١١٢) تفسير الكشاف؛ جدا ، ص ٧٥٧.
- (١١٣) ذكر دلك الحلال في تصبير الجلالين، ص ٩٥ ولقد ذكر الجلال كذلك أن المراد هو قصر الصلاة وليس صلاة الحارف كما ذكر هنا الأستاذ الإمام.
 - (١١٤) تمبير الطنزي، جه، ص ١٧٣.
 - (١١٥) تفسير الحلالين، ص ٩٦.
 - (١١٦) انظر مهج البلاغة ص ٤٦٩ ، ٤٣٠ ، طبعة الشعب بالقاهرة
- (١١٧) روى السدى أنها برلت في «طعمة بن أبيرق»، استودهه رحل من اليهود درعاً قجانه فيها وأجماها في دار أبي مليك الأنصاري، وأهاب طعمة وأناس من قومه اليهودي لما جاه يطلب درعه، وجادلت الأنصار عن طعمة وطلبوا من البي أن يحادل عبه. إلح.
- (١١٨) قال الشيع رشيد رصا إن الأستاد الإمام «ذكر مسألة الاستثناء» ﴿ إِلاَ مِنْ أَمْرِ يَصِفَاتُ ﴾ ولكن الشيخ رشيد لم يسجل لنا قول الإمام في هذا الاستناد.

- (١١٩) يقول الشنخ رشيد رضا إن الأستاد الإمام كان يوجز في تصبير الأيات السابقة، لأن الوقت كان في نهاية السنة، والإجارة الصيعية تقترب
 - (١٣٠) العارم، العاسد والمؤدي والشرس.
 - (١٢١) تفسير الجلالين، ص ٩٨.
- (١٢٢) كان تصبير هذه الآية هو أخر عهد الأستاد الإمام بدروس التقسير التي كان يلقيها بالجامع الأرهر، فتاريخ دلك الدرس كان منتصف شهر للحرم سنة ١٣٧٣ هـ (١٩٠٥). ثم مرس، واشتد عليه المرض حتى ترفي في جمادى الأولى من العام بعمه وبشر تقسير هذه الآية مختلطاً بتعسير الشيخ رشيد رضا في الحرم الحامس من للجلد الحامس عشر من صحلة اللبارة الصادر في ١٧ مايو سنة ١٩١٧ م أي بعد سبع سوات من وفاة الأستاذ الإمام، وبعد الملاة نفسها من قرامته لتفسيرها في الجامع الأزهر.
 - (١٢٣) أي قواهم، معردها مُنَّة، بضم الَّيم، وهي القوة.
 - (172) أصابها القساد خلوها من الكحل.
 - (١٢٥) أي أقاموا بالمكان واحتبسوا به.
- (١٢٦) هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، مصري، قاهري، محدث ومؤرخ وفقيه. وقد منة ٢٧٧ه/ ١٣٧٢م وتوفي منة ١٩٨٩/ ١١٤٩م. ومن أشهر أثاره كتاب افتح الباري في شرح المحاري، الإصبابة في تميير الصحابة، واتهديب التهديب،.. وكتب، تزيد على المائة والخمسين. انظر في ترجمته دائرة المازف الإسلامية، للحلدا، ص ٢٥٢.٢٥٠
 - (١٢٧) انظر تفسير الطبري، جـ١٧، صـ١٨٦-١٩٤، طبعة القاهرة، الحلبي سنة ١٩٥٤م،
- (١٢٨) هو أبو عبد الله محمد (توفي سنة ١٥٠/ هـ ٧٦٧م) كتب كتابا في سيرة الرسول، وآخر في المعاري ولقد اقبسهما ابن هشام في "كتاب سيرة رسول الله».
- (١٣٩) متصوف شهير، له تفسير صوفي للقرآن اسمه الطائف الإشارات، ومن أثاره الشهيرة الرسالة القشيرية، في التصوف ومصطفحاته توفي سنة ١٠٧٤م.
- (١٣٠) هو أبو بكر محمد بن القاسم (سنة ٢٣٦هـ ٣٢٨هـ ٨٨٥م ٩٤٠م)، محدث وثغوي، ومن أثاره الباقية في علوم القرآن كتاب االإيضاح في الوقف والإبتداده. ومن أشهر كتبه اللعوية كتاب الأضداده. انظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية، مجلد عص ٥٦١، ٥٦٢ .
 - (١٣١) الهراش، مصدر هارش، ومعناه الخصام والقتال.
- (١٣٢) لم يحدد الأستاذ الإمام أي اأبناه الأثيرا يعني، فهم إخوة ثلاثة: المجد الدينا (١٥٥- ٢-٦٥) واهز الدينا (١٥٥- ٢-٦٦) واهز الدينا (١٥٥- ١٦٠٥). ولمل المرادهو الأول، لأن القرآن والحديث والنحو كانت أهم اهتماماته. أما الثاني فهو صاحب الكامل في التاريح وللثالث كتاب الخلل السائر في أنب الكاتب والشاهرة.
 - (١٣٣) النص للإمام على في (نهج البلاغة) ص١٧٨.
 - (١٣٤) نهيم البلاغة، تعليقات ص ١٧٨.

- (١٣٥) تعليق الأستاد الإمام في انهج البلاعة؛ على قول الإمام علي. •من شعع له القرآن يوم القيامة شقع فيه؛ انظر ص ٢٠٣.
 - (١٣٦) من تعليقات الأمناذ الإمام على الهج البلاعة؛ النظر تعليقات ص ١٧٨.
 - (١٣٧) جاه تفسير الأستاذ الإمام للآيات المتعلقة بهذه الحادثة جوابا عن سؤال لأحد المسلمين التوسيين انظر مجلة (المنار) مجلد؟، ص ٦٣١.
 - (١٣٨)التعميي منه: أي التخلص منه
- (١٣٩) المانوية هم أصحاب الماني؛ صاحب السابرقانات، وهم قرق متعددة يجمعهم القول بإله للخير هو النور وأخر للشر هو الظلمة ، انظر ارسائل العدل والتوحيدة لمجموعة من مفكري أهل العدل والتوحيد، جدا ، ص١٩٨٧ ، ١٣٨٩ دارسة وتحقيق محمد عمارة ، طعة القاهرة سنة ١٩٨٧م .
- (١٤٠) وفي السد العابقة أنه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم انظر ترجمته في الجرء الرابع ص٢٦٣.
 ٢٦٤. الشعب بالقاهرة.
- (١٤١) الجنامع لأحكام الفرآن، للفرطبي، جـ١٣٩، صـ٢٢، ٢٢٧، طبعة دار الكتب المصرية، سنة ١٩٥٠م
 - (١٤٢) تغير الكشاف: جداً، ص ٢٣٨، ٢٣٩.
 - (١٤٣) تفسير اليجناوي: من ١٤٣.
 - (١٤٤) تفسير البيضاري: ص ٢٨٧، ٧٨٧.
 - (١٤٥) تفسير اليضاوي: ص ٦٧٣.
 - (١٤٦) الميدة.
 - (١٤٧) الإنصاف.
 - (١٤٨) أي اشتداد شهوتكم.
- (١٤٩) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي (١٥٤-٢٥٤هـ) صماحب تعسير البحر للحيط وتوفي بالقاهرة، وهو حير أبي حيان التوحيدي الميلسوف السياسي والاجتماعي.
 - (١٥٠) انظر البحر للميط جـ٨، ص ٤٧٦، طبعة القاهرة الأولى سنة ١٣٢٨هـ
 - (١٥١) انظر (أسباب النزول) للواحدي، ص ٢٠٠، ٢٠١.
 - (١٥٢) انظر (أسباب النزول) للواحدي، ص ٢٠٦، ٢٠٢.
 - (١٥٣) المبدر السابق، ص ٢٠١، وانظر كذلك تمبير اليضاوي، ص ٧٣١.
 - (١٥٤) انظر تمودجا لهذا التأويل في تفسير البيضاوي حس ٨٣١
- (١٥٥) كتب الأستاد استدراك على تعسيره هذا المعنى ﴿السائل﴾ تحت هوان اتوضيح وكشف إنهام ٩ وبشره على الناس في ٢٢ من شوال سنة ١٣٢٢هـ (سنة ١٩٠٥م) ومحن نثبته بعد تعسيره لسورة «الضحى) مباشرة

- (١٥٦) كتب الأستاد الإمام هذا البوصيع استفراكًا على ما بشره في تقسيره لقول الله سنحاته في سورة الضمي (اية ١٠) ﴿ وَأَمَّا السَّائِلُ قَلَا تَنُهِرٌ ﴾ من أن السائل هو المستمهم إلح . إلح .
 - (١٥٧) هجرية المرافق ٣٠ ص ديسمبر سنة ١٩٠٤م.
- (١٥٨) لغب يطلق على أعشى العبين أو من لا رموش لعينيه . ولقد لقب به عدد كبير من المعكرين العرب أشهرهم الأحفش الأكبر «أبو الخطاب عبد الجميدين عبد المجدد (١٧٧هـ) وهو تلميد لأبي خمروس العلا» والأخفش الأوسط «أبو الحسن سعيدين مسعدة» (٢١٠هـ) تدميد سيبويه» وصباحب كتاب (حريب القرآن). والأحفش الأصبعر «أبو الحسن على بن سليمان بن المنشل! (٣١٥) الذي أدخل الدراسات البحوية البغدادية بمصر انظر في دلك دائرة المعارف الإسلامية» مبعد؟ ، صر٤٤٠ ، ٢٠١٤ . (والإشارة هاهي للأحشى الأوسط)
 - (١٥٩) انظر في تعداد قوائداهما تصبير البيضاوي. ص ٨٣٢
 - (١٦٠) أسنات البرول، للواحدي ص ٧٠٥، والحديث رواه البحاري ومسلم.
 - (۱۹۱) انظر تقسير البيضاري، مي ۸۳۲، ۸۳۴
 - (۱۹۲) ساحات سباق، مفردها مضمار
- (١٦٣) الأبيات تحكي قصة حرافية من قصص العرب الخرافي و فرحى البطانة. مكان بالبنادية، و قالسها، العلاق، و قالهم حصحان في الكان المستوي من الأرض، و فنصوأين، مهرول من التعب و الإهياء.
 - (١٦٤) تقبير الكشاف جا ص ٣٣٢، ٣٢٤.
 - (١٦٥) انظر تمسير البيضاوي، ص ٨٣٨ ويذكر أن القبيلتين هما: حبد ساف وسهم
- (١٦٦) لهذه السورة تفسيران بعلم الأستاد الإمام، أولهما هذا الذي ببدأ بإثباته، وهو الذي كتبه في سياق تفسيره للحرء الثلاثين من القران الكريم، وثانيهما، وهو مطول، ذلك الذي ألقاء على علماء الجرائر صد رياريه لها، وسورده مباشرة بعد هذا التصبير للختصر لسورة العصر.
- (١٦٧) عذا هو التعسير المطول الذي كتبه الأستاد الإمام لسورة العصوة وألقاه بالجزائر على علمائها ومتقعيها، وأشار إليه في هامش تعسيره للسورة مجره اهمة فقال الوقد كتما تعسيرا لهذه السورة الشريعة بشر وحده بعد أن طبع في مطبعة جريئة الكنارة، وهو ما كنا ألقبناه درسا في مدينة الحرائر في شهر جمادى الأخرة منة ١٩٣١هـ (أصبطس سبتمبر سنة ١٩٠٣م) وفيه تعصيل طويل كما أجملناه في التعمير المختصر، فمن أراد بيانا أوسع وتفصيلاً أدع فليطلب دلك التعمير، فهو الهما أعلم في مدينة معلوه بقاء في التعمير المختصر،
- (١٦٨) لدراسة عده القضية في أبعادها المختلفة انظر مجموعة الرسائل التي حققاها وبشرناها (رسائل العدل والتوحيد) جدا وج٢. طبعه دار الشروق بالقاهرة بسة ١٩٨٧م. وكذلك كتابا المعترلة ومشكلة الحرية الإنسانية».
- (١٦٩) ممكر رجين ألماني كان بصيرا للحركة الصهيوبة المتصرية قبل تكوينها في بهايه القرن الماضيء

وله اراء قومية عنصرية ضد العرب ناصر فيها الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في شمالي إفريقيا انظر كتابه ادروح القومية؛ ترجمة عادل جيره . طبعة القاهرة .

(١٧٠) موضع قرب مكة في طريق الطائف. مات فيه الأبو رعاله، دليل صباحب الفيل، وفيه يقول أمية بن أبي الصلت:

حبين الميل بالقيمين حتى ﴿ ظُلُّ يَحْبِيو كَـأَنَّهُ مِنْحَقَّبُورُ

انظر: مراصد الإطلاع، جا؟، ص ١٣٩٢.

(171) مقردها شمعة، رأس الجبل.

(۱۷۲) انظر فأسباب التزول؛ للواحدي، ص١٣٠، ٣٠٧.

(١٧٣) سادس الأثمة الاثنى عشر عبد الشيعة الإمامية ، ومن كبار علمائهم ، توفي منة ١٤٨ / هـ ٧٦٥م

(١٧٤) انظر الأراء للختلفة حول معناه "تفسير الطبريء حداثه ص ٢٢٠- ٣٢٥ من طبعة الجلبيء

(١٧٥)انظر اأسيات النزول؛ للواحدي، ص ٢٠٦، ٢٠٩.

(١٧١) انظر (أسياب البرول؛ للواحدي، ص ٢٠٩- ٣٢٠

(۱۷۷) انظر تقسير اليضاوي، ص ٨٤٤.

(١٧٨) الظر تفسير البيضاوي، ص٤٤٨، وقأسنات البرول؛ للواحدي، ص ٣١٠، ٣١١.

(١٧٩) كان مراغ الأستاد الإصام من تمسير هذا العند من القرآن (الجرء الثلاثين) في مشصف الساحة السادسة بعد الطهر من يوم الأحد ٢٣ أخسطس سنة ١٩٠٣م (٢٨ جمادي الأولى ١٣٣١هـ) عدينة اجبيفه في سويسرا وهو بنفسه الذي حدد ذلك التاريخ وهو تاريخ يطبق على المراع من تمسير الحرد الثلاثين مقط، أما ما قبله نما قسر الإمام فتاريخ تمسيره قد ذكرناه في تقديمنا لهذه الأحمال بالجرد الأول منها.

كشاف

- ١ ـ مصادر الدراسة والتحقيق..
- ٢ ـ فهرس تحليلي للموضوعات والأفكار..
- ٣ فهرس عام للأعلام .. والأماكن.. والقرق والمذاهب
 والجمعيات..

مصادر الدراسة والتحقيق

ابن الأثير: • أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ طبعة دار الشعب-القاهرة.

ابن تيمية : «السياسة الشرعية» طبعة دار الشعب. القاهرة.

ان جلجل : «طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق: فؤاد سيد. طبعة القاهرة سنة ١٩٥٥ م.

أبن حجر العسقلاني : • تهذيب التهذيب؛ طبعة حيدر آباد ـ الهند ـ سنة ١٣٢٥هـ .

ابن رشد : اتهافت التهافت؛ طبعة الفاهرة سنة ١٩٠٣م.

: افصل المقال؛ دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة ١٩٧١م.

ابن سعد : «كتاب الطبقات الكبير» طبعة دار التحرير. القاهرة.

ابن عبد البر : «الدرر في اختصار المغازى والسيرا تحقيق: د. شـوقى ضـيف. طبعـة القـاهرة سنة ١٩٦٦م.

ابن قتيبة : «المعارف» تحقيق: د. ثروت عكاشة. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠م.

ابن المرتضى

ابن منظور

ابن النديم

أبو حيان (الأندلسي)

أحمد أمين

أحمد شفيق (باشا)

الأشعرى

الأفغاني (جمال الدين)

 دباب ذكر المعتزلة ـ من كتاب المنية والأمل تحفيق : أرنولد . طبعة الهند سنة ١٣١٦ م .

: «لسان العرب؛ طبعة القاهرة، الأولى.

: ﴿ الفهرست؛ طبعة ليبزج سنة ١٨٧١ م.

: اتفسير البحر للحيطة طبعة القاهرة سنة ١٣٢٨ م.

: ﴿وَعَمَاهُ الْإِصِلاحِ فِي الْعَصِيرِ الْحَدِيثِ﴾ طبعة القاهرة ١٩٤٩م.

: «مذكراتي في نصف قرن» طبعة القاهرة سنة ١٩٣٦م.

* •أهمالي بعد مذكراتي؟ طبعة القاهرة سنة ١٩٤١م.

: «مقالات الإسلاميين؛ تحقيق: هـ . ريتر ـ طبعة إستانبول سنة ١٩٢٩ ، ١٩٣٠ م .

: ﴿ الأعمال الكاملة > دراسة وتحقيق: د. محمد صمارة. طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧ م. + طبعة بيروت سنة ١٩٧٩م.

: «الردعل الذهرين» طبيعية القياهرة سنة ١٣٣٣هـ.

: «القبضاء والقدر» طبيعة القاهرة سنة ١٣٣٢هـ.

: «العروة الوثقي؛ طمعة القاهرة. في مجلد. سنة ١٩٢٧م.

ألدوميلي
أوليىرى
ولئت
البيضارى
بيئس (س)
الجرجاني

الحسن البصري (وأخرين)

: ارسائل العدل والتوحيد؛ دراسة وتحقيق: د. صحمه عمارة، طبعة القاهرة سنة ١٩٧٨م.

: «التفسير الكبير؟ طبعة القاعرة منة ١٣٠٨م. الرازي (الفخر) : الرسائل فلسفية؛ تحقيق: ب. كراوس، طبعة الرازي (محمد بن زكريا) القاهرة سنة ١٩٣٩م. : امجموعة الوثائق السياسية؛ طبعة القاهرة راشد البراري (دكتور) سنة ١٩٥٢م. : • الأعلام؛ طبعة بيروت. الثانية . الزركلي (خير الدين) : القسير الكشاف؛ طبعة القاهرة منة ١٣٠٧ الزمخشري هـ + طبعة الحلبي سنة ١٩٦١م. : ﴿ أَسَاسَ البِلاغِيَّةِ ﴿ طَبِيعِهُ دَارِ الشَّعِبِ. القاهرة. : •طبقات الشافعية الكبرى، طبعة القاهرة، السبكي الأولى. : امصر للمصرين؛ طبعة الإسكندرية سنة سليم نقاش 38819. : القسير الجلالين! طبعة دار الشعب، السبيوطي القاهرة . : ﴿لِبَابِ النَّقُولُ فِي أُسْبِيابِ النَّزُولِ البَّيعَةِ القاهرة سنة ١٩٣٥م. : قمراصد الاطلاع على أسماء الأمنة والبقاع ا صفى الدين عبد المؤمن البغداي تحقيق: على البجاوي. طبعة القاهرة سنة -1900 : «تقسير الطبري» طبعة دار المعارف-القاهرة الطبري + طبعة الحلبي سنة ١٩٥٤م.

: ﴿ البِصائر النصيرية اشرح وتحقيق: الإمام الطوسي (نصير الدين) محمد عبده. طبعة القاهرة سنة ١٨٩٨م. : 4 الأعبمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق: د. الطهطاوي (رضاعية رافع) محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ١٩٧٢. : ﴿محمد عبده طبعة القاهرة ـ سلسلة ﴿أعلام عياس محمود العقاد العربء عبد الجبار بن أحمد (قاضي القضاة): «المغي في أبواب التوحيد والعدل؛ طبعة القاهرة. : اشرح الأصول الجمسة؛ تحقيق: د. عيبدالكريم عشمان. طبعة القاهرة سنة . +1470 : اجمال الدين الأفغاس. ذكريات وأحاديث، عبدالقادر المغربي طبعة القاهرة . الثانية ، سلسلة «اقرأ» ، : االإسلام وأصول الحكم، طبعة القاهرة سنة على عبد الرازق ۱۹۲۵م + طبعة بيروت. تقليم: د. محمد عمارة، منة ١٩٧٢م. : «تهافت الفلاسفة» طبعة القاهرة سنة الغزالي (أبو حامد) . - 19.4 : ﴿ فَيصِلُ الْتَفُرِقَةُ بِينَ الْإِسلامِ وَالْزِنْدُقَةِ عَلَّمِعَةً عَلَّمُهُ القاهرة سنة ١٩٠٧م. : «إحياه علوم الذين» طبعة دار الشعب. القاهرة.

.. 19.5

فرح أنطون

: اابن رشد وفلسفته اطبعة الإسكندرية سنة

(وأخرون)	فيليب حثى
----------	-----------

قباسم أمين

: التاريخ العوب، المطول» طبعة بيروت سنة ١٩٥٣م .

: «الأعسمال الكاملة» دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ١٩٧٦م.

: ﴿ تَحْرِيرِ المُرْأَةِ عَلِيمَةِ الْقَاهِرَةِ سِنَّةِ ١٩٢٨م.

: «المُرأة الحديدة» طبيعية القياهرة سنة. 1911م.

: ﴿كُلُّمَاتِ﴾ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٨م.

: "أسباب ونتائج " ـ مقالات في "المؤيدة سنة ١٨٩٥ ـ ١٨٩٨م .

: اأخلاق ومواعظا ـ مقالات في اللؤيدا منة ١٨٩٥ ـ ١٨٩٨م.

 • تراث المسرب العلمي في الرياضيسات والفلك • طبعة القاهرة ١٩٦٣م.

: الجامع لأحكام القرآن؛ طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٠م.

: «الأعسمال الكاملة» دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة طبعة بيروت سنة ١٩٧٥م.

: اللنجدا طبعة بيروت.

: «المعجم الفسلمسي» طبعة القساهرة سنة ١٩٦٦م.

: «المكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠م. تسدرى حسافظ طوقيان

القرطيي

الكواكبي

لويس معلوف اليسوعي (الأب)

مراد وهبة (دكتور).(وأخرون)

محمد البهي الخولي (دكتور)

محمدرشيدرضا

: «تاريخ الأستاد الإمام عجد طبعة القاهرة سنة ١٩٢١م. جـ ٢ طبعة القاهرة الأولى سنة ١٣٢٤هـ والشانية سنة ١٣٤٤ه. جـ ٣ سنة ١٣٢٤هـ.

 : «تفسير المنار» طبعة القاهرة الأولى + الثانية.

: * المعجم المفهرس الألفاط القرآن الكريم المبعة دار الشعب القاهرة سنة ١٩٥٩م.

: «أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي؛ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٩م.

: ﴿ رَسَالُهُ التوحيدُ ﴿ طَبِّعَهُ القَّاهِرَةِ . الأولَى .

: «الإسلام والردعلي منتقديه». بالاشتراك مع أخرين. طبعة القاهرة سنة ١٩٢٨م.

: •مقامات بديع الرمان الهمذاني، (شرح وتعليق) طبعة بيروت سنة ١٩٢٤م.

: «البصائر النصيرية» ـ (شرح وتحقيق) ـ طبعة القاهرة سنة ١٨٩٨م .

: النهج البلاغة (شرح وتحقيق). طبعة دار الشعب القاهرة.

: الدلائل الإعجاز؟. (تحقيق). طبعة القاهرة.. الأولى.

: السرار البلاغة الانحقيق) طبعة القاهرة . الأولى . محمد فؤاد عبد الباقي

محمد على أبو ريان (دكتور)

محمد عبده (الأستاذ الإمام)

: «حناشينة على شرح الدواني للعنقبائد العضدية» ـ (منسوبة إليه) ـ طبعة القاهرة سنة ١٩٠٥م + طبعة سنة ١٩٥٨م .

: «التعصب». (منسوب إليه). طبعة القاهرة سنة ١٩٣٨م.

: «الرد على الدهرين». (ترجسمة وتقديم). طبعة القاهرة سنة ١٣٣٣هـ.

: الفسيس القرآن الحكيما . (بالاشتراك مع رشيد رضا) . طبعة القاهرة الأولى + الطبعة الثانية .

: تفسير جزء اعم٤٤ طبعة القاهرة.

: ﴿ الحَادِيةِ وَالْمُثَالِيةِ فِي فَلْسَلْفَةِ ابْنُ رَسُدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُقَادِيةِ وَالْمُثَالِيةِ فِي فَلْسَلْفَةِ ابْنُ رَسُدُ الْمُقَاهِرِةُ سَنَّةِ ١٩٧١م .

: «العروبة في المصر الحديث؛ طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧م.

: «المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية) طبعة بيروت ١٩٧٢م.

: «التفسيسر ورجالسه» طبعة القاهرة سنة ١٩٧٠م.

: انظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توما الأكويني؛ طبعة القاهرة ـ الأنجلو .

: اصحیح مسلماء (بشرح النووی). طبعة القاهرة. الأولى . محمد عمارة (دكتور)

محمد الفاضل بن عاشور

محمود قاسم (دکتور)

مسلم (الإمام)

مصطفى عبد الرازق	: «ترجمة محمد عبده». (مقدمة مجلد العروة الوثقي). طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧م.
	: «محمد عبده». (محاضرة). الجامعة المصرية سنة ١٩٢٢م.
منصور فهمی (باشا)	: «محمد عبده» محاضرة دالجامعة المصرية سنة ١٩٢٢م .
النسفى	: «تفسير النسفى» طبعة القاهرة سنة ١٣٤٤هـ.
الواحبدى	: «أسباب النرول» طبيعية القياهرة سنة ١٩٦٨م.
وينسنك (أ. ي)	: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

الشريف؛ طبعة ليدن سنة ١٩٣٦ ـ ١٩٦٩م.

موسوعات

ادائرة المعارف الإسلامية؛ طبعة القاهرة-العربية-الثانية. دار الشعب. «الموسوعة الفلسفية المختصرة؛ طبعة القاهرة-العربية-سنة ١٩٦٣م.

دوريات

االأهرام؛ سنة ١٨٧٦ ـ ١٩٤١م ـ الإسكندرية ـ القاهرة .

االبلاغ؛ سنة ١٩٢٥م. القاهرة.

«الثقافة» سنة ١٩٤٠م. القاهرة.

وثمرات الفنون؛ سنة ١٨٨٥ ـ ١٨٨٩م ـ بيروت.

(الجامعة) سنة ١٩٠٠-١٩٠١م. بيروت.

الخامعة العثمانية؛ سنة ١٨٩٩م. القاهرة.

الجُريدة) سنة ١٩٠٨م. القاهرة.

االحديث، سنة ١٩٣٩م. حلب.

«الرسالة» سنة ١٩٣٩م. القاهرة.

دروضة المدارس: سنة ١٨٧٠م. القاهرة.

االسياسة الأسبوعية! سنة ١٩٢٥م. القاهرة.

«السياسة اليومية» سنة ١٩٢٢م ـ القاهرة.

الطائف اسنة ١٨٨٢م. القاهرة.

«الطليعة» سنة ١٩٦٩ م. القاهرة.

«العروة الوثقي» سنة ١٨٨٤م_باريس.

اكوكب الشرق؛ منة ١٩٣٢م ، القاهرة ،

«اللواء» سنة ١٩٠٥_٧٠١م.القاهرة.

والمؤيدة سنة ١٨٩٥-١٩٠٥م. القاهرة.

«الحاماة» ـ السنة الخامسة ـ القاهرة .

المقتطف اسنة ١٨٧٦ ـ ١٩٢٥ مـ القاهرة .

(المقطم) سنة ١٨٩٨ ـ ١٩٠٥م القاهرة.

«المنار» سنة ١٨٩٨ ــ١٩٣٤م-القاهرة،

اوادي النيل؛ سنة ١٨٨٦م ـ القاهرة .

«الوقائع المصرية» سنة ١٨٨٠ ـ ١٨٨٢م ـ القاهرة.

٥ الهلال؛ منة ١٨٩٢ ـ ١٩٧٠م . القاهرة .

فهرس الجزء الخامس

¢	سورة آل عمران
140	مبورة النساء
444	متفرقات
1+4	آيات من سورة الحج (مسألة الغرانيق)
٣•٨	تفسير الآيات
717	الترتيب والتعقيب
414	آية من سورة الأحزاب (مسألة زيد وزينب)
410	الجنزء الثلاثون
***	سورة النيأ
TTE	سورة النازعات
737	سورة عبس
TOT	سورة التكوير
771	سورة الانفطار
77.4	سورة المطففين
የ ለ፥	سورة الانشقاق
444	سورة البروج
440	سورة الطارق
£ • •	مورة الأعلى

1+3	سورة الغاشية
\$11	سورة الفجر
£ Y £	سورة البلد
277	سورة الشمس
£WA	سورة الليل
889	سورة الضحى
207	توضيح وكشف إبهام (متعلق بسورة الضحي)
204	سورة الشرح
373	سورة التين
279	سورة العلق
773	سورة القدر
EAY	سورة البينة
144	سورة الزلزلة
199	سورة العاديات
AP3	سورة القارعة
0 - 7	سورة التكاثر
0.4	سورة العصر (التفسير الموجز)
01+	سورة العصر (التفسير المبسوط)
PYA	سورة الهمزة
641	سورة الفيل
041	سورة قريش
٥٣٧	سورة الماعون
0 E Y	سورة الكوثر
0 £ V	سورة الكافرون

00+	سورة النصو
004	سورة المسد
00V	سورة الإخلاص
034	سورة الفلق
۸۲۵	سورة الناس
PAT	كشاف
0.40	مصدر الدراسة والتحقيق
097	المهرس
099	فهرس الموضوعات في أجزاء الأعمال

فهرس الموضوعات

وقيه رصد للأفكار الرئيسية التي وردت في أجزاء الأعمال..
مرتبة حسب ترتيب الأجزاء والصفحات

الجزءالأول

دراسة في الفكر السياسي والاجتماعي للاستاذ الإمام :	14A-V
مقدمة الطبعة الجديدة .	175-4
لمهيد: في دور الأستاذ الإسام من النهضة الحديثة، وخطة	
الدراسة .	14-10
بطاقة حياة: توجز مراحل حياته وتكثف وقائمها في مجموعة من	
النقاط التي تؤلف تطورات حياته:	17-47
۱ ـ تكوين صباه.	40
٢ ـ طلبة العلم بالأزهر .	73
٣ ـ قيادة الأفغاني له من التنسك إلى الفلسفة والسياسة .	77
٤ ـ قيادته الدعوة الإصلاحية ـ بعد نفي الأفغاني ـ وحبتي هزيمة	
العرابيين.	7.5
٥ ـ مرحلة المنفي في بيروت، وباريس، ثم بيروت.	۳.
٢ ـ بعد المنفي، حيث تبوأ صدارة مجموعة علماء العالم	
الإسلامي.	37
الإصلاح قالثورة قالإصلاح : وهي دراسة لفكره السياسي	
تعرض للمراحل التي مر بها، والتطورات التي شبهدها، وذلك	
من خلال مجموعة من المواقف :	1-1-14

١ ـ موقفه من فكر الثورة العرابية في الفشرة من يناير سنة ١٨٨١م	
حتى سيتمبر سنة ١٨٨١م.	73
٢ ـ موقفه من فكر التورة العرابية منذ تفجرت أحداثها بمظاهرة	
عابدين في ٩ ميتمبر سنة ١٨٨١م وحتى فشلها في سيتمبر سنة	
۲۸۸۲م. ٥٥	00
٣ ـ موقفه من الثورة عندما فشلت واعتقل مع قادتها . ٧٠	٧٠
٤ . موقف السيباسي في المنفي، ودوره في تنظيم العروة الوثقي	
(۲۸۸۱ ۶۸۸۱-).	٧٣
٥ ـ موقعه السياسي بعد عودته من المنفي وحتى وفاته وفيه	
نعرض ل: ٢٨	ΥA
موقفه من: (الحاكم بين الشوري والاستبداد).	ZΑ
(الموقف من الاحتلال البريطاني).	AA
(الموقف من أسرة محمد علي).	4v
الجامعة الإسلامية: وهي دراسة لموقفه من الخلافة العثمانية، ومن	
السلطة الدينية	714-1-17
موقفه من السلطة الدينية، ورفضه لها، وإيانه بمدنية السلطة. ١٠٦	1+3
موقعة من السلطة العثمانية وخلافة السلطان عبد الحميد.	111
الممألة الاجتماعية: وهي دراسة لفكره الاجتماعي وموقفه من	
المشكلة المتعلقة بالأموال في للجتمع وإضراب العمال	
وتدخل الدولة في الاقتصاد وتوزيع الثروة بين المواطنين ١٣١-٠	104-171
التربية والتعليم: وهي دراسة لقيمة التربية والتعليم، في نظر	
الأستاذ الإمام. كمحور لتطور المجتمع وتقدمه ومحتوى	

العملية التربوية عنده، ومذهبه فيما يتعلق بديمقر اطية التعليم وطبقيته .

الأسوة والمرأة: وهي دراسة لمكره في موضوع الترابط العائلي، باعتبار العائلة بواة المجتمع . . وفكره الرائد والمجدد في قضايا: تعليم المرأة أسوة بالرجل. . وتقييد حق الطلاق المعطى للرجل. .

وتحريم تعدد الزوجات... 177-177

> الإصلاح الديني: وهي دراسة لفكر الأمام حيال العقل، ومقامه عبده كأداة نظر هي القرآن، والمأثورات، وعلاقة العقل بالنقل. .

144-174 ودعوته إلى تحرير العقل الإنساني من جمود التقليد.

> الإصلاح الأدبي واللغوى: وهي دراسة تحدد مكان الإصام من عملية تطورنا اللعوى الحديث وجهوده الرائدة في تحقيق التراث العربي الإسلامي وتشره، ومنهجه العلمي في نقد النصوص،

والجمعية التي ألمها لإحياه التراث. . 14A-1AV

تعقيق هذه الأعمال

YV1-144

Y + 0-Y + 1

170 101

تحقيق هذه الأعسال: وهو تقديم عن الخلط الذي وقع في النصوص التي أنتجها كل من الأفغاني ومحمد عبده وعبدالله نديم وسعد زغلول ورشيد رضا. . وسجى، عملنا هذا محاولة رائدة في نقد النصوص المختلف عليهاء وتحقيق نسبتها على أسس عملية . . وذكر هذه النصوص.

١ ـ رسالة الواردات في سر التجليات: رسالة نسبت للأستاذ

الإمام، ولقد حققنا نسستها للأفغاني. . والمعايير والأسس التي بنينا عليها هذه النسبة. Y • A – Y • \

> ٢- رسالة المنبر الإنساني والمنبر العقلي الروحاني: وهي رسالة نسبت للأستاذ الإمام، ولقد حققنا أنها مترجمة، ترحمها على

باشا مبارك، وصاغها الإمام صياغة عربية فصحي. X + Y - P + Y

٣- التعليقات على شرح الدوائي للعقائد العضدية: وهو كتاب نسب إلى الأستاذ الإمام، ولقد حققنا نسبته للأفغاني، وسقنا الأسس التي بنينا عليهار أينا هذا.

٤. بحث: العلم وتأثيره في الإرادة والاختيار: وهو بحث نشر في (الوقائع المصرية) بتوقيع (أحد المفكرين المشتغلين بالعلوم العقلية)، ثم نسب إلى الإمام . بعد وفاته . . . ولقد حققنا نسبته إلى الأفغاني، وقدمنا أدلتنا على ذلك.

 الشوري: وهو مقال من مقالات (الوقائع المصرية) نسب خطأ ـ للأستاذ الإمام، وحققنا أنه ليس له.

٦ . مقال في الشوري والاستبداد: وهو من المقالات التي نشرت في (الوقائع المصرية) وبسبه البعض لسعد زغلول باشاء بينما هو للأستاذ الإمام.

٧ - مصر وإسماعيل باشا: فصول من كتاب وضعه الأستاد الإمام عن مصر تحت حكم الخديو إسماعيل، ثم أعطى مسودته لعبد الله نديم، فنشره في صحيفة (الطائف) - بتصرف فجمعنا الفصول التي عثرنا عليها في بقايا الأوراق التي بقيت من مجلة نديم.

٨. ما حذف من مقالات الوقائع المصرية: وهي دراسة للمنهج

XYX

***-Y+9

777-YY0

YYX-YYV

٦٠٤

الدى اتبعاه في تحقيق نسبة مقالات الإمام ـ غير الموقعة ـ بالوقائع المصرية إليه . . وهي المقالات التي حذفت بعصها ـ وبعمد ـ من تراثه ، إرضاء لسلطات الاحتلال الإنجليسري وللخديو عباس حلمي الثاني .

778-774

٩ . العروة الوثقى: وهى دراسة فى نسبة هذه المجلة، وموادها،
 وهل هى للافعانى مديرها . أم للاستاد الإمام ـ رئيس تحريرها .
 والمهج الذى اتبعناه فى تحقيق نسة هذه المجلة للافغانى .

750-740

١٠ مقال المسألة الهندية: وهو مقال منسوب للأستاذ الإمام،
 ولقد حققنا نسبته للأفغاني

457-450

١١ - تفسير القرآن: وهو حديث عن المنهج الذي اتبعناه في تمييز تفسير الإمام لما فسر من سور القرآن وآياته عن تفسير الشيخ رشيد رضا المعروف بـ (تفسير المنار).

Y0 - - YER

١٢ . فصول من كتاب (تحرير المرأة): وهى دراسة لدور الأستاذ الإمام فى تأليف كتاب (تحرير المرأة)الذى ألفه قاسم أمين، وكيف حققنا أن الفيصول التي عرضت لرأى الشريعة فى الحجاب والزواج والطلاق وتعدد الزوحات. من فصول الكتاب عى من إنشاء الأستاذ الإمام.

YTV-YO.

وأخيراً إشارات إلى غاذج من الخلط الذى حدث في نسسة النصوص إلى الإمام. وهي ليست له (أو في نسبتها لغيره. وهي له . وكيف وقع كثير من كبار الباحثين في عديد من الأحطاء بسبب هذا الخلط، ودور التحقيق ونقد النصوص في جلاء هذا الموضوع وتحديد الموقف في هذا المجال.

771-777

عادج لخط الأستاذ الإمام. ******** صور تذكارية للأستاذ الإمام. YAY-YAYالكتابات السياسية: وبها تبدأ تصوص الأعمال الكاملة للإمام. PAY ما قبل الثورة العرابية: وهي كتاباته السياسية التي أنشأها قبل أكتوبر سئة ١٨٨١م. 441 جرنال أبو نظارة. **445-444** عيند مصر ومطلع استقلالها: وهو أول مقال نشره الإمام في (الوقائع المصرية) في ١٩ يوليو سنة ١٨٨٠ م. . وفيه عالج الموقف المالي المتعلق بديون مصر، واختلال ماليتها، والقانون الذي رتبته لجنة التصفية التي اجتمعت لتسوية موقف مصر المالي مع الدائنين الأوروسان، **794-790** احترام قوانين الحكومة وأوامرها من سعادة الأمة: وهو من مقالاته في (الوقائع). ٣١ أكتوبر سنة ١٨٨٠ م. وفيه يمرض للقانون، واحترامه، وارتباط السعادة بتطبيق القانون أكثر من ارتباطها بمجرد صياغته . . وفي المقال أمثلة تطبيقية من واقع بعض W.Y-Y99 الأقاليم بحصر. القوة والقانون: وهو من مقالاته في (الوقائم) ـ ٧ فيراير سنة ١٨٨١م. وهو دراسة للحلاقة بين: القبوة، والقبانون، بعبد تعريفهما، وأثر الاختلال في التوارن بينهما على حياة المجتمع. サ・メード・サ الوطنية: وهما مقالان نشرهما في (الوقائع).٦ مارس، ٢١ مارس سنة ١٨٨١م.عالج فيهما ظهور المشاعر الوطنية، وعرفها، وتحدث عن دورها في نهضة الأمة. ***14 **9**

خطأ العقلاء: وهي ثلاث مقالات، كتبها في (الوقائع) ـ ٤، ٧، ١٩ إبريل سنة ١٨٨١م ـ وفيها يوجه النقد ـ من موقع إصلاحي ـ إلى فكر الحزب الحهادي ومنطقة «الثوري» إزاء الحرية الشعبية، وتقييد السلطة الحاكمة بالمؤسسة النيابية .

ምግ -ምነዓ

اختلاف القواتين باختلاف أحوال الأم: وهو من مقالاته في (الوقائع) - ١٩ يونيو سنة ١٨٨١ م ـ ويعد موضوعه امتداداً لموضوع مقالات (خطأ العقلاء).

AAA-bAA

السلطة للصفوة المستيرة: وهو حديث للأستاذ الإمام مع عرابى وعدد من رفاقه قبيل اندلاع الثورة. . وفكره امتداد لفكره في مقالات (خطأ المقلاء).

454-451

معر والحبشة: وهو من مقالات (الوقائع) ـ ١٤ أغسطس سنة المدور موصوعه عن علاقات مصر بالحبشة في عهد الخديو توفيق، وكيف تحسنت بعد تأرمها أيام الحرب المصرية ـ الحبشية زمن الخديو إسماعيار.

TEO-TET

في الثورة العرابية: وهي كتاباته عن الثورة العرابية منذ تماطف معها بعد مظاهرة عابدين في ٩ سبتبر سنة ١٨٨١م وحتى هزيمها في مستمبر سنة ١٨٨٢، ثم ملاحظاته عليها وتعليقاته التي كتبها عن أحداثها في أواخر حياته.

111-YEV

ئيل المعالى بالقضيلة: وهو تعليق كتبه في (الوقائع). أول أكتوبر سنة ١٨٨١م. أشار فيه إلى استعداد مصر للنهضة، ويده دخولها إلى عصر جديد.

TOY TEA

قاتون الوظائف المدنية : وهو مقال في (الوقائم) ـ ٢٥ أكتوبر سنة

١٨٨١م ـ دافع فيه الإمام عن هذا القانون الذي أصدرته حكومة TOT-TOT الثورة العرابية .

> أوهام الحرائد: وهو من مقالات (الوقائع) ـ ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٨١م. تصدي فيه الإمام للصحافة التي حاولت إخافة مصر من عدوان تبيته إنجلترا وفرنسا ضد مصر، ثما أشاع الخوف والبلبلة في أومساط المواطنين.

الحياة السياسية: وهي أربع مقالات كتبها في (الوقائع) ـ ٩ ، ١٠، ١٣، ٢٨، توفيمبر سنة ١٨٨١م. تحدث فيها عن تجربة الحياة السياسية في مصر بعد الثورة العرابية ، وعن أهلية الشعب المصرى للحياة الدستورية النيابية، وعن ميزة تقييد السلطة بالقانون، وعن

علاقة كل ذلك بالنهضة الوطنية في البلاد.

رفع وهم وتقصيل مجمل في لائحة المجالس للحلية: وهو من مقالات (الوقائع). ٤ ديسمبر سنة ١٨٨١ م. دافع فيه الإمام عن المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة، واَلْتِي تقضي بأن ترفع الدعوى على الحكومة. لا الموظف. إذا كان موضوعها التجاوز الذي حدث من الموظف أثناء أداته لعمله الحكومي.

في الشوري والاستبداد: وهي مقالات ثلاث كتبها في (الوقائع). ١٢، ١٣، ٢٥، ديسمبر سنة ١٨٨١م-عن معنى الاستبداد، وضرره، وعن الفرق بينه وبين سلطة الفرد المقيدة بالقبانون والدستور، وعن ميزات الشوري، وكيف أنها واجبة في الشرع، خلافًا لمن يرونها مندوبة فقط، وعن إطلاق الشرع لنا الحرية كي

تحتار الشكل المناسب لتحقيق مبدأ الشوري وجوهرها. **ዮ**ለչ--**ዮ**۷۷

711-YOV

۳۷۱-۳٦٢

ቸሃ3–**٣**٧٣

برنامج الحزب الوطئي المصرى: وهي الوثيقة التي صاغها الإمام في ١٨ دسمبر سنة ١٨٨١ م كسرنامج سياسي للحزب الذي كان يقو دائثورة العرابية .

الناس من خوف الذَّلُ في ذلَّ والناس من خوف الفقر في فقر: وهو من مقالات (الوقائع). ٢٤ يناير سنة ١٨٨٢م. تحدث فيه الإمام عن دور الوهم في تقييد طاقات الناس ومنعهم من التحرر . . لا تتم نكاية الأصناء إلا بخيبانة الأصنفاء: وهو من مقالات (الوقائع)- ٢ فبراير سنة ١٨٨٢ م ـ يتحدث عن ثقبة الساسة والحكام في الأخرين، ودور الحصافة في اختمار المعاونين وموضع الثقة في النجاح.

> احتفال جمعية المقاصد بالتصديق على لاتحة النواب: وهو خطاب ألقاه الإمام في هذا الاحتفال. ونشرته (الوقائع) في ١٥ فبراير سنة ١٨٨٧ م. وفيه تحديد وتوضيح لموقف الإسام من الدستور والحكومة الفانونية والشوري..

> مقابلة الشكر بالشكر: وهو تلخيص خطاب ألقاه الإمام في حفل أقسيم لنواب المجلس الميسامي الجمديد، وفي هذا الخطاب تحمديد وتوضيح لموقف الإمام إزاءما أثير حبول تحفظاته على بعض العناصر التي تم انتخابها بالمحلس النيابي. . ونشرته (الوقائع) في ٢١ قبراير سنة ١٨٨٢م.

> الاتحاد في الرأي قرين الاتحاد في العمل: وهو من مقالات (الوقائم) ـ ٢٣ إبريل سنة ١٨٨٢م ـ يدور موضوعه حول ميزات النظام الشوروي ودوره في حفر النفوس إلى الابتكار.

8 + + - TAV

1+3-0+3

£11-£+V

£ነ ጌ-£ነ۳

£19-£1V

£45-541

دفاع عن حكومة الثورة: وهو خطاب كتبه الإسام إلى صديقه وصديق العرابين المستشرق الإنجليزي اولفرد بلنت؛ في ٢٥ إبريل سنة ١٨٨٢م يدافع فيه عن عرابي والحزب الجهادي والنطام الذي

£YV-£Yo

أقامته الثورة.

244-544

ترجمة ثانية لهذه الرسالة.

سلطان بين الخديو والثورة: برقية أرسلها الإمام إلى «بلنت» في ١٤ مايو سنة ١٨٨٢م عن موقف سلطان باشا من حزب الثورة ومن حزب الخديو توفيق.

£44

الاتحاد العربي: مقال نشره الإمام في (الوقائم)-20 مايو سنة ١٨٨٢م ـ عن صحيمة (الاتحاد العربي) التي كان يصدرها بلندن القس (لويس صابونجي) صديق (بلنت).

241-540

مصر وإسماعيل باشا: وهي الفصول التي عثرنا عليها من الكتاب الذي وضعه الإمام بهذا العنوان، قبل الثورة العرابية . . ثم نشره النديم، بتصرف، في (الطائف) وفيه دراسة، بالوقائع، عن المظالم الاجتماعية والاقتصادية وعمليات النهب المالي التي مارسها الخديو إسماعيل ضد العلاجين المصريين. . والفصول التي عثرنا

201-ETY

عليها هي:

288-244

القصل الثالث: في سلب الأملاك من الملاك:

201-220

الفصل الرابع: في السخرة:

مفكرة الأحداث العرابية: وهي البوميات التي كتبها الإمام مسجلاً فيها وقاتع وأحداث الثورة العرابية وكذلك وجهات النظر التي كتبها برأية في بعض وقاتم هذه الثورة. . ومن موضوعاتها :

ጀለለ-- ደልሞ

خلاصة خطاب سياسي لعرابي :	203
تواطؤ فرنسا وإنجلترا على المصريين :	۷٥٤
مقاومة قرنسا وإنجلترا لمجلس النواب في تقرير الميزانية:	ξoλ
مسألة الشراكسة وخش القنصلين للخديو :	204
ما يتعلق بالمذكرة التي استعفت الوزارة حقبها :	+73
المشير درويش باشا مندوب السلطان :	173
للحاورة المهمة بين درويش باشا وحرابي والبارودي:	173
استعداد الأوروييين وتسلحهم استعدادًا للملابح :	773
بدء مذبحة الإسكندرية في ١١ يونيو سنة ١٨٨٢م:	373
مذبحة الإسكندرية :	173
اضطرابات الإسكندرية :	٤٧١
غرش الأسطول تضرب الإسكندرية :	٤٧٧
رأى الحديو توفيق في ضرب الإسكندرية وإحراقها:	٤٧٨
حرق الإسكندرية وضربها والمهاجرة منها:	٤٧٨
كتاب تاريخي من الحديو إلى عرابي ورد عرابي عليه :	£A+
عزل الحديو لعرابي واتفاق الناس على مخالفته واستمرار	
الاستعداد للحرب:	٤٨١
الجيش المصري والمتطوعون فيه ، والجيش الإنجليزي :	YAS
طلاب التطوع في الجيش المصرى من الأوروبيين :	7 A3
أراه عرابي في حالته وفي عدم الثقة بالفرنساويين:	ሂለ ታ
انخداع مرابي بغش دلسيس في تركه القنال:	283
أخبار القتال بين المصريين والإنجليز وضعف عرابي وجيشه:	3.43

\$4\$	خيانة سلطان باشا:
FAR	سلطان باشا :
	في السجن: وهي كتابات الإمام عن أحداث الثورة العرابية بعد أن
P A 3 - A / a	فشلت واعتقل مع قادتها وفيها :
	رسالة من السجن إلى أحد الأصدقاء: يتحدث فيها عن خيانة
193-193	الأصدقاء وتنكر بعض القادة لمواقفهم، والتهم التي ألقيت عليه.
	الثورة والثوار اللين خانوا: وهي جزء من المذكرة التي كتبها الإمام
199-19V	في سجنه دفاعًا عن موقفه من الثورة.
0.7-0.1	رسالة للأسرة.
0.0	رسالة إلى برودلي عن المعاملة بالسجن.
5.5	محضر استجواب: وهو محصر استجواب الإمام أمام قومسيون
	التحقيق في أحداث الثورة .
0.9-0.7	مواجهة بين الأستاذ الإمام ومحمود سامي البارودي: وهو نص
	المواجهة أمام قومسيون التحقيق.
017-011	قصيدة في الأحداث العرابية: نظمها الإمام في سجنه مصوراً
	الثورة وأحداثها وموقفه منها.
011-017	الدولة · كلمات من تعليقات الإمام على كتاب (نهج البلاغة).
014	

كتاب تاريخ الأحداث العرابية

وهو الذي شرع الإمام في تأليفه عن أحداث الثورة العرابية، وأسبابها ومقدماتها، بعد عودته من المتفى سنة ١٨٨٩م، وذلك باتفاق بينه وبين الخديو عباس حلمي الثاني. . ولم يكمل الأستاذ الإمام كتابة فصول هذا الكتاب عندما وقعت الجفوة بينه وبين الخديو، فاعتقد أن إكمال قصول الكتاب سيزيد من أسباب الخلاف مع الخديو. . وفي هذا الكتاب من الأبواب والفصول:

إلى مليك مصر المعظم عباس حلمى باشا الأفخم: خطاب من ٥١٩ - ٢٠٥ الإمام يهدى به الكتاب للخديو.

مصر قبل الأفغاني: عرض للحالة الاجتماعية والسياسية ٥٢٢-٥٢١ والفكرية لمصر قبل إقامة جمال الدين الأفغاس بها.

ظهور الأفغاني: عرض لأثر جمال الدين ومنهجه العقلي هي بعث ٥٧٥-٥٧٥ مصر، وكيف وافقت يقظته الأنشطة السياسية والفكرية التي انبعثت من تغطية الصحافة لأنباء الحرب العثمانية الروسية سنة ١٨٧٧ م.

خلاصة ما كتبه في أسياب الثورة العرابية : عرض موجز لبعض - ٥٢٥-٥٢٦ معالم الحياة الظالمة في مصر زمن الخديو إسماعيل.

شستون البلاد المصرية في شبهو رجب سنة ١٢٩٦ هـ (سنة ١٢٩٠ م) عرض لحال مصر عند تولى الخديو توفيق الحكم بعد عزل الخديو إسماعيل.

الأسباب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا: عرص لتطلع البلاد ٥٣١-٥٣٢ [لى الإصلاح أوائل عهد توفيق.

الأجانب والإصلاح: حديث عن تعاطف بعض الجمعيات المؤلفة ٣٣٥ في أوساط الجاليات الأجنبية بالإسكندرية مع الإصلاح ـ (مصر الفشاه) مشلاً ـ وعن اعتسراض عمثلي الدول الأوروبية طريق الإصلاح، وكيف أدى ذلك إلى استقالة وزارة شريف باشا.

نقى جسمال الدين من مسمر: حديث عن تأمر ممثلي الدول ٥٣٥ ٥٣٦

الأوروبية لدى الخديوكي يبعد جمال الدين الأفغاني عن مصر . . وعن الأسلوب الذي تم به نعيه من البلاد، وتأثير تلك الحادثة في الرأى العام .

مهدأ الفوضى في الجند المصرى: حديث عن افتقاد الجيش يومئذ ٥٣٦-٥٣٨ لقواعد الانضباط العسكري.

تفوذ الأجانب وأسبابه وهايته: عرض لتدخل أوربا في مالية ٥٣٨ مصر، بسبب ديونها، وأثر هذا التدخل في الصراعات المصرية الداخلية.

وزارة وياض باشا وتأثيرها في الشورة: عرض للإنجازات التي ٥٣٥-٤٥ قامت بها وزارة رياض ماشا... مثل: إلغاء السخرة... والعدل قامت بها وزارة رياض ماشا... وإلغاء بعض الصرائب... ووضع في توزيع صياه النيل... وإلغاء بعض الصرائب... وإلغاء ضرب ميزابية للحكومة ومظم مستقرة للتحصيل... وإلغاء ضرب الفلاحين بالكرباج ... وإبطال الجبس كوسيلة في تحصيل حقوق الدولة ... ووضع قانون التصفية لمعالجة ديون مصر... وتنظيم إدارة المطبوعات التي رأسها الأستاذ الإمام ... والنهضة التي أحدثها الإمام بالجريدة الرصمية ـ (الوقائع المصرية) ـ عندما رأس تحسريرها . . وأثر دار الكتب المصسرية ومسدرسة دار العلوم العليا . . وإصلاح نظام العسكرية . . . وإصلاح المحاكم . . .

سيرة الحكومة بالإجمال والحديو توفيق باشا والوزير رياض باشا 020-000 بشيء من التقصيل: عرض مجمل لرأى الإمام في رياص باشا وصفاته كحاكم فرد. . . ورأيه في ناظر الجهادية عثمان باشا رفقى .

تأثير سيرة رياض باشا وشمائله في مقدمات الثورة : عرض للأثر - ٥٥٧ - ٥٠

السلبي الذي استقبل به البعض إيجابيات رياض باشا.

صيرة الخديو توفيق باشا المفضية إلى الثورة: عرض لأثر العبوب ٥٦١-٥٢٣ الذاتية للخديو، وأثرها في الثورة، مثل الزج بنفسه في الصراعات الداخلية، ومحاولته استمالة بعض العسكريين ضد رياض باشا.

سيرة الأجانب من أسياب الثورة: عرض لدور الأجانب كعامل ٥٦٥-٥٦٧ من عوامل الثورة.

أسباب تألب الضباط الذي أفضى إلى الثورة: حديث عن تحركات ٥٦٨-٥٦٧ الضباط المصريين في الجيش، وشكواهم، وبواعثها، وقياداتهم في تحركاتهم هذه، وخاصة: عبد العال بك، وعلى فهمي بك، وأحمد عرابي مك، وأحمد بك عبد الغفار . . . وعن مظاهرة الملأ المصرى للضباط.

بله الثورة بحادثة قصر النيل الشهيرة: عرض لحادث التمرد ٥٦٩-٥٧٣ العسكري الذي عرف في تاريخ الثورة العرابية بحادثة قصر النيل.

تتيجة ما تقدم، وتباين أفكار عرابي ومشايعيه ورياض باشا ٥٧٥-٥٧٥ والخديو فيه: حديث عن عرابي، ودوافعه للحركة السياسية.

مسلك الحديو وحاشيته مع الضباط: عرض للدور الذي لعبه ٥٨٢-٥٧٥ الحديو عندما أراد استغلال سخط الضباط بتعبثته ضد حكومة رياض باشا، والأثر السلبي الذي أحدثه دلك، وكيف أثمر ازدياد النشاط السيامي للضباط.

تأثير دسائس الحاشية الخليوية في عرابي: حديث عن تأمر الحاشية ٥٨٥ ٥٨٦ الخديوية ضد عرابي، وكيف واجه عرابي مؤامراتهم بحركات تطهير للجيش من أعوانهم.

طلب عرابي مجلس تواب وسيبه: حديث عن مدي إيمان عرابي ٥٨٥-٥٨٦

بالنظام النيابى، وكيف رأى فى قيام مجلس النواب وتقييد السلطة بالدستور والقانون أمانًا وضمانًا ضد الانتقام الخديو الذى توقعه كرد على حركة الضباط. . . وتحالفه فى سبيل ذلك مع سلطان باشا.

حادثة عابدين: عرض لمظاهرة الجيش في ساحة قصر عابدين، ٥٩٩-٥٩٠ وهي المظاهرة التي فجرت الثورة العرابية.

تقييم أخير للأحداث العرابية: وهي صفحات كتبها الإمام في عدة 100-300 مناسبات. أواحر حياته. تناول فيها تقييم بعض أحداث هذه الثورة، وذلك مثل حديثه عن:

موقفي من الثورة: حديث كتبه لصديقه ابلنت؟ في ٢٢ ديسمبر ١٩٦-٦١٦ سنة ١٩٠٣م.

ملاحظات على بعض أحداث الثورة: وهي نقاط أجاب بها على ١٩٠٦-١١٠ بمص أسئلة لصديقه ابلنت؟ في ٢٠٠ مارس سنة ١٩٠٣م.

ملاحظات على رأى حرابي في الثورة: وهي تعليقات كتبها الإمام ٦١١-٦١٦ في ٢٠ مارس سنة ١٩٠٣م حول ما كتبه عرابي لـ «بلنت؛ عن رأيه في أحداث الثورة التي قادها.

717-718

هي المنطي

في هذا القسم كتابات الإمام السياسية منذ بدء حياته في المنفى عقب الحكم عليه بالنفى، وحتى عودته إلى مصر (١٨٨٢ ـ ١٨٨٩م).

رسالتان إلى جمال الدين الأفغاني: كتبهما الإمام من بيروت، ٦١٧-٥٥٥ يحدث أستاذه عن ما وقع له إبان الثورة العرابية، وعن الظروف التي أحاطت بدعوته إلى الإصلاح في مصر.

رسائل إلى ابلنت؟ . . . وإلى ابرودلي؟: كتبها الإمام حول 119-177 أحداث الثورة العرابية .

قسم تنظيم العروة الوثلى: كتبه الإمام بصفته نائبًا لرئيس هذا - ٦٧٩ - ٦٥١ التظيم السرى، كي يقسمه الأعضاء عند انضمامهم للتنظيم.

جريدة العروة الوثقي: كلمات للإمام عن علاقته بهذه المجلة. 107-205

السياسة: تعريف لها أورده الإمام في تعليقاته على نهج البلاغة. ١٥٤

لائحة العقد الرابع من عقود تنظيم جمعية العروة الوثقي: كتبها 305 الإصام بصعت نائبًا لرئيس التنظيم، كي تحكم الحياة الداخلية والعمل السياسي والفكري والدعائي للتنظيم، وكدلك نظمه المالية...

رسائل سياسية: كتبها الإمام بصفته نائبًا لرئيس تنظيم العروة 100-100 الوثقي إلى عدد من أعضاه التنظيم السرى حول شئون التنظيم ونشاطه.

١ ـ رسالة إلى أحد الأمراء، مؤرخة في ٢٣ يوليو سنة ١٨٨٤م.
 ٢ ـ رسالة إلى العضو (ش. ي) مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ١٥٩ -٦٦٠

Y • 71 a...

٣-رسالة إلى العصو (ش. ي) مؤرخة في ١٥ ذي الحجة سنة ١٦١ - ١٦٠ ١٣٠٢هـ.

٤ ـ رسالة إلى العضبو (ش. ى) صؤرخة في ٢٢ ربيع أول سنة ٦٦٣-٦٦٣
 ١٣٠٣هـ.

٥ ـ رسالة إلى العضو (ش. ي).

٦٦٤

מוד-וור	٦ ـ رسالة إلى العضو (ش. ي).
ገ ۷ኛ~1ገ۷	٧ ـ رسالة إلى العضو (ش. ي) مؤرخة في ٦ صفر سنة ١٣٠٥هـ.
377-675	٨ ـ رسالة إلى العضو (ش. ي).
777-475	٩ - رسالة إلى أحد قادة الشرق (س. س) مؤرخة في ٧ جمادي
	الأولى سنة ١٣٠٢هـ.
PVF=+AF	١٠ ـ رسالة إلى القائد (س ـ س).
(A)	١١ ـ رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقي، مؤرخة في ٧
	جمادي الأولى سنة ٢٠٤هـ.
187	١٢ ـ رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقي، مؤرخة في ١٥
	ذي الحجة سنة ١٣٠٢هـ.
785-085	١٣ ـ رسالة إلى أحد العلماء، يدور موصوعها حول الخطوط
	الفكرية لتنظيم العروة الوثقي.
144-141	١٤ ـ رسالة إلى أحد أعضاء تنظيم العروة الوثقي.
**************************************	١٥ ـ رسالة سياسية إلى صديق تتحدث عن تنظيم العروة الوثقي،
	وهي مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٠٢هـ.
791-79+	١٦ ـ رسالة مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٠٢هـ.
197	١٧ . رسالة مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٠٧ هـ.
797	١٨ ـ رسالة مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ٢٠١٢هـ.
392	١٩ ـ رسالة مؤرخة في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٠٧هـ.
190	٢٠ ـ رسالة، غير مؤرخة، والراجع أن تاريخها سنة ١٣٠٧هـ
190	٢١ ـ رسالة سياسية إلى أحد شيوخ التصوف (الشيخ م. ت).
	١٠٠ در ١٠٥ سياسي الي احد ديوري الصوف (السيح م ١٠٠) .

مع وزير الحربية الإنجليزي: وهو حوار دار بين الإمام وبين اللورد ١٩٩-٧٠٠ هرتنكون، وزير الحربية الإنجليزي، عندما زار الإمام لندن، مبعوثًا من تنظيم العروة الوثقي، كي يدعو لجلاء الإنجليز عن مصر.

الاحتلال الإنجليزي لمصر: وهو حديث صحفي أدلى به الإمام، ٧٠٧-٧٠١ أثناء زيارته للندن، إلى صحيعة «البول ميل جازيت» اللندنية، عن ضرورة جلاء الإنجليز عن مصر وخيانة الخديو توفيق في ١٧ أضطس سنة ١٨٨٤م.

ترجمة ثانية لَهذا الحوار . ٢٠٧-٧٠٧

رسالة إلى أحد الساسة: كتبها الإمام لسياسي غير مصرى، تحدث ٧١٥-٧١٥ إليه فيها عن موقفه من الثورة العرابية.

رسالة السير صمويل باكر في السودان ومصر وإنكلترة: وهو ٧١٧-٧١٧ مقال بشره الإمام في مجلة (ثمرات الفنون) البيروتية، حول الاحتلال الإنجليزي لمصر، وعلاقة مصر بالدولة العثمانية، ورأيه في حل مشكلة السودان. وهو منشور بتاريخ ١٤ ذي القعدة سنة

مصر وجريدة الجنة: من مقالات الإمام في (ثمرات الفنون) ٧١٥-٧٢٤ الميروتية، عالح فيه الأحداث العرابية، ومفى أن تكون مبرراً للاحتلال الإنجليزي لمصر . . وهو منشور بتاريخ ٢٣ رجب سنة ١٣٠٢هـ.

مواسلات: من مقالات الإمام في (ثمرات الفنون)، نشر في ٢٥ -٧٢٩-٧٢٩ شيوال سنة ١٣٠٣ هـ ينفي ما نقل إلى السلطان العشماني من أن

	الإمام طعن فيه في خطاب ألقاه بالمدرسة السلطانية ببيروت.
11Y-31Y	مصر وللحاكم الأهلية: من مقالات الإمام في (ثمرات الفنون)،
	نشر في ١٣ ربيع الأول سـة ١٣٠٥ هـ، وعالج فيه الوحدة الوطية
	بين المسلمين والأقباط بمصر.
VT9-VT0	اللغة الرسمية في للحاكم الأهلية بمصر: من مقالات الإمام في
	(ثمرات الفنون)، نشر في ١٣ ربيع الثاني سنة ١٣٠٦ هـ، وعالج
	فيه تعريب لغة المرافعات أمام القضاء المصري.
¥ £ £ - ¥ £ •	رسائل من بيروت: وهي رسائل ذات طابع سياسي، أرسلها إلى
	بعض الساسة والأصدقاء أثناء سعيه للعودة للوطن.
V00-V50	١ ـ رسالة إلى أحد الساسة .
V & 0	٢ . رسالة إلى أحد المعجبين بموقفه في المنفى.
737	٣. رسالتان إلى الشيخ على الليثي
V0 V { V	٤ ـ رسالة إلى أحد الأصدقاء.
V01	٥ ـ رسالة إلى أحد السامة الأتراك.
V04-401	٦ ـ رسالة إلى أحد ساسة الدولة العثمانية .
Y00-V08	بعد المنفى: وهي كتابات الإمام السياسية بعد عودته من المنفى إلى
	مصر (۱۸۸۹ ـ ۱۹۰۵ م).
Y04-12V	الحمق المر: مقال عن حال مصر قبل الاحتلال وبعده .
V74-V04	جلاه الإنجليز هن مصر: كلمات من حوار.
٧٧١	النين النصيحة: مقدمة لكتاب، المويلحي، عن الدولة العثمانية.
YYY-Y " "	تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية: فتوى للإمام عن حكم

الشريعة في إضراب العمال عن العمل. . وموقف الإسلام من

التحكيم بين العمال وملاك المصانع. . وحكم الشرع في تدخل الحاكم في تنظيم الحياة الاقتصادية، أصدرها في ظروف الحديث الدائر حول إضراب عمال السجائر الذي وقع بمصر في مطلع القرن العشرين.

صندوق التوفير: فتوى للإمام حول حكم الشرع في هذا النمط ٧٧٩-٧٨١ من أغاط الادخار.

ربع صندوق التوقير: سؤال وجواب للشيخ رشيد رضا عرض فيه ٧٨٧-٧٨٤ لرأى الإمام في حكم الشرع في ربح صندوق التوفير.

التأمين على الحياة: سؤال من شركة (جريشام) للتأمين، وجهته ٧٨٦-٧٨٥ للأستاذ الإمام، عن حكم التأمين على الحياة في الشرع، وجوانه عن هذا السؤال.

حديث عن السياسة بين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضا: حبذ ٧٨٧-٧٨٧ فيه الإمام الانصراف إلى العمل في التربية والتعليم، مفضلاً إياه عن الاهتمام بالعمل السياسي.

الإنجليز وثروة مصر: كلمات للإمام عن استنزاف الإنجلير لشروة - ٧٨٩-٧٩٩ مصر.

حوار حول الموقف من الإنجليز والفرنسيين بين الأستاذ الإمام ٧٩٣ ومحمد بك بيرم: يحدد فيه الإمام الطريق الذي يدعو لسلوكه بهدف تحقيق حرية مصر من الاحتلال الإنجليزي.

حديث هن جلاء الإنجليز عن مصر: اشترك فيه الإمام والشيح ٧٩٧-٧٩٥ رشيد رضا. . ثم الشيخ رشيد رضا والخديو عباس حلمي الثاني.

شكل الإدارة المسرية مع الاحتلال: وهما رسالتان منسوبتان إلى ٧٩٩-٥٠٠

الأستاذ الإمام، بعث بهما سنة ١٩٠٤ م إلى صديقه «بلنت» عن رأيه في الإدارة المصرية، والدستور، والحياة السياسية والنياسة في البلاد، ونظام الحكم بها.

تكوين حزب للفلاحين: عبارة تحدث بها الإمام إلى ابلنت؛ سنة ١٥٥-٨٠٥ ١٨٩٣م عن رأيه في ضرورة تقبوية (حرب الفلاحين؛ أي المصريين كي يتسلم السلطة من الإنجليز . .

تركيا أفضل: عبارة نقلها ابلنت؛ في مذكراته من حديث للإمام م٠٥-٨٠٦ سنة ١٩٠٠ م يفضل فيها وجود قوات تركية بمصر عن بقاء الإنجليز وعن دخول قوات فرنسية أو إيطالية . .

إهانة ضمحايا معارك السودان: مشور كتبه الإمام باسم اللجنة ١٠٦ التي رأسها كي تجمع التبرعات لأسر جرحي وأرامل وأيتام ضحايا الجيش المصري في معارك السودان سنة ١٨٩٨ م.

دفاع عن جُنة ضحايا معارك السودان: كتب الإمام ردًا على ٨٠٨-٨٠٨ صحيفة (المؤيد) التي غمزت اللجة التي يرأسها، والمحت إلى رضا الإنجليز عنها...

المصريون: فقرات جمعناها من أحاديث الإمام وتعليقاته تتعلق ٥٩٠٨-٨١١ برأيه في العنصر المصري . . وصموده أمام الفزاة . . وتأثير المسكرات على عناصر الصمود لدى المصريين .

رياض ونوبار: فقرات للإمام تتحدث عن رأيه في الرجلين، ٨١٤-٨١٣ وردت في مذكرات ابلنت؟.

اضطهاد القيط: فقرة من مذكرات البلنة تحدث فيها الإمام عن ٨١٥ ما ٨١٥ علاقة القبط بالحملات الصليبية.

رسالة إلى عالم جزائرى: كتبها الإمام إلى الشيخ عبد الحليم . ٨١٥

سمايا، أوضح فيها مذهبه الخاص بضرورة اتصراف علماء الدين إلى العلم والتربية دون العمل السياسي. . وهي مؤرخة في ٣٠ جمادي الآخرة سنة ١٣١٢هـ.

استعانة المسلمين بالكفار وأهل البدع والأهواء لتصرة الملة وحفظ ٨١٨-٨١٧ حوزة الأمة: وهي فتوى للإمام أجاب بها على سؤال وارد من الهند عن حكم الشرع في العلاقات التي تنشأ بين المسلمين العاملين في الحياة العامة وبين غير المسلمين

إنما ينهض بالشرق مستبد عادل: خطاب من الإمام إلى فرح ١٩٨-٨٢٦ أنطون، صاحب مجلة (الجامعة).. ورأى للإمام في الموضوع الذي طرحته المجلة حول (الإخاء والحرية).

الرجل الكبير في الشرق: مقال للإمام نشره في (المؤيد) عن دور ٨٧٨-٨٧٨ السياسي والمربي الفرد في حياة الأمة الشرقية.

آثار محمد على في مصر: مقال كتبه الإمام في (المار) سنة ٨٣١-٨٣٩ ١٩٠٢م ينتقد فيه التجربة التي أقامها محمد على بحصر، ويهاجم أولتك الدين يفكرون في إحياء دكراه.

المماليك: فقرة عن نظام المماليك، أوردها المنت؛ في مذكراته - ٨٣٣ - ٨٣٩ عن الأستاذ الإمام.

أمراه مصبر والعروية: فقرة عن رأى الأمير محمد إبراهيم في ٨٤٠ ضرورة تعرب أمراه أسرة محمد علي.

الخديو عباس حلمي: فقرات جمعناها من مذكرات ابلنت؛ عن ١٨٤١ رأى الإمام في الخديو عباس.

الضياط والعمل السلمي: من كلمات الإمام لضباط الجيش ٨٤١

المسرى في السودان عندما زارهم هناك سنة ١٩٠٥م.

حديث عن الدولة العثمانية: داربين الإمام وبين الشيخ رشيد مديد مديد رضا، وفيه يعلن الإمام يأسه من الأمراء والحكام العثمانيين.

الإمام هو القرآن: عبارة للإمام رفض بها أن تجعل مجلة (المنار) 480-487 قضية الإمامة؛ هدفًا من الأهداف التي صدرت من أجلها.

الإصلاح الديني والخلافة . ٧٤٠

العرب والترك: فقرتان عن رأى الإمام في الأثراك. 429

استبداد السلطان عبد الحميد: عبارة قالها الإمام لرشيد رضاعن ١٥٥٠ استبداد السلطان . . ووصف للسلطان نقلناه عن مذكرات ابلنت.

إلى السلطان عبد الحميد: مذكرة رفعها الإمام إلى السلطان معد الحميد عندما أساءت السلطات العثمانية معاملته في الآستانة سنة ١٩٠١م، ثم أفرجت عنه بعدما يشبه الاعتقال.

رسالة إلى الشيخ رشيد رضاً عن إساءة السلطات العشمانية - ٥٥٨-٨٥٦ معاملة الإمام في الأستانة سنة ١٩٠١م.

حواربين الأستاذ الإمام وشيخ الإسلام بالآستانة: دار حول ٨٥٨-٨٥٧ أحوال المسلمين، وجمود علماء دينهم، ووقوف هذا الجمود حجر عثرة في سبيل تطورهم.

A11-A04

الجزء الثاني

حكومتنا والجمعيات الخيرية: من مقالات (الوقائع) ـ 19 أكتوبر سنة ١٨٨٠م ـ تناول فيه الحديث عن أهمية الجمعيات الخيرية، ونو، بتشجيع الحكومة لقيام: (الجمعية الخيرية الإسلامية) بالإسكندرية، و (جمعية المقاصد الخيرية) بمصر.

V-0

حب الفقر، أو سفه الفلاح: ثلاث مقالات في (الوقائع). ٢٥ نوفمبر، ١٨ ديسمبر سنة ١٨٨٠م، ٢٩ يناير سنة ١٨٨١م، تناول فيها بالنقد إسراف أغنياء الريف المصرى الدي يقودهم إلى الاستدانة من المرابين الأجانب، وموقفهم العازف عن العمل والسعى في تنمية الشروة القومية، وتفوذهم من الإسهام في المشروعات دات النفع العام..

19-8

إبطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية: من مقالات (الوقائم). ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٨٠م. عرض فيه بالتحية لبادرة تحرك الحكومة لإلغاء البدع الدينية المتفشية في المساجد والموالد، ومنها حلقات الذكر القائمة على أصوات أدوات الطرب واللهو، وطالب متعميم هذه البادرة. .

****-***

وخامة الرشوة: من مقالات (الوقائع)-١٣ ديسمبر سنة ١٨٨٠م.

عرض فيه بالتعليق على حادث رشوة، منوهاً بوخامتها، منبهاً على أن تفشى هذا الداء في أوساط الموظفين يستدعى المقاومة من العامة ومن الحكومة.

> العفة ولوازمها: من مقالات (الوقائع) ـ ٢٦ ديسمر سنة ١٨٨٠م ـ واصل فيه الحديث عن سوضوع الرشوة، فكشف عن بعض أساليب موظفي الدواوين في طلبها، كما به إلى وجود أخرين شرفاه في صفوف هؤلاء الموظفين . .

> ما أكثر القول وما أقل العمل: من مقالات (الوقائع) ـ 10 يناير سنة ١٨٨١م ـ عرض فيه لشيوع ظاهرة الانفصام بين النظرية والتطبيق في حياة الكثيرين، وبعد الذين يتحدثون كثيراً عن العلم، والصدق، والشجاعة، والعدل، عن تعليق هذه الفضائل في سلوكهم العملي.

التملن: من مقالات (الوقائع) - ٣٠ يساير سنة ١٨٨١م - عرض فيه لجوهر العملية التمدنية ، وكيف نولع نحن بأخذ قشوره عن الآخرين دون لبه .

متنباتنا العمومية وأحاديثها: مقالان في (الوقائع) ـ ٩ ، ٢٧ فراير سنة ١٨٨١م ـ عرض هيهما للمنتديات والمجالس التي تعقد في الريف والمدن، وكيف يدور الحديث في أغلبها الأعم فيما هو تافه، إن لم يكن فيما هو ضار.

يطلان الدوسة: مقالان في (الوقائع) . ١٥ فبراير و٣ إبريل سنة ١٨٨١م ـ عرض فيهما لهذه البدعة من بدع الطرق الصوفية ، وتوه بأهمية الانجاء إلى إبطالها .

***1-1**V

<u>የፕ-</u>የፕ

£ +- TV

0V 01

0 . - 21

المعرفة في المجتمع: من مقالات (الوقائع). ١٩ فبراير سنة ١٨٨١م. ينتقد فيه أهل الجمود والتقليد، ويهاجم ثقافة الخرافة والأوهام. 11-0A الأدب الوهمي: من مقالات (الوقائع). ٣١ فبراير سنة ١٨٨١م. ينتقد فيه الاحترام الزائف، وينفي أن يكون ذلك أدماً. 70-77 حاجة الإنسان إلى الزواج: من مقالات (الوقائم) . ٧ مارس سنة ١٨٨١م. تحدث فيه عن حكمة الرواج، واختصاص الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. 19-11 الزواج: وهو من الضعمول التي تضمنها كتاب (تحرير المرأة) وحققنا نسبته للإمام، وقيه يعالج رأى الشريعة في العلاقة الزوجية، وحقوق المرأة. V0-V+ حكم الشريعة في تعدد الزوجات: من مفالات (الوقائع). ٨ مارس سنة ١٨٨١م. وفيه ينتقد شيوع التعدد، وينفي اتفاق إطلاقه مم حكم الشريعة . **۸۱-۷**٦

تعدد الزوجات: وهو الفصل الدى كتبه في كتاب (تحرير المرأة) عن حكم الشريعة في تعدد الزوجات.

فتوى في تعدد الزوجات: تحدث فيها عن هده الشكلة الاجتماعية تاريخاً، وعن موقف الإسلام ممها، وعن أن تحريم التعدد إلا للضرورة القصوى التي يحددها القاضي هو موقف الإسلام.

فوائد المصاهرة: من مقالات (الوقائع) ـ ١٢ مارس سنة ١٨٨١م ـ عالج فيه جوانب من الحكم التي استهدفتها الإنسانية والشرائع من المصاهرة، وما تميزت به الشريعة الإسلامية، واستقد الواقع الذي

AV-AY

٩٢--٨٨

ابتعديه أصحابه عن الحكم الستهدفة من وراء هذه العلاقة 43-47 الشريفة .

عوائد الأقراح: من مقالات (الوقائع). ١٩ مايو سنة ١٨٨١م. عرض فيه للعادات الاجتماعية المستهجنة التي ألفها المصريون في هذه المناسبات.

المرأة في صدر الإسلام: من فصول كتاب (تحرير المرأة) عالج فيه تكريم الإسلام للمرأة، وتحريره لها، وضرب النماذج من حياة نساء المسلمين في صدر الإسلام.

حجاب النساء، من الجهة الدينية: من فصول كتاب (تحرير المرأة) عرض فيه لرأى الشريعة في الحجاب، وعلاقة الحجاب بالعفة، والفارق الجوهري بين الحجاب الشرعي وما تعارف عليه المحتمع يومثذ من حجاب.

الطلاق: من فصول كتاب (تحرير الرأة) عوض فيه لفوضي الطلاق التي شاعت في المجتمع نتيجة لإطلاق إباحته، ثم تحدث عن أراء الفقهاء في هذا الصدد، وخلص إلى أن موقف الشريعة هو مع تقييد هذا المباح.

الإنفاق على الزوجة والتطليق على الزوج: إحدى عشرة مادة قن بها لهذه المشكلة الاجتماعية، عندما طلبت منه الحكومة ذلك سنة AITIA

فيه للمضار الصحية والخلقية والاجتماعية لهذا المخدر، وسجل صوراً اجتماعية دقيقة وهامة للواقع الشعبي المصري في الأوساط التي كانت تتعاطاه.

177-178

1 • 1-97 ነ•٣-ነ•ፕ 111-1-2 178-117 174-140 الحشيش: من مقالات (الوقائع)-١٦ إبريل سنة ١٨٨١م-عرض

NY

وضع الشيء في غير محله: من مقالات (الوقائم) ـ ٧ مايو سنة ١٨٨١م. عالج فيه إهدار الطاقات والملكات في غير ما خلقت له وتوظيف الإمكانيات في المضار بدلاً من توظيفها في النافع. 141-144

الصياح خلف الجنائز: من مقالات (الوقائم) ـ ١٤ مايو سنة ١٨٨١م. عرض فيه لهذه العادة الاجتماعية المرذولة، وأبان مضارها، وحكم الشريعة فيها.

عادات المأتم: من مقالات (الوقائع) 4 يونيو سنة 1441م.عرض فيها لما هو ضار من العادات المألوفة في هذه المواطن، وانتقد السكوت على بقائها.

> الثملق: من مقالات (الوقائع). ٢٣ مايو سنة ١٨٨١م. عرض فيها لخلق الخنوع والمداهنة والتفساق والمذلة، وأبان ارتبساطه بعسهسود الاستبداد، ودعا إلى التحرر من ربقته.

> فسحة التمثال عند مركز ضبطية العاصمة: من مقالات (الوقائع). ٥ يونيو سنة ١٨٨١م. عرض فيه للمناظر المؤذية والعادات الضارة وأعمال المشعوذين التي تمارس علناً في هذا الميدان. . وتأثيراتها على النشء وتعطيلها المارة وصرفها الناس عن الهام والضروري من الأعمال.

> انتقاد في فير موضعه: من مقالات (الوقائع). ٤ سبتمبر سنة ١٨٨١م. دافع فيه عن ضرورة إنشاء امذبح صحى جديد للقاهرة، وهاجم الذين يزعمون أن لا ضرورة لذلك.

> الحرافات: من مقالات (الوقائع) ـ ١٦ يناير سنة ١٨٨٢م ـ تحدث فيه عن الموروثات الشعبية الخرافية، التي زعمت العامة أنها من

17X-17V

124-144

124-122

104-159

108-104

244

الدين، وأبان عن شيوع هذا اللون من التفكير في عام الأم، وعدم صحة قصرها على الأم الشرقية، وكشف عن بعض جدور هذه الأوهام والحرافات . 104-100 لجنة إصانة الحجاج: من مقالات (الوقائع). ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٨١م ـ تحدث قيه عن ظهور وباء الكوليرا في حجاج ذلك العام، واللجنة التي تكونت لحمع التبرعات لإعانتهم على هذا 12.-104 الوباء، الانتقاد: من مقالاته في (ثمرات الفنون) البيروتية . - تحدث فيه عن ملكة النقد، ودوره في كشف العيوب، وضرورته لعملية 170-171 التطور في المجتمع. رحلة في صقلية: وهي فصول كتبها في (المار) وصف فيها. كسائح ـ رحلته إلى جزيرة صقلية، وصور فيها مشاهداته. . Y+V-17V وقيها: بلرم، صقلية: حديث عن بدء الرحلة، وطريقها، ووصف 174-124 للجزيرة. كنيسة موريا لي، وتساهل العرب، وأين هم اليوم: حديث عن الكنيسة التي كانت مسجداً، والتسامح الذي تميزت به الحصارة العربية، ومكان العرب اليوم من مكان أسلاقهم العظام. 140-145 دير الكبو شيين، ومدرستهم، ومقبرتهم في بلرم: وصف لهذه المعالم في مدينة «بلرم» من حلال حديث يربط الماضي بالحاضر ، 14+-173 ويقارن بين الحصارات. الكتبة العمومية ودار للحقوظات: وصف فيه نقد الهذين

184-181

المشهدين عند زيارته لهما.

حاجة السائح إلى معرفة اللغات، وأيها أنفع: وصف لجموعة من المشاهد والنوادر والمفارقات التي تؤكد ضرورة اللغة للسائح. 188-188 مسينا ومقبرتها: وصف للمقبرة، والفرق فيها بن الأغنياء والفقراء 191-189 صحب الصقلين، وتسولهم، وكسلهم: عرض لنماذج من هذه الصفات المرذولة لدى أعل صقلية. 194-194 رثاثة الصقلين، ووساختهم، ومقابلتهم بالمصريين: حديث عن هذه العادات عند أهل صقلية، وعقد المقارنة بينهم وبين المصريين 194-198 فيها دور الآثار وبساتين النبات: إشادة باهتمام أهل صقلية بالمحافظة على الآثار، وحدائق جزيرتهم. 199-198 الصور والتماثيل، وقوائلها، وحكمها: حديث عن قبمة الفن في حياة الإنسان والأمة، ودوره في حفظ تاريخها، وحكم الشرع في عارسته والاستماع به. Y - 2-Y - -أميرة وأمير من الأسرة الخديوية: إشادة بالتزام الأمير عباس باشا

حليم وزوجته الأميرة خديجة بالتقاليد الشرقية أثناء سمرهما على الباخرة التي استقلها الأستاذ الإمام.

إعانة منكوبي حريق ميت غمر: بيان من اللجنة التي كونها الأستاذ الإمام متفرعة عن (الجمعية الخيرية الإسلامية). والتي رأسها، كي تجمع التبرعات لمنكوبي حريق اميت غمر ا الشهير سنة . × 19 + Y

متشور: كتبه الإمام باسم اللجنة سالعة الذكر.

Y • 9-7 • A

41.

Y . V - Y . 0

141

117-597	إصلاح القضاه: وهو ما كتبه حول شؤون القضاء وإصلاحه.
	تقرير إصلاح للحاكم الشرعية: كتبه الإمام في نوفمبر سنة
	١٨٩٩م. بعد دراسة ميدانية في المحاكم الشرعية، وصف فيه
Y4 +-Y 1Y	واقعها وقدم مقترحاته لإصلاحها وتطويرها ومن أبوابه: .
* 14	خطاب تقديم إلى وزير الحقائية :
314-214	مقدمة: الحاجة إلى للحاكم الشرعية:
***-**	أماكن للحاكم: عن الأبنية ومنافاتها للغرض.
***-**	الكتبة: وصف لهذه الطائمة وعيوبهم ومشكلاتهم.
777-777	القضاة: ومشاكلهم ومستواهم العلمي والقانوني.
YYA	الحجاب: واقعهم واحتياجاتهم.
***	الأعمال الكتابية: عبوبها وسبل إصلاحها.
** *	ما يكفل السرعة في العمل: والمقترحات لتحقيقها.
YTT-YT1	الدفائر: عيوبها، وكيفية إصلاحها.
	ما يتملق بالعشود الواردة من للحاكم للختلطة إلى للحاكم
777-777	الشرعية :
744	الدقائر خانات: واقعها وكيفية تطوير نظامها.
777	الأعمال الحسابية: واقعها وما تحتاجه لإصلاحها.
779	تقييد القاضي في كل ما يرد إليه :
* 3 7-7 3 7	تشكيل للحكمة: وعيوب نظامه.
787-337	اختصاص للحاكم الشرعية مادة ومكاناً :
9 4 4-4 5 7	المرافعات: الإعلان، أو الطلب و الإعذار، و يتبع ذلك:
07-70	التوكيل في للخاصمات :

الجلسات:	708-704
حقبور المتعبوم:	400
المُرافعة :	107-17
ما تبطل به الدحوى بدون سؤال الحصب :	177-777
الشهادات والأدلة :	757-554
الدفع وما يتبعه من المعارضة في الحكم حلى الغائب :	YFY-4YY
الأحكام:	****
ما لا تسمع فيه الدحوى :	777
: عيدتا	3 V Y - P V Y
الحيس:	YA1-YA+
التفتيش:	YAT-YAY
للحامون أمام للحاكم الشرعية :	387-087
مأذونو العقود، أي حقود الزواج :	FAY-AAY
اللائحة، أو اللواقع:	Y4 YA4
في إصلاح القضاء: حديث ردبه الإمام على قاضى مصر،	
التركي، ايحيي أفندي، عندما عارض مبدأ إصلاح القضاء	
4.7	197-191
حديث بين اللورد كرومر والأستاذ الإصام: حول إلغاء النبابة	
- ,	448
حوار: بين الخديو والأستاذ الإمام حول طلب الإنجليز استبدال	
9, 6, 9, 9,	797-790
إصلاح الأوقاف: ويشمل المشروع الذي وضعه الإمام لترتيب	
مساجدها ومن أبوابه:	**1-74

الباب الأول: في ترتيب ألحدمة .	7-1-749
الباب الثاني: في المرتبات.	4.1
المباب الثالث: في شروط التوظف.	7-7-7-1
أحكام عمومية :	7.1
بأب توزيع العلاوات :	7-7-7-4
مذكرة مرفوعة إلى مجلس الأوقاف الأعلى:	7-5-7-5
الأئمة والخطياء والمترسون :	3.7
مشايخ الخدمة :	7.5
للوذئون:	T+0
قراء السورة :	4.0
وطائف الحدمة :	4.0
متعهدو إقامة الشعائر :	T+0
جدول بالمرتبات:	7.7
تراجم: كبها الإمام عن نفسه وعن أخرين:	404-4.A
سيرتى: وهي فصول من ترجمة ذاتية شرع الإمام في كتابتها عن	
حياته أواخر عمره، ولكنه لم يتمها وفيها كتب عن:	777-7-9
مقدمة : في سبب كتابة هذه السيرة .	7" } !-7" + 4
خياية في ثلاثة أهداف: وهو عبرض لأهداف التي ناضل في	
سپيلها.	717-317
القصل الأول : أملي .	71A-710
الأنساب في الإسلام: عن نسب أسرته، وموقف الإسلام من	
الانساب في الإسلام: عن نسب أسرته، وموقف الإسلام من العصبية النسبية والتميز على أساس النسب.	**1-*14

ቸቸለ--**ሾ**ቾች الفصل الثاني: النشأة والتربية وطلب العلم. TYA الامتحان في الأزهر: ተተነ-ተጉ تعلمي الفرنسية : Ash A وداع: أبيات من الشعر نظمها الإمام على فراش الموت. الشريف الرضى: وهي الترجمة التي كتبها الإمام عن الشريف الرضى في تقديم لتحقيق وشرح (نهج البلاغة). **የተለ**–**የ**ተተ قرابة عثمان وأبي بكر وحمر من النبي: من تعليقات الإمام على TTV (نهج البلاغة) نوف بن فضالة وجعفة بن هبيرة: من تعليقات الإمام على (نهج TTV البلاغة) ترجمة جمال الدين الأفغاني: كتبها الإمام في منفاه، مقدما بها **የደሃ-የ**ዮል لترجمته لرسالة (الردعلي الدهريين). محمود مسامي البارودي: الجزء الذي كتبه الإمام في الترجمة **ተ**ወነ-ተέአ للبارودي سنة ١٢٩٨هـ. الشيخ على الليثي. ترجمة كتبها الإمام عن بعض جوانب TOY-YOY حياته . رسائل فكرية وإخوانية: كتبها إلى عدد من المكرين والأصدقاء E . 1 . TOO والتلاميل رسالة إلى القس إسحق طيار · كتبها الإمام محدداً الدعوة إلى بذل الحهود في مسيل التقريب بين الأديان السماوية. TOX-YOV رسالة ثانية إلى القس إسحق طيلر : كتبها الإمام جواباً على رسالة من القس الإنجليري، وتحدث فيها عن أصول الدين الإسلامي. *1+- 404

رسالة إلى تولستوى: كتبها الإمام للميلسوف الروسي في ١٨ إبريل سنة ١٩٠٤م، عتمد حماً تحمرره الفكري، وثورته على التعصب، وموقفه الإنساني، ومنتقداً حمود الكبيسة التي حكمت ምግሃ-ምግኝ على تولستوى بالحرمان، 414 رسالة ثانية إلى تولستوى: عَندح فكره. وسالة إلى سلطان المغرب: مولاي عبد العزيز، تتعلق بنشاط 410-418 الإمام في إحياء التراث العربي الإسلامي. رسالة إلى قاضي قضاة فاس: ببلاد الغرب، مولاي إدريس بن مولاي عمد الهادي. . تتعلق بنشاط الإمام في إحياء التراث العربي الإسلامي. ****1V-*11** وسالة إلى أحد العلماء: عدينة حبدر أباد الدكن، بالهند، وهو مولوي محمد واصل، تتعلق بأخبار بشاط الإمام الفكري. ***14-*1** رسالة إلى أحد علماء الشام: رداً على تهنئة العالم للإمام بتوليه **277-27** منصب امفتى الديار المصرية ١٠ رسالة إلى مناصل سورى: هو الرعيم القومي عبد الحميد 474 الزهراوي. كلمات: من مأثورات الإمام. TVT TVD-TVE رسالة إلى حافظ إيراهيم: في تقريظ تعريبه لرواية (البؤساء).

TVO

የየላለ

ቸ۷۷–۳۷٦

رسالة إلى البستانى: هنأ فيها الإمام البستانى، وأشاد بترجمته الإلياذة. الإلياذة. رسالة إلى الشيخ مصطفى عبد الرزاق: ينوه فيها بقصيدة نظمها عدد فيها الإمام.

كلمات: من مأثورات الإمام.

to the state of the state of
كلمات ماثورة من خطاب للإمام إلى رشيد رضاعن ورأس
البر".
رسالة إلى كاتب: قرظ بها الإمام أحد مؤلفات ذلك الكاتب.
كلمات: من مأثورات الإمام وردت في حطاب له إلى الشيخ
رشيد رضا ،
رصائل إلى الشيخ إبراهيم اليازجيء منها:
١ ـ رسالة جوابية .
٢ ـ رسالة مؤرخة في ١٥ صفر سنة ٢٠١٣ هـ.
٣. رسالة مؤرخة في ٢٣ ربيع الثاني سنة ١٣٠٦هـ.
٤ "رسالة تعزية .
٥ ـ رسالة مؤرخة في ١٦ صفر سنة ١٣١٠هـ.
رسالتان إلى الشيخ عبد للجيد الخاني: أحد ظرفاء ذلك العصر.
١ ـ رسالة جوابية .
٢ ـ رسالة عن علاقات المودة بينهما .
رسالة إلى أحد العلماء: في سوريا.
رسالة إلى أحد الكرماه :
رسالة إلى أحد الأصدقاء:
رسائل إلى بعض الأصدقاء:
١ ـ رسالة جوابية.
٢ رسالة جوابية .
٣ ـ رسالة في الوفاء.
رسالة في الشكر إلى صديق.

ر. ۳۹۰	رسالة جوابية: إلى محمد بك نحيب بكار
۸۱۸ع- ۵۶۳	تهتئة بالترقية: لمحمد بك صالح سنة ٩٣
-٣٩٦	رسائل في التعزية :
ادر الجزائري. ۳۹۶	١ ـ رسالة في التعزية بوفاة الأمير عبد القا
الت مصر .	٢ ـ رسالة تعزية في وفاة عقيلة أحد رجالا
الله. ١٩٨٨	٣. رسالة تعزية في وفاة كريمة أحد أصدة
ازوجته. ۳۹۹	رسالة جوابية: على تعزية جاءته مي وفاة
- \$ • •	رسالة إلى الشيخ على الليثي.
لتب التي حققها: ٢٠٧-	مقلمات وتعليقات: كتبها الإمام في الك
لهذه الرسالة التي أملاها	رمسالة الواردات: المقدمة التي كتبها ل
{ • •	جمال الدين الأفغاني.
ندم مها لتحقيقه وشرحه	مقلمة شرح مقامات الهملاني: التي ة
7 • 3 –	لهذه المقامات.
-1.4	تقليم نهج البلاغة:
: من مقبالات (ثمرات	كتب المغازي، وأحاديث القصاصين
. فيه نص كتاب (فتوح	الفون) ـ ٢٦ رمضان سنة ١٣٠٣ هـ نقد
تول. ۱۳	الشام) المنسوب للواقدي، وأثبت أنه منح
بالكتاب الشيخ عمر بن	مقدمة البصائر النصيرية. التي قدم به
٤١٨	سهلان الساوي في المنطق.
عبد القادر الجرجاسي. ١٩	كتاب أسرار البلافة: وهو تقريظ لكتاب
لى (البصائر النصيرية). ٢٠	بماذا صار الحيوان إنساناً؟ : من تعليقاته عا
(البصائر النصيرية). ٢١١	الجشس والنوع والقصل: من تعليقاته على

	الماهيات: حقيقة واعتبارية: من تعليقاته على (البصائر
£77	النصيرية)
£ Y Y	التعريف باللوازم: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
170-171	مبل الحد: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
£77	العنم: من تعليقاته على (الصائر النصيرية).
£YV	مادة القشية: من تعليقاته على (البصائر النصيرية) .
AYS	الدائم و القضايا : من تعليقاته على (البصائر النصيرية) .
274	في الحكم الكلي: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
٤٣٠	الخلق والغريزة: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
1773	القياس الركب: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
773-373	قياس يخجل الحصم: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
\$8540	مكان القسمة من القياس: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
\$ \$ 1	الفضاء: من تعليقاته على (نهج البلاغة).
433	الاستقراء و التجربة: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
284	حركة فك التمساح: من تعليفاته على (البصائر النصيرية).
\$ \$ \$	موضوع علم الموسيقي: من تعليقاته على (النصائر النصيرية).
\$ \$ 0	مغالطات: من تعليقاته على (البصائر النصيرية).
F33	حقيقة التوحيد: من تعليقاته على (نهج البلاغة).
\$ E Y	نفي الجهة عن الله: من تعليقاته على (نهج البلاغة).
£ £ Y	صفات الله مثل فاته: من تعليقاته على (نهج البلاغة).
A33	أقسام الملاتكة: من تعليقاته على (نهج البلاغة).
889	الوحدة بين الله وغيره: من تعليقاته على (نهج البلاغة).

الملائكة والجن: من مذكرات (بلنت)	£0+
الرسالات و الفطرة: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	٤٥٠
الهبوط والتكليف والاخبتيار: من تعليقاته على (نهج	
البلاغة).	103
الحياة الآخرة: من مذكرات ابلنت.	801
اللَّه والمكان : من تعليقاته على (نهج البلاعة) .	£oY
تأثير الكواكب: من تعليقاته على (نهج البلاعة).	£oY
المشعر: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	204
كلام الله: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	\$0\$
مزية العقل: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	£0£
سلطة الأنبياء: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	200
شكل الأرض: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	200
تراثنا في العقائد :	207
الفلك والتنجيم: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	807
القضاء والقدر. من تعليقاته على (نهج البلاغة).	2 ov
عالم التصوف وعالم الواقع :	ξoV
الأكل في الطريق المام :	£0A
الفيلسوف:	£oA
النظام والالتلاف: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	809
الفقير والغني: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	804
الهجرة من دار الحرب: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	+73
علي والفتنة : من تعليقاته على (نهج البلاعة) .	٠73

ب الزلج: من تعليقاته على (مهج البلاغة).	صاحب الزنج: من تعليقاته	173
الحجاج بن يوسف : من تعليقاته على (نهج البلاغة).	نهاية الحجاج بن يوسف: م	173
الإمام على: من تعليقاته على (مهم البلاغة).	حلق الإمام على: من تعليقا	177
ييت لبشار: أنشده حافظ إبراهيم:	شرح بيت لبشار: أنشده حا	£74
ي بعد عمر: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	الشورى بعد عمر: من تعليا	179-671
ة الجمل: من تعليقاته على (مهج البلاعة).	موقعة الجمل: من تعليقاته	173
 ق: من تعليقاته على (نهج البلاغة). 	الإمارة: من تعليقاته على (£7V
يرجو دفع الحرب: من تعليقاته على (نهج البلاعة).	على يرجو دفع الحرب: من	£7V
ثيم والحروج: من تعليفاته على (نهج البلاغة).	التحكيم والحروج: من تعلب	AF3-PF3
ت بن راشد: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	الحريت بن راشد: من تعلية	279
رج بعد على: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	الخوارج بعد على: من تعليا	{ V·
مت بن قيس: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	الأشعت بن قيس: من تعليا	{ \(\) \(\)
ن أبي أرطأة: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	بسرين أبي أرطأة: من تعليا	143
عاك بن قيس: من تعليقاته على (نهج البلاغة).	الضحاك بن قيس: من تعلي	443
د بن أبي بكو: من تعليقاته على (نهج البلاعة).	محمد بن أبي بكر : من تعل	2743
بن فراس : من تعليقاته على (نهج البلاغة).	علقة بن فراس: من تعليقات	£V4
فامد: من تعليفاته على (نهج البلاغة).	أخو خامد: من تعليقاته علم	\$Y\$
ت: من مأثورات الأستاذ الإمام.	كلمات: من مأثورات الأس	\$ V \$
ن: الفتاوى.	ملحق: الفتاوي.	79EV0
: عن فتاوي الإمام وقيمتها وعلمنا فيها .	تمهيد: عن فتاوي الإمام	\$ \
عن رموز المصادر الواردة في الفتاوي.	تنبيه [.] عن رموز المصادر الو	PA3 1P3
ن في التجديد والإصلاح الديني .	فتاوي في التجديد والإصلا	793-070

في التأمين والأرباح.	693-VP3
في الجنسية والقومية .	0++-897
زي الكتابيين وذبائحهم ـ	0.4-0.
الاعتراض على قانون ظالم.	0 * 2 0 * Y
تحديد أوائل الشهور العربية .	0 = 0 - 0 = 8
بدع طرأت على الإسلام.	014-0-0
استقلال المرأة الاقتصادي.	014-014
ولاية المرأة الأم.	210-310
سقوط ولاية الأب الماجن.	310-010
شق بطن الميتة حاملاً .	919
أهل الكتاب يستفتون الإمام .	010-770
العودة للدين الحق.	277-277
التبني وفقر الآباء والأمهات .	040-044
فتاوي في الأوقاف والميراث والمشكلات المالية .	789-0YV
فتاوي في الأسرة ومشكلاتها .	741-101
فتاوى في القصاص (القود) .	79+-745
الهوامش	V19-191
الفهرس:	V **- V *1

الجزءالثالث

	 تقريظ الأهرام: من مقالاته في (الأهرام). ٢ سيتمبر سنة
٧	١٨٧٦م. يقرظ بها جريدة الأهرام.
	* الكتابة و القلم: من مقالاته في (الأهرام) ـ العدد الشامن من
	السنة الأولى وهو يدور حبول الكتبابة ودورها في الحبصبارة
٩	والمجتمع .
	ته العلوم الكلامية والدحوة إلى العلوم المصرية: من مقالاته مي
	(الأهرام). العدد ٣٦ من السنة الأولى. وهو دفاع عن علوم الكلام
۱٥	والفلسفة ودعوة للأخذ من العلوم العصرية بنصيب.
	 التحقة الأدبية: من مقالاته في (الأهرام). العدد ٤١ من السنة.
	الأولى وهو تقريظ لترجمة الخواجا احنين نعمة الله خوريا
44	لكتاب اكيزوه (التحفة الأدبية).
	* العدالة والعلم: من مقالات (الوقائع). ٣ أكتوبر سبة ١٨٨٠م.
۲۵	وهو عن ارتباط العدالة ورسوخها بشيوع العلم ونوره.
	 التربية في المدارس والمكاتب الميرية: من مقالات (الوقائع) - ٢٩
	نوفمبر سنة ١٨٨٠م. وهو عن اهتمام الحكومة بنهضة التعليم في
44	هذين المرفقين .

المعارف: وهي مقالات ثلاث في (الوقائع) - ٢٨، ٢٣، ٢٠
 ديسمبر سنة ١٨٨٠م - وهي عن التعليم العام، والمدارس الليلية
 الخاصة بتعليم الكبار، والجدل الذي دار حولها في ذلك الحين.

• ما هو الفقر الحقيقى في البلاد؟: مقالان في (الوقائع) ـ ١٨، ٢١ ما مو الفقر الحقيقى في البلاد؟: مقالان في (الوقائع) ـ ١٨٨ مـ ويتناولان الحديث عن الطاقات المعللة، ووضع الأشياء في عير موضعها، وتقصير الأغنياء في النهوض بواجباتهم، وتنويه بالجمعيات والشركات التي أسهمت في النهضة الأوربية.

الكتب العلمية وقيرها: من مقالات (الوقائع) - ١١ مايو سنة الكتب الحاوية لأقسام المعارف، محبذاً العلوم العقلية والأدبية، مهاجماً الاهتمام بكتب الخرافة الضارة والشعوذة وما ماثلهما.

* تأثير التعليم في الدين والعقيدة: مقالان في (الوقائع) - ٩٤٠٩ أغسطس سنة ١٨٨١م - وفيهما يعالج مخاطر المدارس الدينية الأوربية التبشيرية القائمة بمصر على عقائد أبناء الوطن المنخرطين في سلكها، ويحبذ مدنية التعليم العام.

التمرن والاعتياد: من مقالات (الوقائع) ـ ٤ مايو سنة ١٨٨١م .
 وهو يدور حول فلسفة النظور البشرى وقوانين تطور المجتمعات .
 لائحة إصلاح التعليم العثمائي: التي كتبها في منفاه ببيروت سنة ١٨٨٧م ورفعها إلى شيخ الإسلام بالاستانة، بعد أن وقعها معه وجهاء المسلمين والمثقفين بالشام ومن أبوايها:

تمهيد: في واقع التعليم العثماني.

41-74

۷٥

٤٥

٥٣

٥V

۸١	التعليم الديني الابتدائي لطبقة العامة المسلمين:
AT	التعليم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف:
٨٤	التعليم الديني العالى لطبقة الملمين والمرشدين :
٨٩	كلام في الدهاة والمرشدين:
	 لائحة إصلاح القطر السورى: التي كتبها في منهاه ببيروت
**************************************	ورفعها لواليها العثماني وفيها حديث عن:
40	مقدمة عن حال البلاد السورية ومركزها:
97	حالة أهالي جبل لبنان:
99	حالة أهالي ولايتي بيروت وسورية :
1+1	الشيمة :
3+3	الدروز في سوران :
1.4	المسلمون من أهل السنة :
	 « مشروع إصلاح التربية في مصر: الدي كتبه في منفاه، ثم أدخل
144-1.4	عليه لمسات أخيرة بعد عودته إلى الوطن وفيه تحدث عن :
1 - 9	مجمل أفكار المشروع :
111	طبيعة مصبر والمصريين :
110	المنارس الأميرية:
117	المدارس الأجنبية :
117	الجامع الأزهر :
119	الكتاتيب الأهلية:
14.	المُكاتب الرصمية الابتدائية :
177	المدارس التجهيزية والمدارس العالية:

المعلمون والمربون، ومندسة شار العلوم :	177
نفقات الإصلاح :	177
شبهة من يمارض المشروع ومكانته في نفسه :	177
 النهضة الأدبية في الشرق: من مقالاته في (الجامعة). مارس 	
سنة ١٩٠٢م. وهو جواب في استعتاء طرحته (الجامعة) عن وجود	
نهضة أدبية في الشرق؟؟ وعن النصيحة للجرائد والمجلات	
العربية؟؟	179
 حوار حول الصحافة وإصدار (المتار): دار بين الإمام وبين. 	
الشيخ رشيد رضا.	144-140
* من الشيخ رشيد رضا:	144-146
خطاب إلى نقولا أفندي شحاته، يرصيه برشيد رضا:	١٣٧
دفاع عن إخلاص الشيخ رشيد رضا:	۱۳۷
نفي التجسس عن رشيد رضا:	١٣٨
غسك بصحبة رشيدرضا:	147
تقد للمنار وصاحبه :	177
* حواربين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد حول الشيخ على	
پوسف،:	1774
 (سائل إلى قرح أنطون : 	188-18+
١ ـ رسالة ثناء على (الجامعة) :	12+
٢ . عن (الجامعة) :	181
٣ ـ رسالة جوابية حول ما أثير من قبل رشيد رضا ضد فرح	
آنطون :	787

33/	٤ ـ رسالة ينفي فيها الإمام أنه يحتقر صاحب (الجامعة):
	* درس عام في العلم الإسلامي والتعليم: عن محاضرة ألقاها
177-120	في تونس أثناء زيارته لها ومن موضوعاتها:
120	تقليم:
731	معنى العلم :
184	العلوم الإسلامية :
101	ملم النحو وتلزيسه :
104	علم للماني والبيان، والغاية منه :
100	أسهل طرق تعليمه :
109	الغاية من علم التوحيد :
175	التوكل:
	 التربية: ملخص خطاب الإمام في احتفال الجمعية الخيرية
177	الإسلامية سنة ١٨٩٦م.
	تعليم أولاد الفقراء: هي كلمات للإمام في احتفالات الجمعية
14-141	الخيرية الإسلامية السنوية بانتهاء العام الدراسي لمدارسها.
171	١ . كلمة في مدرسة مصر القاهرة سنة ١٩٠٠م :
177	٢. كلمة في الاحتفال الثاني لنفس المدرسة سنة ١٩٠١م:
37/	٣ ـ كلمة في الاحتفال الثالث لنفس للدرسة سنة ١٩٠٢م:
177	٤ ـ كلمة في احتفال مدرسة للحلة الكيرى سنة ١٩٠٤م :
1VA	٥ ـ كلمة في الخنتاح مدرسة بني مؤار سنة ١٩٠٢م :
	التعليم العام: من رسالة أملاها الإمام عن التعليم بمصر قبيل

* رسائل إلى الشيخ رشيد رضا: ٢٠١، ٣، رسائل ثلاث عن طلب تأليف كتابين في الفقه والعقائد لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية. 140 الإصلاح اللغوي: عن الحاجة إلى تيسير تعلم اللغة وإصلاحه. MV # إصلاح الأزهر: 184 الأزهر والإصلاح: 191 ثلا على الحكومة في الأزهر: حوار بين الإمام ورشيد رضا: 197 الأزهر وإصلاح برامجه التعليمية: حوار بين الإمام والشيخ البحيري: 144 الأزهر واستقلاله عن الحكومة : 144 شيخ الأزهر يخالف قانونه: مقدمة ومذكرة كتبها الإمام ينتقد شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري. 190 إصلاح التعليم في الأزهر: 199 الأزهر الشريف والغرض من إصلاح طرق التعليم فيه: من مقالات (المقطم)-١٨ مارس سنة ١٩٠٤م. يرد قيه الإمام على حديث لشيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن الشربيني. 4 . 1 أعد: لبعض الطاعنين في كتابه (رسالة التوحيد). Y + A * حوار مع الشيخ عليش: Y + A * بين اليأس والرجاء : 4.4 * أرق لحال المسلمين: 4 . 4 * بين القرآن وكتب الفقه : 41.

Y1 •

* الفقه والفقهام:

	» رسالة إلى أحد علماء الهند: الشيخ أحمد أبو الخير، الذي
	للب إلى الإمام أن يجيزه، وهي مؤرخة في ١٩ ربيع الأول سنة
717	١٣٣١هـ.
	» الرد على هانوتو (الإسلام والمسلمون والاستعمار) وهو ما كتبه
	لإمام في سنة ١٩٠٠م مدافعاً عن الإسلام وحضارة أهله، وفيه
401-710	مالات.
	اللقال الأول: في نقد فكر العانوتوا عن التمدن الأرى والتمدن
¥1V	لسامي والفرق بينهما .
	١ - المقال الثاني: في نقد فكر اهانوتو؟ عن عقيدة المجبر؟ في
***	لإسلام، وأثرها.
	٢- المقال الثالث: في نقد فكر اهانوتوا عن عقيدة التوحيد
YYV	التنزيه الإسلامية .
	1 - المقال الرابع: في نقد فكر «هانوتو» عن تعصب المسلمين ضد
770	س عداهم، والمقارنة بين عصبية المسلمين وتعصب الأوربيين.
	. المقال الخامس: في نفي الشبهات عن دعوة الجامعة الإسلامية ،
7779	والفرق بيمها وبين السلطة الدينية والوحدة السياسية.
	٢ . المقال السادس: في نقد فكر «هابوتو» عن الثقة المفقودة بين
40+	لمسلمين وأورماء وبين المسلمين والمسيحيين العثمانيين.
roy	 عن طعن الإفرنج في الإسلام.
	» الرد على قرح أنطون (الأضطهاد في النصرانية والإسلام): كتب
	لإمام مقالات في (المنار) رداً على صاحب (الجامعة) لما أشار إليه
	ني بحثه عن (ابن رشد) وفلسفته، من أن المسيحية كانت أكثر
****	تسامحاً مع العلم والعلماء من الاسلامي، وقيه قصول:

رسائل من الإمام إلى رشيد رضا: تتعلق بكتابة الإمام رده على	
فرح أتعلون.	404
١ ـ رسالة من الإسكندرية مؤرحة في ٥ أغسطس سنة ١٩٠٢م.	Y 0 4
٢ ـ رسالة ثانية من الإسكندرية مؤرخة في ٦ أغسطس منة	
۲۰۶۱م.	Y04
٣ ـ رسالة ثالثة من السنبلاوين مؤرخة في أول سبتمبر منة	
۲۰۶۲م،	***
٤ ـ رسالة رابعة من المنصورة مؤرخة في ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٢م.	Y3+
٥ ـ رسالة خامسة من المنصورة مؤرخة في ٦ سبتمبر سنة ١٩٠٢م.	177
٢ ـ رسالة سادسة من المصورة مؤرخة في ١١ سبتمبر سنة ١٩٠٢م	177
مقدمة الرد على قرح أنطون:	777
الجواب الإجمالي: في الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية، وفي	
التسامح أو الاضطهاد مع العلم والفلسفة مي كل من المسيحية	
والإسلام.	472
الجواب التفصيلي :	777
نفي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد:	777
تساهل المسلمين مع أهل العلم والتغلر من كل ملة :	AFY
طائفة من الحكماء والعلماء اللين حظوا عند الخلفاء :	YVY
طبيعة الدين المسحيء تمهيد :	YVO
الأصل الأول للنصرانية: الخوارق.	YVY
الأصل الثاني للتصرائية: سلطة الرؤساء.	AVY
الأصل الثالث للنصرانية: ترك الدنيا.	YVA

الأصل الرابع للنصرانية: الإيمان بغير المعقول.	YVA
الأصل الحامس للنصراتية: أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج	
إليه البشر في المعاش والمعاد.	YAY
الأصل السادس للنصرانية: التفريق بين المسيحيين وغيرهم حتى	
الأقربين.	444
نتائج هذه الأصول وآثارها :	۲۸۳
مقاومة النصرانية للعلم :	FAY
مراقبة المطبوحات ومحكمة التفتيش:	XAX
اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة :	44.
مقاومة السلطة المدنية وحدية الاعتقاد:	444
مقاومة الجمعيات العلمية والكتب :	444
البروتستانت، أو الإصلاح:	797
الفصل بين السلطتين في المسيحية :	740
اعتقاد المسلمين في المسيح والمسيحية :	79%
طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى أصوله :	APY
عميد للأصل الأول:	APY
الأصل الأول للإسلام ' النظر العقلي لتحصيل الإيمان.	٣-٣
الأصل الثنائي للإسبلام: تقيديم العبقل على ظاهر الشيرع عند	
التعارض.	٣-٣
أصل ثالث من أصول الأحكام في الإسلام: البعد عن التفكير.	4+5
أصل رابع في الإسلام. الاعتبار بسن الله في الخلق.	۲٠٤
الأصل الخامس للاسلام: قلب السلطة الدينية .	4.4

السلطان في الإسلام:	4+4
الأصل السادس للإسلام: حماية الدعوة لمنع الفتنة.	477
مقابلة بين: الإسلام الحربي والمسيحية السلمية:	414
الأصل السابع للإسلام: مودة المخالمين في العقيدة (المصاهرة).	317
الأصل الثامن للإسلام: الحمع بين مصالح الدنيا والأخرة.	413
النهى عن الغلو في اللين:	۳۱۷
نتيجة جمع الإسلام بين مصالح الدين والدنيا:	*14
نتائج هذه الأصول وآثارها في المسلمين :	***
اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية :	441
اشتغالهم بالعلوم الكوئية في أواتل القرن الثاني :	ተ የየ
إنشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة :	***
إنشاؤهم المدارس للعلوم: وطريقة التدريس فيها:	377
هلوم الغرب واكتشافاتها :	ተየፕ
أعد الخلفاء والأمراء بيد العلم والعلماء :	PY 7
إزالة شبهتين، وبيان حقيقة الاضطهاد:	***
الإسلام اليوم، والاحتجاج بالمسلمين على الإسلام:	777
وأي اويتانه في الإسلام :	YYY
الجواب:	የ ሞል
جمود المسلمين، وأسيابه:	የ ዮለ
مفاصد هذا الجمود ونتائجه :	137
جناية الجمود على الشريعة وأهلها :	337
جناية الجمود على العقيدة:	۳٤٧

729	الجمود ومتعلمو المدارس النظامية :
801	جمود تلامية المدارس الرسمية والأهلية :
TOT	الجمود علة تزول :
	حرية العلم في أوربا الآن، ونسبتها إلى الماضي والحاضر في
404	الإسلام:
77.	اقتباس مدنية أوربا من الإسلام وأسباب ظهورها العام:
77.	السبب الأول: الجمعيات:
771	السبب الثاني: الضغط الديني:
411	السبب الثالث: الثورة
*17	السبب الرابع: ترك المبيحية :
7	عودة إلى سماحة الإسلام:
410	ملازمة العلم للدين، وحدوى التعصب في المسلمين:
422	إهمال آثار السلف وحال حلوم الدين وطلابها:
774	متابعة العلم للإسلام ومباينته لسواه :
7739	الدعاة في الإسلام:
** V1	الإصلاح والمصلحون:
TVY	الفرق بين التعصبين :
TVT	رأى اهانوتو؟ الأخير في معاملة المسلمين:
TVE	سياسة الإنجليز في التسامح:
***	: 4214
۳vv	پ رسالة التوحيد :
TV9	المهيد:

مقدمات: في هذا العلم ونشأته ومصطلحاته:	441
أقسام المعلوم :	441
حكم المبتحيل:	441
أحكام المكن:	444
المكن موجود قطعا:	۳۹۳
وجود المكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب:	445
أحكام الواجب: صعات البرهان التي يجب الاعتقاد بها	
القدم والبقاء ونفى التركيب .	440
الحياة:	441
العلم:	T4V
الإرادة :	464
القدرة:	444
الاختيار:	
الوحلة :	٤
الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها :	£ • Y
الكلام:	£ • Y
البصر والسمع :	8.4
كلام في الصفات إجمالاً :	٤-٣
أفعال اللَّه جل شأته :	£ • V
أفعال العياد :	٤١٠
اعتيار الإنسان:	٤١٣
حسن الأفعال وقبحها :	\$1\$

الرسالة العامة :	540
المجزة :	£Y7
حاجة البشر إلى الرسالة :	AYS
اللذة الروحانية :	£40
الحاجة الأخروية :	1773
الرسل والرسالة :	A73
إمكان الوحى:	289
اللاتكة :	133
وقوع الوحي والرسالة :	£ £ ¥
وظيفة الرسل عليهم السلام :	120
اعتراض مشهور:	A33
سوء الاستعمال :	20.
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم	207
القرآن :	£7+
الذين الإسلامي، أو: الإسلام:	270
التوحيد:	670
مكانة العمل:	AF3
حرية الفكر والتجديد:	£7.A
اتفاق الأديان على التوحيد :	٤٧١
اختلاف الأديان في العبادات :	£VY
تطور الأديان :	£V#
الإسلام:	٤٧٥

التعليم:	EAY
الزكاة:	EAY
انتشار الإسلام بسرعة لم يمهد لها نظير في التاريخ :	EAO
إيرادسهل الإيراد:	283
الجواب :	640
التصديق بما جاه به محمد صلى الله حليه وسلم :	247
روية الله :	199
الكرامات:	१९५
: i šle-	0 + 1
 أفعال الإنسان: مقال في الجبر والاختيار. 	۳۰٥
 القساء والقدر: تعليق على خطاب، بالإسكندرية، سنة 	
	٥٠٧
 وسالة في الجبر والاختيار: مؤرخة في ١٨ نوفمبر سنة 	
١٩٠٢م، أرسلها الإمام حواياً عن سؤال في موضوع الجبر	
والاختيار .	۱۱ه
 الدين والقطرة الإنسانية: ملخص لدرس من دروس الإمام. 	۲۱٥
 پسمارك والدين: مقال في (المار) عدد ٤٤ من السنة الأولى 	
عن دور الدين في بناء الأمة عند بسمارك.	olv
حليث: بين الفيلسوف الإنجليزي اسبنسر، وبين الأستاذ الإمام،	
عن الحضارة، والأفكار المادية، والتدين، والشرق والغرب، دار	
في ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣م وتكملة للحديث بين الإمام	
والمسه، وتعليق للإمام على هذا الحديث	041

 فلسفة ابن رشد: رد الأستاذ الإمام على رأى فرح أنطون في 	
فلسفة ابن رشد كتبه سنة ١٩٠٣م ومن فقراته:	PYY
فلسفة المتكلمين وأراؤهم في الوجود:	AYO
فلسفة ابن رشد ورأيه في المادة وخلق العالم:	a y y
طريق الاتصال:	240
 طوفان توح هل حم الأرض كلها ؟؟ : فشوى للإصام سنة 	
۱۹۰۰م.	044
* التوسل بالأنبيباء والأوليباء: فشوى للإمام في هذا الأمر سنة	
3 + 9 1 9 ,	130
* حوار في التصوف والولاية: دار بين الأستاذ الإمام وعدد من	
العلماه والمتصوفة سنة ١٩٠٤م.	0 E Y
 التصوف والصوفية: حديث مستخلص من حوار بين الإمام 	
والشيخ رشيد رضا سنة ١٨٩٨م.	000
 (يارة الأضرحة : 	οογ
 حوار هن البابية والبهائية: دار بين الأستاذ الإمام والشيخ رشيد 	009
رخيا.	
 المنطق والشجاعة الأدبية: تلحيص لدرس من دروس الإمام في 	070
المنطق ختم به دروس سنة ٩٠٠ م في الأزهر .	

الجزءالرابع

 دهاه: افتتح به الإمام تفسيره لما فسر من القرآن الكريم. 	٥
 مقدمة في تفسير القرآن: عن التفسير ومناهجه. 	r-31
 حوار حول تفسير القرآن: دار بين الإمام والشيخ رشيد رضا. 	14-10
* سورة الفاتمة :	P1-13
مقدمة في تفسير الغاتجة :	44-A+
تفسير الفاتحة تفصيلاً:	¥∀-¥ €
رسالة إلى أحد العلماء: كتبها الإمام في معنى (الرحمن	
الرحيم):	W+-YA
أستئناف التفسير التفصيلي للفاتحة:	• 4-13
 تفسير صورة البقرة: 	V3-37V
تفسير الأيات (١-٢): عن الكتاب:	93-70
تفسير الآية (٣): عن صفات المؤمنين بالكتاب:	00-01
1 5 (4) 1 (1) 1 (1) (1) (1) (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	01-00
تفسير الآية (٤): استكمال لصفات المؤمين المتقين.	7 PA
تفسير الآية (٥): حال المتقين وهداهم وعلاحهم.	14 -07
	13-1.
تفسير الآية (٥): حال المتقين وهداهم وفلاحهم.	
تفسير الآية (٥): حال المتقين وهداهم وفلاحهم. تفسير الآيات (٧٠٦): في عناد الكافرين.	77-77 V7-7V
تفسير الآية (٥): حال المتقين وهداهم وفلاحهم. تفسير الآيات (٧٠٦): في عناد الكافرين. تفسير الآيات (٨٠٠٨): في الذين يخادعون اللَّه ورسوله.	17-1.

تفسير الآيات (١٤-١٦): في أحرال الذين يخادعون اللَّه	
ورسوله.	7 7- 77
تفسير الآيات(١٧ ـ ١٨): في النمثيل لحال الذين يخادعون الله	
ورسوله،	A4-14
تقسير الآيات (١٩ ـ ٢٠): في التمثيل لفريق من الذين يخادعون	
اللَّه ورسوله .	AA-A4
تفسير الأيات (٢١-٢٢): مداء إلى الناس أن يعبدوا الله .	47-44
تفسير الأيات (٢٣-٢٤). في إعجاز القرآن وتحديه.	1-1-47
تفسير الآية (٢٥): في تبشير المؤمين الصالحين.	1 + 0 - 1 + 1
تفسير الآية (٢٦): في معنى (إن اللَّه لا يستحي أن يضرب مثلاً	
ما بعوضة) إلخ .	114-1-0
تفسير الآية (٢٧): في الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه .	110-117
تفسير الآيات (٢٨-٢٩): في قندرة اللَّه وما تستوجب من	
تصديقهم وإعانهم .	471-171
تقسير الآية (٣٠): بدء الحديث في قصة أدم وخلقه.	171-171
تفسير الآيات (٣١-٣٢) : علم أدم وعلم الملائكة، وما ترمز له	
القصة .	144-144
تفسير الآية (٣٤): معنى سجود الملائكة وسجود إبليس لأدم.	1774-177
تفسير الآيات (٣٥-٣٧): أدم والجنة وزوجه والشيطان والأكل	
من الشجرة، وما ترمز له هذه القصة .	A71-731
	T31-P31
تفسير الأيات (١٠٤٠): بدء الحديث عن بني إسرائيل.	100-189
تفسير الآيات (22-23): في بني إ سرائيل.	171 100

171-471	تغسير الآيات (٤٨-٤٧) : في بني إسرائيل.
V51-1V1	تفسير الآية (٤٩): في بني إسرائيل.
141-341	تفسير الآيات (٥٠-٥٣): في بني إسرائيل.
14140	تفسير الآيات (٤٥ ـ ٥٧): في بني إسرائيل.
141-14+	تفسير الآيات (٥٩-٥٩): في بني إسرائيل.
181-381	تفسير الآية (٦٠): في بني إسرائيل.
341-241	تفسير الآية (٦١): في بني إسرائيل.
191-149	تفسير الآية (٦٢): في الدين آمنوا وعملوا الصالحات عموماً.
190-197	تفسير الأيات (٦٤-٦٤): في بني إسرائيل.
197-190	تقسير الآيات (٦٥-٦٦): في بني إسرائيل.
TP1-1+7	تقسير الآيات (١٧- ٧١): في بني إسرائيل.
Y+1	تفسير الآيات (٧٢-٧٢): في بني إسرائيل.
Y • Y - Y • Y	تفسير الآية (٧٤): في بني إسرائيل.
71-7-7	تفسير الآيات (٧٨-٧٨): في بني إسرائيل.
111-111	تقسير الآية (٧٩): في بني إسرائيل،
Y 1 Y-Y 1 1	تقسير الآيات (٨٠-٨٢). في بني إسرائيل.
714-414	تقسير الآية (٨٣): في بني إسرائيل.
777-719	تقسير الآيات (٨٤-٨٦): في بني إسرائيل.
***-	تفسير الآيات (٨٨-٨٨): في بني إسرائيل.
77 7. Y. Y	تفسير الآيات (٩١-٨٩): في بني إسرائيل.
YTV-YT1	تفسير الآيات (٩٢-٩٦): في بني إسرائيل.
Y77-137	تفسير الآيات (٩٧ ـ ١٠٠): في بني إسرائيل.
191-121	تفسير الأيات (١٠١-٢٠٢): في بني إسرائيل.

تفسير الأيات (١٠٤ ـ ١٠٥): في بني إسرائيل والمشركين.	Y08 Y0Y
ن فسير الآيات (١٠٦ ـ ١٠٨) : في معنى النسخ، وصلته ببني	
اسرائيل.	77 700
تفسير الآيات (١٠٩٠-١١٠): في أهل الكتاب.	157-357
تفسير الآيات (١١١_١١٣): في أهل الكتاب.	**-* 12
تفسير الآيات (١١٤ ـ١١٧): في أهل الكتباب ومن على	
شاكلتهم.	144-441
تفسير الآيات (١١٨ - ١٢٠) : في المشركين.	740-TV9
تقسير الآيات (١٢١-١٢٣): في بني إسرائيل.	0AY-PAY
تفسير الآية (١٧٤): في مشركي العرب.	PAY-3PY
تقسير الآيات (١٢٥ ـ ١٢٦): في تذكير العرب بنعم اللَّه عليهم.	3 8 7 - + > 7
تفسير الأيات (١٢٧ ـ ١٢٩): مي تذكير العرب بنعم الله عليهم.	**٧-**
تقسير الأيات (١٣٠ ـ ١٣٤). عن دين إبراهيم.	*17-**
تفسير الآيات (١٣٥ -١٣٨): في أهل الكتاب.	*14-41*
تفسير الآيات (١٣٩_١٤١): في محاجة أهل الكتاب.	777-71A
تفسير الآيات (١٤٢ ـ ١٤٣): في تحويل الفبلة إلى البيت الحرام.	377-777
تفسير الآيات (١٤٤-١٤٧): في تحويل القبلة إلى البيت الحرام.	የ ፕለ–የፕፕ
تقسير الآيات (١٤٨ ـ ١٥٣): في القبلة عموماً.	****
تفسير الآيات (١٥٣ -١٥٧): في الاستعانة على إقامة الدين،	
ووسائلها .	T0A-T29
تفسير الآية (١٥٨): في الحبح.	ለዕች-የፖ
تفسير الآيات (١٥٩ ـ ١٦٢): في وعيد أهل الكتاب و الكمار .	* 78- * 77
تفسير الآيات (١٦٣ ـ ١٦٤): في الوحدانية .	***

	تفسير الآيات (١٦٥-١٦٧): في الذين لا يعقلون أيات وحدانية
******	اللَّه.
	تفسير الآيات (١٦٨ ـ ١٧٠): في الدعوة إلى مخالفة الذين لم
AP7-0+3	يعقلوا آيات الوحدانية .
0+3-7+3	تفسير الآية (١٧١): التمثيل لحال المقلدين.
F+3-113	تفسير الآيات (١٧٢ ـ ١٧٣): أحكام في الحلال والحرام.
113-A13	تقسير الآيات (١٧٤-١٧٦): في محاجة اليهود وأمثالهم.
P13-773	تفسير الآية (١٧٧): في المعنى الحقيقي للبر.
7773-+33	تفسير الآيات (١٧٨ - ١٧٩): في القصاص.
\$ \$ Y - £ £ :	تفسير الآيات (١٨٠-١٨٢): في الوصية .
V33-173	تفسير الآيات (١٨٣ ـ ١٨٥) : في الصيام .
173-073	تفسير الآية (١٨٦): في قرب الله من داعيه .
773-+V\$	تفسير الآية (١٨٧): في الصيام.
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	تفسير الآية (١٨٨): في أحكام أكل الأموال.
\$V4-£V£	تفسير الآية (١٨٩): في الأهلة والحج.
P > 3 - 7 \ 3	تفسير الأيات (١٩٠ ـ ١٩٣): في الفتال. تفسير الأيات.
\$AV-\$AT	تفسير الآيات (١٩٤-١٩٥) · في القتال في الشهر الحرام.
VA3-7P3	تفسير الآية (١٩٦): في الحج.
297-292	تفسير الآية (١٩٧): في الحبج.
783-883	تفسير الآيات (١٩٨ -١٩٩): ني الحج.
0.0-\$44	تفسير الآيات (٢٠٣.٢٠٠): في الحج.
	تفسير الآيات (٢٠٤-٢٠٤): في أن المعول عليه هو إصلاح
010-0-0	القلوب.

71-010	تفسير الآيات (٢٠٨-٢١٠): طلب الدخول. كافة ـ في السلم.
070-170	تفسير الآيات (٢١١-٢١٢): في سي إسرائيل.
17-077	تقسير الآية (٢١٣): في معنى وحدة الأمة ثم اختلافها.
Y005	تفسير الآية (٢١٤): في بيان حال الذين خلوا من قبل.
· F0-7F	تفسير الآية (٢١٥): في الإنفاق.
770-770	تغسير الآية (٢١٦_٢١٦): في القتال.
77-077	تفسير الآيات (٢١٩- ٢٢٠): في الحَمر.
1-2-094	تفسير الآية (٢٢١): في النكاح.
3+7-+71	تفسير ا لآيات (٢٢٢_٢٢٢) : في النكاح.
110-710 .	تفسير الآيات (٢٢٤_٢٢٢): في الأيمان، والإيلاء، والطلاق
170-710	تفسير الآية (٢٢٨): في الطلاق.
141-140	تفسير الآية (229): في الطلاق.
175-071	تفسير الآية (٢٢٠): في الطلاق.
12+-740	تغسير الآية (٢٣١): في الطلاق.
187-78+	تفسير الآية (٢٣٢): في الطلاق.
101-717	تفسير الآية (٢٣٢): في الرضاع.
175-10:	تفسير الأيات (٢٣٤ - ٢٣٠): فيمن يموت بعولتهن من النساء.
777-77	تفسير الآيات (٢٣٦-٢٣٧): في تمتيع المطلقات ومهورهن.
177-77A	تفسير الآيات (٢٣٨_٢٣٩): في أحكام الصلاة.
ا أو	تفسير الآيات (٣٤٠-٣٤٢): في حقوق من مات روجها:
174-177	طلقت.
1AA-3AY	تفسير الآيات (٢٤٣_٢٤٤): من قصص السابقين.
ነሳም-ንለለ	تفسير الآية (٧٤٥): في الإنفاق في الخيرات.

تفسير الآيات (٢٤٦-٢٤٧): في تاريخ بني إسرائيل. ١٩٤٠	3PF **Y
تقسير الآيات (٢٤٨-٢٥٣): في تاريخ بني إسرائيل. ٢٠١	V11-V+1
تفسير الآية (٢٥٣): عن الرسل السابقين. ١١٧-٤	V18-V11
تفسير الآية (٢٥٤): في الإنفاق. ٧-٧١٥	V1V-V10
تفسير الآية (٢٥٥): في وحدانية اللَّه وصفاته. ٢٧٧ - ١	YY1-Y1Y
تفسير الأيات (٢٥٦-٢٥٧): في أنه لا إكراه في الدين. ٢٦٧-٤	177-377
تفسير الآية (٢٥٨): في هذا حاج إبراهيم في ربه. ٢٧٧-٦	\$7V-27V
تفسير الآية (٢٥٩): في التمثيل لقدرة اللَّه على البعث. ٢٢٦ - ٨	FYV-AYV
تفسير الآية (٢٦٠): في سؤال إبراهيم ربه عن كيفية البعث. ٢٢٩-٤	PYY-37Y
تفسير الآيات (٢٦١-٢٦٤): في صفات المنفقين في الحيرات. ٢٦٤-٩	\$77-P77
تفسير الآيات (٢٦٧.٢٦٥): عظات للمنفقين في الخيرات. ٢٣٩-٠	V 2 + VTA
تفسير الآيات (٢٦٨-٢٦٨): في دعوة الشيطان الناس إلى	
البخل.	V\$1-V\$+
تفسير الآية (٢٧٠): في الإنفاق. ٢٥٧-٢	78Y-Y81
تفسير الآية (٢٧١): في أداب الصدقات. ٢٥٧٠-٢	737-73Y
تفسير الآيات (٢٧٣-٢٧٢): في الإنفاق. ٢٤٧-٤	Y\$ 8-V \$ Y
تقسير الآيات (٢٧٤-٢٨١): في الإنماق، وفي الربا. ٢٤٤ – ٩	V
تفسير الآيات (٢٨٦-٢٨٢): في الدين والإشهاد والكتابة.	Y0V-V0-
تفسير الآية (٢٨٤): في علم الله ما في النفوس. ٧٥٧-٩	V04-V0V
تفسير الآيات (٢٨٥-٢٨٦): في إيمان الرمسول والمؤمنين،	
	P0V-37V

الجزء الخامس

* سورة آل حمران	٥
تفسير الآيات (١-٩): عن القرآن، والمحكم والمتشابه.	٧
تفسير الآيات (١٠١٠): عن التوحيد، والاعتبار بمن سبق.	18
تفسير الآية (١٤): في التقديم لوعد المتقين	17
تفسير الآيات (١٥ ـ ١٧) : في ما وعد اللَّه المتقين.	1.4
تفسسير الآيات (١٨ - ٢٠): في أن الدين، مطلق الدين، هو	
الإسلام.	Y+-14
تفسير الأيتين (٢١-٢٢): في الذين يقتلون النبيين.	Y *
تفسير الآيات (٢٣-٢٥): في أهل الكتاب.	*1
تفسير الأيتين (٢٦-٢٧): في أن الملك لله.	**
تفسير الأيات (٢٨ - ٣٠): في علاقة المؤمنين بالكافرين.	3.7
تفسير الآيات (٣٧-٣٢): في الأنبياء السابقين على محمد.	YY
تفسير الأيات (٢٨-٤١): في استكمال قصة زكريا ومريم.	٣٠
تفسير الآيتين (٤٣-٤٣): في استكمال قصة مريم.	111
تفسير الآية (٤٤): في إعجاز الإخبار بالغيب.	۳١
تفسير الآيات (٤٥_٥١): في استكمال قصة مريم، وعيسى.	**
تفسير الآيات (٥٢ ـ ٥٥): في خبر عيسي مع قومه .	TO TE

تفسير الآيات (٩٩.٦٣): في خلق عيسي، وقصة المباهلة.	۳۷
تفسير الآية (٦٤): في دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد.	٤٠
تقسير الآيات (٧٤-٦٩): في الحديث عن أهل الكتاب.	٤١
تفسير الآيات (٧٥-٧٧): في الحديث عن أهل الكتاب.	٤٣
تفسير الآية (٧٨): في الحديث عن أهل الكتاب.	\$\$
تفسير الأيثين (٧٩-٨٠): فيمن ضل فعبد عيسى.	٤٥
تفسير الآيات (٨٦-٨٦): في ميثاق الله على النبيين.	73
تقسير الآيتين (٨٤ - ٨٥): في التصديق بما أنزل على من سبق.	£Α
تقسير الآيات (٨٩-٨٦): في كفر من كفر من أهل الكتاب.	A3-P3
تقسير الآيتين (٩٠.٩٠): في كفر من كفر من أهل الكتاب.	٥٠
تفسير الآية (٩٢): في الإنفاق	0 =
تقسير الآيات (٩٣ - ٩٧): في بني إسرائيل.	01
تفسير الأيتين (٩٨ ـ ٩٩): في بني إسرائيل أيضا.	00
تفسيس الآيات (١٠٠-١٠٣): في نهى المؤمنين عن الانسيساق	
لمؤامرات اليهود.	0.0
تفسير الآيات (١٠٤-١٠٧): في وجوب وجود الأمة الداعية	
للخير والأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، وصفات هذه الأمة	
(الجماعة).	94
تفسير الآيتين (١٠٨_٩-١٠): في آيات الله وسلطانه .	٧٤
تفسير الآيات (١١٠-١١٢): في أوصاف المؤمنين.	77-77
تفسير الآيات (١١٣ -١١٥): في المؤمنين من أهل الكتباب	
المقيمين على دينهم.	V4
تفسير الآيتين (١١٦ -١١٧): في استناع الكافرين عن إنفاق	
الأموال.	٧٩

تفسير الآيات (١١٨ - ١٢٠): في العلاقات بين المؤمنين	
والكافرين.	٨١
تفسير الآيات (١٣١. ١٣٩): في غزوة أحد.	۸۳-۸۲
تفسير الأيات(١٣٠ ـ ١٣٦): في النهي عن الرباء ودعوة المؤمنين	
للطاعات.	3+3
تفسير الآيات (١٢٧ - ١٤١): في غزوة أحد.	1+0
تفسير الآيات (١٤٢ ـ ١٤٨): في غزوة أحد.	118
تفسير الآيات (١٤٩١٥١): في دور المنافقين في غزوة أحد.	3.4.3
تفسير الآيات (١٥٢_١٥٥): في غزوة أحد.	178-177
تفسير الآيات (١٥٦ ـ ١٥٨): في غزوة أحد.	17"1-17"+
تفسير الآيتين (١٥٩_١٦٠): في غزوة أحد.	177
تفسير الآيات (١٦١-١٦٤): في غزوة أحد.	371-071
تفسير الآيات (١٦٥ ـ ١٦٨). في غزوة أحد.	144
تفسير الآيات (١٦٩ - ١٧٥): في ذكر من قتل في سبيل الله ـ في	
سياق غزوة أحد.	187
تفسير الآيات (١٧٦-١٧٩): في الذين يسارعون إلى الكفر-في	
سياق غزوة أحد.	187
تفسير الآيات (١٨٠_١٨٤): في بخل الكفار وعنادهم.	101
تفسير الآيتين (١٨٥ ـ ١٨٦): في تسلية الرسول عن عناد الكفار	107
تفسير الآيات (١٨٧ -١٨٩): في المِثاق الذي أخذه الله على أهل	
الكتاب.	.71
تفسير الآيات (١٩٠-١٩٠): في الاعتبار بخلق السماوات	
والأرض وما فيهما.	١٦٥

تقسير الآيات (١٩٦ ـ • ٢٠): في فريق من أهل الكتاب اهتدوا	
بالقرآن.	177
* سورة النساء	140
تقسير الآية (1): في خلق الناس من نفس واحدة.	177
تفسير الآيات (٢-٤): في أموال البتامي، وتعدد الزوجات.	179
تفسير الأيتين (٦٠٥): في أموال السفهاء واليتامي.	3A1
تفسير الآيات (٧٠١): في الأموال والميراث	19-
تفسير الآيات (١١ - ١٢): في الميراث،	197
تفسير الآيتين (١٣ ـ ١٤): في وعد المطبعين ووعيد العاصين.	198
تفسير الآيتين (١٥ ـ ١٦): في الماحشة .	147
تفسير الآيتين (١٧ - ١٨): في التوبة .	144
تفسير الآيات (٢١.١٩): في علاقات الرجال بالساء.	Y+0
تفسير الآيتين (٢٢ ـ ٢٣): في النكاح.	Y+X
تفسير الآيتين (٢٤ ـ ٢٥): في الكاح.	Y11
تفسير الآيات (٢٦-٢٨): في تبيان الله لعماده الأحكام ورحمته	
نهم -	317
تقسير الآيتين (٢٩ ـ ٢٩): في النهي عن أكل الأموال بالباطل.	*10
تفسير الآية (٣١): في اجتناب الكبائر وأثره في معمرة الصغائر.	YIA
تفسير الأية (٣٢): في النهي عن تمنى ما للغير.	77.
تفسير الآية (٢٢): في الأموال.	771
تفسير الأيتين (٣٤-٣٥): في علاقات الرجال بالنساء.	777
تفسير الآيات (٣٦-٣٦): في العناية بالوالدين، والأقربين،	
والجار إلخ.	A77-P77

تفسير الآيات (٤٠-٤٢): في نفي الظلم عن اللَّه، والحساب يوم	
	777
تفسير الآية (٤٣): في الخمر.	721
تفسير الآيات (٤٤-٤٦): في أهل الكتاب.	724
تفسير الآية (٤٧): في توعد أهل الكتاب.	720
تفسير الآية (٤٨): في القطع بنفي غفران الشرك.	787
تفسير الآيات (١٥-٥٥): في أهل الكتاب.	YEV
· ·	YEA
	784
	You
ANY	404
	771
تفسير الأيتين (٦٩ ـ ٧٠): في المطيعين .	777
تغسيس الآيات (٧٢-٧١): في ظروف أمن المؤمنين مع من	
	418
تفسير الآيات (٧٦.٧٤): في القتال.	YTV
تفسير الآيات (٧٧-٧٧): في القتال.	Y19-Y1 A
تفسير الآية (٨١): في القتال.	TYE
تفسير الآية (٨٣): في القتال .	TVE
تقسير الآية (٨٤): في القتال.	TVY
تفسير الآيات (٨٥-٨٧): في الفتال.	574-777
تفسير الآيات (٨٨. ٩١): في القتال.	YVX-YVV
تفسير الآيتين (٩٣-٩٣): في القتل.	TVA

تفسير الآية (٩٤): في شأن من شؤون القتال.	YAY
تفسير الآيات (٩٥ ـ ١٠٠): في الفتال.	YAT
تفسير الآيات (١٠١-٢٠٣): في الجهاد.	YAO
تفسير الآية (١٠٤): في الجهاد.	747
تفسير الآيات (١٠٥ - ١١٣) : في الجهاد .	YAY
تفسير الآيتين (١١٤ ـ ١١٥): في الذين يختانون أنفسهم ويشاقون	
الرسول.	44.
تفسير الآيات (١١٦ - ١٢٢): في الإشراك بالله.	191
تقسير الآيات (١٢٣ -١٢٦): في أن المعول على العمل لا	
الأماني.	445
 متفرقات: وهي آيات متفرقة في موضوعات مستقلة فسرها 	
الأستاذ الإمام.	794
تفسير أيات سورة الحج (٥٢ ـ ٥٥): مسألة الغرانيق:	4.1
الترتيب والتعقيب: تعليق للإمام في (نهج البلاغة) على الأيتين	
(٢،١) من سورة العنكبوت	717
شفاعة القرآن: من تعليقات الإمام على (نهج البلاغة).	214
تكرار القرآن: من تعليقات الإمام على (نهج البلاغة).	211
تفسير آيات مورة الأحزاب (٢، ٣٧): مسألة زيد وزينب:	414
* الجزء الثلاثون من أجزاء القرآن: (من سورة النبأ إلى وسورة	
الناس):	440
* تفسير سورة النبأ	777
* تفسير سورة النازعات :	272
تفسير سورة عبس:	737

TOT	* تفسير سورة التكوير :
771	تفسير سورة الانقطار:
***	تفسير سورة المطففين:
TA +	تفسير سورة الانشقاق:
PAT	 تفسير سورة البروج:
490	تفسير سورة الطارق:
£	* تفسير سورة الأعلى :
1.1	 تفسير سورة الغاشية :
113	 تفسير سورة الفجر:
171	 تفسير سورة البلد:
277	تفسير سورة الشمس:
A73	تفسير صورة الليل:
254	* تفسير صورة الضحى:
203	توضيح وكشف إبهام: حول معنى «السائل؛ في سورة الضحى.
१०९	 تفسير سورة الشرح:
111	 تفسير منورة الثين:
279	* تفسير سورة العلق:
173	 تغسير سورة القلو :
YAS	 تفسير سورة البيئة :
PAS	* تفسير سورة الزلزلة :
793	 تفسير سورة العاديات:
AP3	 تفسير سورة القارعة :
0+4	 تفسير سورة التكاثر:

0 · V	 تفسير سورة العصر: (التفسير الموجز).
01.	* التفسير المطول لسورة العصر:
AYO	* تفسير سورة الهمزة :
041	تفسير سورة الفيل:
370	ئەسىر سورة قرىش:
٥٣٧	* تفسير سورة الماعون :
024	 تفسير سورة الكوثر:
OEV	 تفسير سورة الكافرون:
00.	* تفسير صورة النصر:
OOT	* تفسير صورة المد:
POV	* تفسير سورة الإخلاص:
977	* تفسير سورة الفلق:
AFG	* تفسير سورة الناس:

رقم الإيداع ٨٤ / ٢٠٠٥ / ٢٠٠٥ الترقيم الدولي 4 - 1458 - 99 - 777 I.S.B.N.